

**DELLE FESTE DI
GESÙ CRISTO
SIGNOR NOSTRO E
DELLA B. VERGINE
MARIA, TRATTATO...**

A V V I S O

A L L E T T O R E.

Quest' Opera di cui oggimai tante edizioni si sono fatte per la sua grande utilità, fu composta dall'Autore nel tempo, che era Cardinale ed Arcivescovo di Bologna. Il motivo di comporre, come si disse nella Prefazione Latina stampata qui due anni sono, fu per supplire in una tal qual maniera alla deficienza della Lezione Teologica, che per alcuni accidenti non si faceva in quella Metropolitana. Unì egli insieme quanto in antichi e moderni libri consiensi sopra le Feste del Signore e della B. Vergine, e sopra il santo Sacrificio della Messa; acciocchè quelli, che hanno cura d'anime, e sono obbligati ad annunziare al popolo le Feste, ed a spiegare nelle parlate, che ad esso fanno dall' Altare, qualche cosa appartenente al gran Sacrificio, come viene ordinato dal Concilio di Trento, possano approfittarsi, e adempiere con facilità il loro ministero; e poi anche affine di eccitare gli Ecclesiastici a non credere di saper tutto quand'hanno fatto un corso di Teologia, ma proseguire lo studio delle sacre materie, che appena può dirsi aver qualche termine. Nella prima edizione Italiana fu avvertito, che molte questioni si proponevano, e non si risolvevano; perchè l'unico pregio consisteva nel saperli, che vi erano, senza che fosse possibile per l'arguità ed incertezza loro il risolverle. In oltre fu detto, che prendendosi partito per qualche opinione, si procurava sempre di prenderlo per quella, che ha per sé o il sentimento della Chiesa, o quella degli uomini non meno pii, che dotti. Fu detto altresì, che si toccavano certi punti, e si riferivano certe opinioni d'alcuni Autori per avventura troppo arditi, ma sempre soggiungendo quanto si doveva in opposto; per resistere a taluni, che col solo capitale della lingua Francese, avendo letta qualche cosa non coerente alle sentenze ricevute nella Chiesa, fanno i saputi per le conversazioni, raccomandando ciò che lessero, senza riferire ancora quanto in opposto vien sostenuto da altri Autori, anche più accreditati, della Nazione medesima, onde trasfero le novità. Fu ripetuto lo stesso nella Prefazione della stampa Latina, e si aggiunsero riflessioni sopra gli Autori, che non sono della nostra comunione, citati in quest' Opera. Crediamo ora superfluo il girne di vantaggio. Una cosa non lasciamo di dire, ed è, che essendo questa edizione accresciuta quasi per la terza parte sopra le altre Italiane, è molto proba-

A 2 bile,

bile, che quelle restino addietro. E però trovammo necessario d'inserir qui un Trattato istorico degli studj Ecclesiastici Bolognesi, che formava la Prefazione dell'Edizione prima, acciocchè niente resti a desiderare.

Degli Studj Ecclesiastici relativi alla Città di Bologna.

Chi volesse negare, che la Città di Bologna non fosse stata la vera sede del Diritto Canonico, negherebbe una verità più chiara della luce del Sole. In Bologna nel secolo duodecimo, e nel Monastero dei SS. Naborre e Felice fu compilato dal Monaco Graziano il Decreto, o sia la Concordanza de' Canoni discordanti. Di quest'Opera si dice male da molti. Ma Papirio Massone nel l. 3. de' Vescovi di Roma in Eugenio III. chiama il Codice di Graziano, *utilissimum generi Sacerdotum, quod opus omnes docti plurimum facere ac laudare coguntur*: ed il Cardinal Baronio all'anno di Cristo 1151, chiama l'Opera di Graziano, *Opus ampliori studio collectum & rite dispositum*. Ma concedasi pure, come si dee concedere, che nell'Opera di Graziano siano corsi molti sbagli, i quali col tratto del tempo sono stati avvertiti dagli uomini pratici della sacra antichità; non può però negarsi, che l'Opera predetta non sia stata fortunata. Imperocchè, subito che fu pubblicata, furono poste da parte le antiche Collezioni de' Canoni fatte da Dionisio Eliguo, da Isidoro, da Cresconio, da Burcardo, da Ivone; ed il Decreto di Graziano fu quello che solo incominciò a leggerli nelle scuole, come ben osservano S. Antonino nella 3. part. delle sue Croniche al tit. 18. cap. 6. il Cardinal Bellarmino negli Scrittori Ecclesiastici, quando parla di Graziano, il celebre Antonio Agostino nella Prefazione delle antiche Decretali di Gregorio XIII. E ciò non meno è dovuto al merito dell'Opera, che all'applauso che ottenne appresso i pubblici Professori de' Sacri Canoni dell'Università di Bologna, che avendo incominciato ad allegarla nelle loro Lezioni, e ad illustrarla con varj Commenti, ne portarono in questo modo la fama ed il credito per tutto il Mondo, come ben riflette un erudito Canonista Francese il de Roje nelle sue Istituzioni Canoniche al lib. 1. nel Proemio. V'è chi pensa, che per infiammare la Gioventù, che da tutte le parti del Mondo concorreva a questa Città allo studio de' Sacri Canoni secondo il metodo di Graziano, fosse nell'Università di Bologna introdotto il costume, dilatatosi poi per tutto il Mondo, di conferire a chi più s'era approfittato il grado di Baccelliere e di Dottore, come può vedersi appresso il Doujat nelle Prenozioni Canoniche al lib. 3. num. 5. e nella Prefazione al Decreto accomodato secondo i titoli delle Decretali dal Cardinale Turrecremata; composta dal celebre Monsignor Fontanini alla pag. 8. Ed acciocchè tutto il pregio della Opera di Graziano fosse dovuto alla Città di Bologna, la correzione intrapresa nel Pontificato di Pio IV. e proseguita in quello di S. Pio V. fu terminata in quello di Gregorio XIII. nostro Concittadino, che la pubblicò dopo aver in essa faticato, quand'era Cardinale, e.

le, e dopo aver ancora pel medesimo fine molto travagliato tre altri Bolognesi, Monsignor Eustachio Losatelli Vescovo di Reggio, ed i Cardinali Gabbriello Paleotti, e Filippo Boncompagni, come può vedersi nella citata Prefazione alla pag. 10.

Contribuì senza dubbio al credito di questa Città nel Diritto Canonico il riflettere, che dopo i tempi di Graziano essendosi fatte varie Compilazioni delle Decretali de' Sommi Pontefici, quelle che furono fatte per ordine ed autorità Pontificia, furono tutte indirizzate ai Maestri e Scolari dell'Università di Bologna. Non si parla della prima compilata da Bernardo Provosto di Pavia. Non si parla della seconda compilata da Gilberto, e da Alano; perchè non si può dire, che fossero fatte con pubblica autorità. Parlasti della terza che dal Pontefice Innocenzo III. fu indirizzata *universis Magistris & Scholaribus Benigne commemorantibus*: a cui serve di appendice la quarta composta pure di Decretali dello stesso Pontefice, le quali Compilazioni furono stampate dal celebre Antonio Agostino. Parlasti della quinta, che è quella di Onorio III. stampata da Innocenzo Cironio, che alcuni dicono essere stata fatta per ordine del detto Pontefice da Tancredo Archidiacono di Bologna; del qual sentimento furono Antonio Agostino nella Prefazione alle antiche Decretali; *Collectio Honorii III. Constitutiones habet a Tancredo Bononiensi Archidiacono collectas sub ipsius Pontificis Maximi nomine*; ed il Cardinal Pinelli nella Prefazione al settimo libro delle Decretali, *Collectio accessit ab eodem Tancredo ex Honorii III. qui proxime Innocentio successit, Constitutionibus compaginata*. Benchè forse più probabilmente può dirsi, che da altri, e non da Tancredo, fosse fatta, giusta l'osservazione del citato Innocenzo Cironio sopra il cap. 1. di questa Compilazione al tit. *de Constitutionibus*, e che dal Pontefice fosse indirizzata allo stesso Tancredo, come si deduce dalle prime parole della medesima, *Honorius Episcopus, Servus Servorum Dei, dilecto Filio Magistro Tancredo, Archidiacono Bononiensi, salutem & Apostolicam Benedictionem*; acciocchè da esso fosse pubblicata a notizia di tutto il Mondo, avvegnachè in quel tempo immenso fosse il numero di coloro, che venivano in questa Città, per insegnare, ed apprendere le Leggi. Quindi molto a proposito scrisse il P. Echard ne' Comenti alla prima Vita di S. Domenico nel tom. 1. degli Scrittori del detto Ordine alla pag. 24. che l'inclita Religione Domenicana erasi in que' tempi riempita d'uomini in Bologna di gran sapere, e di molto merito, che lasciando il secolo, avevano fatta professione nel Convento di S. Domenico, onde, come dal Cavallo di Troja, uscirono valorosi campioni che dilatarono l'Ordine per tutto il Mondo: e lo stesso Pontefice Onorio III. rinfaciando a' Magistrati di questa Città l'aver levati alcuni privilegi a' Professori ed agli Scolari, lasciò scritto, come può vedersi nella sua lettera appresso il Raynaldi all'anno di Christo 1220. num. 26. *Cum ex studio litterarum prater infinita commoda, que sentitis, ex eo vestra Civitas inter alias sit famosa, & in universo Munde nomen annuntietur ipsius, factaque sit altera Bethlehem, Domus videlicet panis, qui parvulis frangitur*
Delle Feste di Gesù Cristo.

in eadem, ex qua erant Duces, qui regant Populum Domini, con que che siegue.

Parlasi della Compilazione delle Decretali di Gregorio IX. divisa in cinque libri, della quale oggidì tutto il Mondo si serve nelle Scuole e nel Foro, essendo certo, che fu composta da S. Raimondo di Pennafort, che era stato Lettore nell'Università di Bologna, ed essendo questa pure stata indirizzata ai Maestri ed agli Scolari della nostra Università. Parlasi del sesto libro delle Decretali di Bonifazio VIII. del quale pure ci serviamo nelle Scuole e nel Foro, che non solo fu indirizzato ai Maestri e Scolari di Bologna, ma fu pubblicato ad istanza dei Dottori di quest'Università, che spedirono Giacomo di Castello Ambasciadore al Pontefice per ottenerla, come attesta Giovanni d'Andrea, Autore contemporaneo, nelle Note al Proemio del detto sesto Libro nel §. *A multis*. Parlasi delle Clementine che compongono l'ultima parte del Diritto Canonico, che unite per ordine di Clemente V. e pubblicate da Giovanni XXII. furono altresì indirizzate ai Maestri e Scolari di Bologna. Tralasciando le Collezioni delle particolari Costituzioni dello stesso Giovanni XXII. e d'altri Pontefici, che perciò si chiamano Extravaganti comuni, imperocchè ciascheduno ben sa, che queste furono Compilazioni fatte con privata autorità, e che le Costituzioni in esse inserite hanno vigore, non perchè sono in esse inserite, ma perchè riconoscono la loro origine dall'autorità Apostolica che le fece: tralasciando pure il settimo Libro delle Decretali, Opera ordinata dal gran Pontefice nostro Gregorio XIII. nella quale aveva di propria mano fatte alcune notazioni e fatiche, come attesta il Cardinale Pinelli dedicando la medesima al Pontefice Clemente VIII. nel di cui Pontificato fu felicemente terminata: *Gregorius XIII. immortalis memorie, insignis pietatis, litterature, atque experientie Pastor, hanc provinciam commisit primus Flavio Ursino, Francisco Aleiato, Antonio Carafa Sancta Romana Ecclesia Cardinalibus decessimis. Multa ipse manu sua exaravit, circubravit, monuit*. Imperocchè la detta Opera benchè finita e stampata, non fu poi pubblicata, essendo in essa stati inseriti varj Decreti del Concilio di Trento, che secondo la Bolla del Pontefice Pio IV. che incomincia *Benedictus Deus*, non possono essere chiosati, e che non si sarebbero potuti esimere dalle chiose e dalle varie interpretazioni de' Dottori, allorchè fossero, come erano, inseriti nel settimo Libro delle Decretali, come riferisce il Fagnano nel Cap. *Cum venissent* al nu. 61. e seguenti, *de Judiciis*. Nè punto osta a quanto di sopra si è detto, che dal Pontefice Gregorio IX. non fosse la sua Compilazione indirizzata ai Maestri e Scolari di Bologna, ma a quelli di Parigi, come accenna l'erudito P. Bremond nelle Note alla Costituz. 110. di Gregorio IX. nel Bolarlo Domenicano al tom. 1. mentre primieramente può dirsi, che la Compilazione fosse indirizzata agli uni ed agli altri, tanto più che Monsignor Penia celebre Uditore di Rota nella Vita di S. Raimondo di Pennafort al lib. 1. pag. 28. attesta d'aver veduto nel Vaticano Registro dopo la lettera del Pontefice indiritta a' Maestri e Scolari di Parigi, scritto

to c

to e notato, che fu l'Opera pure indirizzata ai Maestri e Scolari di Bologna: e poi è gran cosa, che tutte le altre Compilazioni di sopra riferite, e quelle stesse che furono fate dai Pontefici che risiedevano in Francia, fossero mandate a Bologna, e non a Parigi; è pure gran cosa, che non si ritrovi un Esemplare stampato delle Decretali di Gregorio IX. nel di cui Proemio non si veggia l'indirizzo all'Università di Bologna; ed è finalmente gran cosa, che nel Corpo Canonico stampato in Colonia l'anno 1695. si trovino registrate le seguenti parole nelle Note al Proemio: *In uno Manuscripto Vaticano legitur Parisiis, in altero Bononia & Parisiis, sed ut plurimum omnes habent Bononia.*

Alle quali cose se aggiungeremo, che i più celebri Chiosatori, Interpreti, e Maestri del Jus Canonico, o furono Professori in quest' Università di Bologna, o furono di questa Patria, non vi sarà certamente chi possa contristarle l'antico primato nella Ragione Canonica. Bernardo Bottonone fu Canonico in Bologna, Guidone Baisio fu Archidiacono di questa Chiesa; Giovanni d'Andrea, Giovanni Calderino, Antonio di Budrio furono di questa Patria; e di questa Patria pure può dirsi, che fosse il Cardinale Zabarella, come proveniente dalla famiglia de' Sabbatini: Patrizio da Reggio, Dino da Mugello, Giovanni Anguisciola, Giovanni di Dio, il Pontefice Innocenzo IV. l'Abbate Palermitano, Baldo Ubaldo, Pietro d'Antarano, Domenico da San Geminiano, Giovanni da Imola, Andrea Barbazia, il Parisio, e cento altri, che sono i primi lumi della Giurisprudenza Canonica, furono qui Lettori; qui pure fu Professore il non mai abbastanza lodato Antonio Agostino; e se la vecchiezza non l'impediva, il gran Pontefice Gregorio XIII. aveva invitato a venirci, con offerta di grande onorario, il celebre Cujacio: notizie tutte certe, e che si possono leggere nell'Opera del Pancirolo de *claris Legum Interpretibus*, e nelle Prenozioni Canoniche del Doujat, ed in tutti gli altri che hanno fatte le Vite de' Giuriconsulti.

Per lo spazio di molto tempo la Sacra Teologia fu una cosa medesima col Diritto Canonico, non essendo in sostanza una gran parte de' Canoni, che conclusioni ricavate da' principj Teologici, come molto bene al nostro proposito considera Giovanni Gerlone nel Sermone che fece ai Licenciati nel Jus Canonico, inserito nel tom. 2. delle sue Opere: *Sic instituta videtur & gubernata fuisse sufficienter Ecclesia primitiva ab Apostolis, ac deinde per successiones varias usque ad Doctores Sanctos inclusive per quatuorcentum annos, & amplius, quibus temporibus non erat distinctio Theologorum, & Canonistarum, licet Canoness Sacri multi essent ultra tenorem traditum in Evangeliiis, & ceteris Libris Canoniciis. Hi vero Canoness si bene inspiciantur, non sunt nisi conclusiones elicite, vel illatae ex principijs Theologicis, idest ex Evangelio, & aliis libris Canoniciis, per illos, quibus dicit Christus, Qui vos audit, me audit. Nihil igitur admirandum, si ad eosdem pertinebat cognitio & legislatio conclusionum illarum Canonicarum, ad quas pertinebat notitia principiorum.* Egassio Bulleo nella sua Storia dell' Università di Parigi al tom. 2. nel secolo quarto alla pag. 580. dopo aver premesso,

che una volta non v'era distinzione fra Teologo e Canonista, dice, che compilatosi da Graziano il Decreto, del quale di sopra si è parlato, ed essendo state in esso inserite molte Legi Civili, ed essendo anche in quel tempo in molto credito lo studio delle Leggi secolari, d'una Facoltà se ne fecero due, gettandosi alcuni alla Teologia disputatrice, che Scolastica si appella, ed altri alla pura spiegazione de' Canon, abbandonando affatto la Teologia. Il che certamente non fu ben fatto; avendo il Canonista bisogno più volte de' principj Teologici: *Canonicam etiam Jurisprudentiam nunquam a Theologia dissociabimus, nibilo plus, quam Canones Patrumque scita a Sacris Litteris, hoc est, ut strictissime dicitur, conclusiones & principia*: sono parole del Tommalino nella sua Prefazione alle Dissertazioni sopra i Concilj: ed il Doujat nelle sue Prenozioni Canoniche al lib. cap. 2. num. 3. così prosiegue: *Cum Theologia Jus Canonicum coherere, ejusque auxilio saepenumero uti, evidentius est, quam ut argumentis consuevamus sit*. Etenim Jus hoc nostrum nihil revera est aliud, quam *ad vite usum aptata, atque in ipsis rerum argumentis posita Theologia*. Chi vuol restare persuaso di questa verità, dia un' occhiata al Trattato della Probabilità stampato in Novanto l' anno 1608. da Niccolò Peguleto al cap. 10. num. 4. e seguenti, ove vedrà radunate le proposizioni erronee ed insufficienti, ed anche meritevoli di più grave censura, inserite nelle Opere di chi senza il fondamento della Sacra Teologia si fece interprete de' Sacri Canon, ancorchè fosse ben pratico della Giurisprudenza Civile, e della Giurisprudenza Canonica.

Seguitò questa nostra Città il partito de' Canonisti, e può dirsi, che quasi abbandonasse il partito de' Teologi: e però chi voleva studiar Teologia, partivasi da Bologna, e andava a Parigi, e ritornato a Bologna chiamavasi Dottor Parigino, come ben avverte l'Alidosi nella Prefazione al Lettore posta in fronte alla sua Opera de' Dottori Bolognesi. Il che essendo stato dal Pontefice Innocenzo VI. reputato, com'era, un inconveniente; e riflettendo, non esser ben fatto, che una celebre Università, come quella di Bologna, non avesse Professori di Sacra Teologia, fondò in essa il Collegio de' Teologi, come può vederli nella sua Bolla nel Bollario Romano al tom. 1. stampata ancora dall' Ughelli nel tom. 2. dell' Italia Sacra alla pag. 26. e non essendosi data esecuzione al suo ordine nel breve tempo, in cui sopravvisse, ebbe poi il suo totale compimento nel tempo del suo Successore Urbano V. come può vederli nel Sigonio dell'ultima stampa nel lib. 3. de' Vescovi di Bologna alla pag. 451. nelle Addizioni del Vittorelli alla Vita d'Innocenzo VI. scritta dal Ciaccanio al tom. 2. pag. 527. nelle Addizioni pure alla Vita d'Urbano V. pag. 548. e pag. 551. nella Storia del Gharardacci al lib. 24. pag. 278. ed altre seguenti. Nel Libro-legreto del Collegio Teologico, una parte del quale fu dato alle stampe dall' Alidosi nel luogo citato, sono espressi i nomi di que' valenti Teologi, che invitati vennero a Bologna, ed in quest' Università insegnarono la Sacra Teologia. Come poi questo Studio avesse il suo proseguimento ne' tempi intermedi dopo Urbano V. non

lo possiamo sapere: anzi possiamo, per dire il vero, sospettare; che non molto si radicasse; essendovi una Costituzione dello stesso Urbano V. altre di Bonifazio IX. e di Martino V. Sommi Pontefici, nelle quali l'Università di Bologna vien esaltata come Maestra del Jus Civile, e del Jus Canonico, si danno varj Privilegj ai Professori, ed agli Scolari delle dette Facoltà, e nè punto, nè poco si parla della Sacra Teologia; essendovene una anche del Pontefice Niccolò V. (Costituzioni tutte che si possono leggere, essendo inserite nell'Appendice del secondo Tomo ultimamente stampato degli Statuti di questa patria) in cui si vede un'esatto catalogo di tutte le Letture che erano nell'Università, nè si fa veruna menzione di Cattedre Teologiche; e lodando Pio II. questa nostra Università nel lib. 2. de' suoi Comentarj, non per la Teologia, ma per lo studio delle Leggi, e della Filosofia; *Schola insignis Legum, & Philosophia, quæ mores bonos non tam civem, quam exteros docet*. Quello che può dirsi di sicuro, si è, che dipoi ne' tempi a noi più vicini fu questa nostra Città ripiena di valenti Teologi, come si deduce da un Breve del Pontefice Gregorio XIII. spedito l'anno 1584. nel quale confermando l'antico Privilegio del Pontefice Giulio II. che i Benefizj della Città dianzi ai soli Cittadini, così dice: *Nos itaque, quibus satis liquet, Civitatem nostram predictam Viris omnis doctrinae genere, & praesertim Theologiae abundare*; e che ancor oggi l'Università è provveduta d'Uomini di valore e per insegnare giusta il metodo forense il Jus Canonico, e per la Sacra Teologia.

Quelli che trattano de' Luoghi Teologici, sono concordi nell'asserire, che gli Storici gravi e degni di fede, e delle cose Ecclesiastiche, e delle cose secolari, somministrano al Teologo un fondamento assai probabile, per confermare ciò che dice, e per riprovare chi sente in contrario: anzi passano avanti, ed insegnano, che quando gli Storici gravi d'accordo raccontano una cosa, il Teologo ne può dedurre un argomento sicuro per lo predetto effetto. Così la discorre il celebre Melchiorre Cano nel suo Trattato de' Luoghi Teologici al l. 11. cap. 4. e con esso concorda il Cardinal Gotti nella sua Teologia al tom. 1. quest. 3. dub. 11. §. 2. E quanto la notizia pure delle Storie contribuisca a chi professa il Diritto Canonico, ne potrà ciascheduno restare ben persuaso, se leggerà le Opere del P. Tommasino, d'Emmanuale Gonzalez, di Giovanni Dartis, di Giano a Colla, di Francesco Florente, e col separare il buon dal cattivo, il Jus Ecclesiastico del Vanespen, e le Opere di tant'altri, che per indagare il vero senso de' Canonici hanno preso lume dalle Storie, e per arrivare alla vera intelligenza d'una Decretale non si sono contentati di leggerle nell'ultima Collezione di Gregorio IX. ma ne hanno voluto vedere il rincontro nelle più antiche Collezioni, essendo le Decretali nella Collezione di Gregorio IX. riferite, non intere, ma per lo più rotte e dimezzate, come ben osservano Antonio Agostino nella citata Prefazione a Gregorio XIII. il Cuiacio nel Cap. 1. *Qui Clerici vel videntes*, il Gonzalez nell'Apparato al Jus Canonico tom. 1. num. 53. in tal maniera che unendo quanto hanno lasciato scritto i sopradetti insigni Canonisti, con quel

quel molto che col fondamento delle Decretali, coll' autorità delle Chiose, e degli antichi Comentatori, e delle Sacre Congregazioni di Roma scrisse il non mai abbastanza lodato Monsignor Prospero Fagnano ne' suoi Comenti sopra le Decretali, può oggi ciascheduno ricavare il bisognevole per essere un buon Canonista. Padre della Storia Ecclesiastica fu il gran Cardinale Baronio; e ad esso si dee pure il nome del primo de' Critici, ma savj e discreti. Altri dopo di lui, e coi lumi da esso somministrati, o pure colle notizie ricavate dipoi coll' ajuto di monumenti di nuovo ritrovati, hanno fatto ulteriore cammino: ed oggidì si è fatta una certa nuova professione detta d' Ecclesiastica erudizione, che è di tanto ornamento alla nostra Santa Religione, e con cui gli Ecclesiastici si mettono in grado da poter adempiere le parti del loro ministero, e provvedere insieme al bisogno che se ne sente, e promuovere l'utile che se ne spera. Il gran Cardinale Boni, Monsignore Leone Allacci, il P. Cristiano Lupo, il Mabillon, il Martene, e tant' altri che nel decorso dell' Opera si vedranno nominati, sono stati chiari lumi dell' Ecclesiastica erudizione: e le loro illustri fatiche sono state e sono di grand' ajuto al Teologo per illustrare i dogmi di nostra Fede, al Canonista per ben sapere l' antica disciplina tanto profittevole per ben regolare la nuova: *Quidquid igitur de ordine temporum transactionum indicat ea quæ appellantur Historia, plurimum nos adjuvat ad Sanctos Libros intelligendos, etiamsi præter Ecclesiam puerili eruditione discatur*; sono parole di S. Agostino nel lib. 2. de Doctrina Christiana cap. 27.

Tentò il gran Cardinale Gabbriello Paleotti d' introdurre nella Chiesa di questa Diocesi lo studio della Sacra Storia, e dell' Ecclesiastica erudizione; e però fece stampare i due Libri della Storia Sacra di Sulpizio Severo, illustrati con alcune Note dal celebre Scrittore Carlo Sigonio: *Quamobrem*, sono parole del Sigonio al detto Cardinale, *resiste prudentia vestra breviarium ejus (cioè della Sacra Storia) aliquod ex immenso illo utriusque Testamenti corpore conquiritis, quo studiosa juventut omnia ab Adam usque ad Christum, idest a peccato ad salutem, in ipsius Dei Populo gesta, quasi in una tabulam conlata, conspiceret, & cum duos Severi Sulpicii Libros in hoc genere distincte atque ornate admodum scriptos probavit, tum ad talitudinem exquisitoris interpretationis hominibus occupatis laborem, eosdem etiam expositione illustrari aliqua voluit. Sic enim fore arbitrata est, ut universi non modo facilius ea, quæ præclare tradita sunt, animo ac notitia comprehenderent, sed ipsa etiam invitati facilitate, alacrius ac studiosius ad eademmet haurienda contenderent.*

Risvegliossi, alcuni anni sono, quello studio, e benchè fossimo in Roma, ci ricordiamo, che nella Cala di Monsignor Arcidiacono Marfigli, che poi morì Vescovo di Perugia, tenevasi una virtuosa Adunanza, nella quale qualcheduno degli adunati recitava un Discorso sopra il punto che gli era assegnato di Sacra Storia, e d' Ecclesiastica erudizione, stampandosi preventivamente, e distribuendosi a ciascheduno la nota del punto, o della questione, di cui dovea trattarsi nell' Adunanza.

Oggidì

Oggidì nulla si fa in questo proposito: ed uno studio tanto utile e tanto necessario, e che è l'applicazione d'una gran parte del Mondo, giace squallido e abbandonato in questa Città, che si chiama la Madre degli studj. E pure la cosa non dovrebbe esser così. Per questo studio è d'uopo, che ben si possieda la lingua Latina. Non fu solo l'Imperadore Augusto geloso della buona lingua Latina, che, al raccontare di Svetonio, *Legato Consulari successorem dedit ut rudi & indocto, cujus manu ipsi pro ipsi scriptum animadvertenterat*: ma la stessa premura è mai sempre stata de' Romani Pontefici, come si vede nel Cap. *Ad audientiam*, l'undecimo de' *Rescriptis*. E qui certamente non manca chi sia capace di ben insegnarla. Per questo studio sono necessarie le lettere umane; non avendo sdegnato i primi Maestri della più fina Teologia di sudare su i libri degli Scrittori Gentili, desiderosi d'approfitarsi dello stile e della loro eloquenza: e Noi qui conosciamo egregj Professori di lettere umane. Per questo studio, è necessario un previo corso di buona Filosofia, che serva di strada alla Teologia, e che abbia la dovuta dipendenza da essa, come fu prescritto ad Agar d'averla verso Sara nella Casa d'Abramo. E qui vi sono Uomini di gran valore, che insegnano la Filosofia a dovere, e che molto faticano. Per questo studio si richiede un corso di buona Teologia: e qui di certo v'è chi la legge, chi la professa, e chi ne' suoi Scritti alle pure questioni scolastiche va unendo questioni polemiche, ed inferendo varj punti di Storia Ecclesiastica, e d'Ecclesiastica erudizione. Il nodo dunque dell'affare consiste, che o non si premettono i detti studj, o se sono stati premessi, non si prosegue ciò che resta. Si fa punto, si mette, come suol dirsi, il tetto, si passa in ozio il rimanente della vita; e chi ha fatti i corsi, si contenta degli Scritti del suo Maestro, de' quali poi anche in breve tempo si dimentica, e quando per impossibile ne conservasse un'esatta memoria, ciò nemmeno basterebbe, non essendovi Maestro che sappia tutto, e non potendo il Maestro porre ne' suoi Scritti quanto avrà veduto e letto ne' Libri degli altri: e per coprire questa loro vergognosa condotta, a mezza bocca si dice, che basta il corso della Teologia Scolastica, si va motivando l'inutilità degli altri predetti studj, e chiaramente poi si va dicendo, che non v'è il comodo di poterli fare.

Quali siano i nostri sentimenti verso la buona Teologia Scolastica, quanto grande sia l'utile che da essa la Chiesa ha ritratto e ritrae, l'abbiamo abbastanza espresso e dimostrato nella prima nostra Notificazione del tom. 3. ed al dedotto aggiungeremo l'autorità del gran Teologo Salmerone nel tom. 1. prolegom. 9. quinquagena 1. sopra gli Evangelj: *Scholastica Theologia studium, in quo brevi compendio, ac certa methodo multarum rerum, quae tum in Scripturarum studio, tum in doctrina & lectione veterum Patrum latissime & firmissime pertractantur, veritates adsequimur, non est hominis Catholici respicere: nam continere haereticus est, & prorsus de Ecclesia Catholica malemeriti, quae hoc genus Theologiae multis modis amplexata est*. Ma non è essa bastante: è assolutamente necessario all'Ecclesiastico,

fiastico, per ben compire la sua incombenza, il far passaggio agli altri studj poc' anzi accennati: *Cum autem hoc genus Theologiae commendo*, (prosiegue il Salmerone) *nohim, ut quisquam in illis studiis consenescat, sed moderatum & certum tempus illis disputationibus impendat, ut ad meliora Sacrarum Litterarum studia tempestivè perveniat.*

Noi qui nè punto, nè poco parleremo per confutare la pretesa inutilità degli accennati studj; essendo già tutto il Mondo persuaso della loro utilità e necessità. Diremo bensì qualche cosa della pretesa difficoltà, che non sappiamo rinvenire. Premessi gli studj accennati, senza i quali si fabbrica senza fondamento, non mancano eruditi Compendj di Cronologia, e di Geografia, per esempio l'Introduzione di Cluerio oggidì accresciuta, il Razonario de' tempi del Petavio colle di lui Tavole Cronologiche, l'universale Storia di Monsignor Bossuet, col beneficio de' quali libri si prende un adegua incamminamento. I punti poi particolari sono ben discussi e trattati ne' libri de' moderni Eruditi, de' quali v'è quanto basta nelle pubbliche Biblioteche di questa Città. E perchè lo studio vivo è senza dubbio più profittevole dello studio morto, non sappiamo, perchè in questa nostra Città non si possano aprire Adunanze, o siano Accademie, che per esser utili debbono essere ben regolate. Non si dee in esse introdurre, se non chi ha fatti i sopradetti studj, ed ha voglia di proseguire: imperocchè chi non ha studiato, che un poco di Grammatica, un poco di Logica, un Jus Canonico puramente Forense, ed i Casi di Coscienza, o sia la Teologia Morale, può avere il suo pregio in altre occorrenze, ma non in questa. Si dee prendere con metodo la materia, per esempio la Storia Sacra anno per anno, o la serie de' Concilj. Non si dee nelle Adunanze leggere un libro, e poi nulla soggiugnere, o soggiugnere qualche cosa senza fondamento, e confusamente; ma è necessario il deputare uno, o più degli Accademici, che sopra il punto, che se gli assegnerà dal Segretario dell'Adunanza, componga, e reciti il Discorso, essendo anche informati della materia, che dee trattarsi, gli altri Accademici; acciocchè finito il discorso, si possa fare un poco di conferenza o per confermare il già detto, o per esporre le difficoltà, se taluno ve n'abbia, contra il già detto, sentendo la risposta di chi ha discorso. Nè si debbono ridurre le Adunanze a due, o tre volte l'anno, ma bensì ad una discreta frequenza di quindici in quindici giorni, senza scuse di caldi, di freddi, d'impedimenti sopravvenuti, e forse anche di finte malattie.

Per questa strada d'Adunanze, e d'Accademie regolate nel modo accennato si riempì negli anni passati la Città di Roma d'Uomini dotti, e pratici delle materie Ecclesiastiche antiche e moderne, e d'Uomini utili per la Religione e per la Santa Sede. Tenevasi nella gran Sala del Collegio de Propaganda Fide di quindici in quindici giorni un'Accademia Ecclesiastica, giusta l'ordine de' Concilj, discorrendo un Accademico sopra la Storia del Concilio, un altro sopra i Canon dello stesso, ed un altro sopra qualche questione Teologica, che da' predetti Canon ricavavasi.

vafi . Tenevafi nella gran Sala della Sapienza di quindici in quindici giorni un'Accademia Ecclesiastica , giusta l'ordine del Sacro Teflo della Divina Scrittura , fopra un paffo della quale facevafi il Difcorfo da' un Accademico , e fecondo l'ordine de' tempi , ne quali erano inforte erefie , fe ne confutava con un Difcorfo polemico da un altro Accademico . Nel Convento de' PP. Serviti di S. Marcello tenevafi un'Accademia di quindici in quindici giorni , in cui uno degli Accademici faceva una Differtazione Ecclesiastica fecondo l'ordine tenuto nella fua Storia dal P. Natale Aleffandro , al di cui metodo , benchè non fempre ai di lui fentimenti , il difcorrente aderiva . A tutte quefte Accademie ed Adunanze nella noftra gioventù fiamo intervenuti . In tutte abbiamo recitati i noftri Ragionamenti , e più volte in ciafchedun anno ; nè ci fiamo efentati dal ragionare , fe non dopo che i più gravi intereffi della Curia , e l' esercizio delle Cariche c'impedirono il comporre Differtazioni , fenza però aver abbandonato d'intervenirvi , motivando per lo più qualche cofa nella conferenza che facevafi dopo il difcorfo fatto da altri . Poco abbiamo apprefò , ma riconofciamo , che avremmo apprefò di più , fe alla materiale diligenza foffe ftata accoppiata uguale capacità . Ciò però che non è ftato fatto da Noi , è ftato fatto da tant'altri noftri compagni ne' detti ftudj , come può pienamente vederfi nell' Introduzione all' Ecclesiastiche Differtazioni di Monfignor Perrimezzi nofiro Collega in tutte le dette Adunanze , nella qual Introduzione fi efpone l'ordine che tenevafi nelle Accademie , la qualità de' Ragionamenti che in effe facevanfi , le conferenze che fi tenevano dopo i difcorfi , i nomi de' Segretarj e degli Accademici , le incombenze degli uni e degli altri . Ed acciocchè fi tocchi con mano quanta fia l'utilità di quefte Accademie e Conferenze , e chi v'è che non fappia quanto fia grande il credito e di qua e di là da' Monti , e nelle più remote parti del Mondo , di quefta noftra Città nella Filofofia naturale , ed in ogni parte della Matematica ? E ciò donde mai è provenuto , fe non dalle Adunanze , dai Difcorfi , e dalle Conferenze , che fi fono tenute e fi tengono nell'Inftituto delle Scienze e delle Arti , ove fi radunano , e fanno i loro Difcorfi , uomini dotti , dopo aver fatto il confò ordinario degli ftudj ? Veggafi la Storia del detto Inftituto felicemente fcritta dal Signor Dottore Francefco Maria Zanotti degno Segretario del predetto Inftituto .

NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

A Vendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del
P. F. Paolo Tommaso Manuelli Inquisitore del S. Ufficio di Venezia,
 nel Libro Intitolato; *Delle Feste di Gesù Cristo Signor Nostro, e*
della Beata Vergine Maria Trattato Istruttivo del Sig. Card. Pros-
pero Lambertini Arcivescovo di Bologna, ora Benedetto XIV. Som-
mo Pontefice; non v'esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cat-
 tolica, e parimente*per attestato del Segretario Nostro, niente
 contro Principi, e buoni costumi, concediamo licenza, a *Fran-*
cesco Pittaghi Stampatore, che possa essere stampato, osservando gli
 ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle
 pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 7. Novembrè 1747.

(Barbon Morosini Cav. Proc. Rif.
 (Marco Foscarini Cav. Proc. Rif.

Registrato in Libro a carte 13. al n. 97.

Giralamo Alberti Segr.

Registrato al Magistrato Eccellentiss.
 contro la Bestemmia.

Francesco Gadaldini Segr.

DELLE

DELLE FESTE DEL SIGNORE.

C A P O I DELLA CIRCONCISIONE DI GESU' CRISTO

ED OTTAVA DEL SANTO NATALE,

Che si celebra nel primo giorno di Gennaio.

§. I.

Istituzione di questo Rito.

El primo giorno di Gennaio si celebra la solenne Festa della Circoncisione del nostro amabilissimo Redentore Gesù Cristo, e dell'Ottava della Natività del lo stesso. Per entrare con qualche apparato

nella materia, discorreremo in primo luogo dell'istituzione del Rito della Circoncisione: in secondo luogo degli effetti della medesima: in terzo luogo della Circoncisione del predetto nostro Divino Redentore: per indi poi far passaggio alla Festa di questo giorno, in cui si fa menzione della Circoncisione, e nel quale si adora Cristo circonciso.

Quanto all'istituzione del Rito della Circoncisione, il cap. 17. della Genesi la stabilisce; ivi leggendosi, che Iddio apparve ad Abramo, e che gli fece varie promesse, aggiugnendogli la Circoncisione, e cinque cose in ordine alla Circoncisione: la prima delle quali fu, che la restrinse ad un solo sesso, cioè ai maschi: *Circumcidetur ex vobis omne masculinum*; la seconda, in cui espresse la condizione de' maschi, che dovevano essere circoncisi, comandando, che Abramo, e i di lui Figliuoli, ed anche i Servi fossero circoncisi: *Omne masculinum in generationibus vestris, & tam vernaculus, quam emptitius, circumcidetur*; la terza riguardò il tempo, in cui dovea farsi, cioè l'ottavo giorno dopo la nascita del fanciullo: *Infans octo dierum circumcidetur in vobis*; la quarta appartenne alla parte del corpo, in cui dovea farsi: *Cir-*

cumcidetis carnem praeputii vestri; la quinta al fine, ed all'uso, per cui s'istituiva: *Ut sit signum foederis inter me & vos*: aggiugnendo, che la Legge doveva essere perpetua: *Erit pactum meum in carne vestra in foedus aeternum*; e che i trasgressori ne avrebbero pagata la pena: *Masculus, cujus praeputii caro circumcisa non fuerit, delebitur anima illa de populo suo, quia pactum meum irritum fecit*.

Osserva S. Tommaso nella 3. part. alla quest. 70. art. 2. che dovea la Circoncisione ingiunta da Dio ad Abramo essere istituita assai prima della promulgazione della Legge data a Mosè; non prescrivendosi secondo le buone regole l'osservanza della Legge, se non dopo che il Popolo è congregato; ed essendo stata la Circoncisione il segno sensibile, per cui fu fatta l'adunanza del Popolo fedele. Passarono quattrocento anni in circa dal tempo d' Abramo al tempo di Mosè, che fu eletto da Dio, acciocchè pubblicasse la Legge, in cui pure fu comandata la Circoncisione, come si vede nel Levitico al cap. 12. *Et die octavo circumcidetur infansculus*: e giunta la Legge, se qualche Gentile avesse voluto passare al Giudaismo; dovea sottoporsi alla Circoncisione, e dovea ogni di lui figlio maschio essere circonciso: *Quod si quis peregrinorum in vestram voluerit transire coloniam, & facere phase Domini, circumcidetur prius omne masculinum ejus, & tunc rite celebrabit, eritque sicut indigena terra: si quis autem circumcissus non fuerit, non venietur ex eo*. Sono parole dell'Esodo al cap. 12. Concorda il cap. 14. del Libro di Giudic, ove si racconta, che Achior avendo osservato i prodigi, che Iddio faceva in

Israel-

Israello, abbandonò il Gentilefimo, abbracciò la vera Fede, e si fece circoncidere, entrando in questo modo nel Popolo d'Israello: *Tunc Achior videns virtutem, quam fecit Deus Israel, reliquit Gentilitatis ritum, credidit Deo, & circumcidit carnem præputii sui, & appositus est ad Populum Israel, & omnino successu generis eius usque in badierum diem.* Par. lo Gesù Crillo, come si vede nel c. 7. del Vangelo di S. Giovanni, agli Ebrei nel mososeguente. Aveva egli diciotto mesi prima miracolosamente sanato il Paralitico in giorno di Sabbatho. Non vedevano i Giudei mormorato: *Unum opus feci, & omnes miramini.* Ed egli, per confondere la loro perfidia, così disse: *Propterea Moyses dedit vobis circumcisionem (non quia ex Moyses, sed ex Patribus) Si circumcisionem accipit homo in Sabbatho, ut non solvatur Lex Moysi, mihi indignamini, quia totum hominem sanavi feci in Sabbatho?* additando in questo suo parlare, che se non ostante l'aver loro Mosè data la Legge della Circoncisione, e del Sabbatho, anzi, se non ostante l'aver Mosè semplicemente rinnovata la Legge della Circoncisione, e cerimonia antica, e venerabile praticata da Patriarchi, circuncidevano nel Sabbatho, con molto maggior ragione egli aveva potuto, non ostante il Sabbatho, sanare il Paralitico, per osservare la Legge inviolabile della Carità, che vuole, che si porti sollievo al Prossimo nella sua necessità, e che il zelo, e la premura d'ajutarlo siano conformi al bisogno, in cui si ritrova, come appunto era succeduto in quell'occasione, nella quale aveva sanato lo sventurato Paralitico, a cui nello spazio d'anni trentotto non si era trovato chi avesse pensato di porgere il necessario soccorso.

Da quanto abbiamo detto fin ora resta posto in chiaro il primo punto, che ci eravamo proposto di esaminare, cioè l'istituzione del Rito della Circoncisione. E pure (chi crederebbe?) non è mancato chi ha preteso d'intorbidare una cosa tanto chiara, e che da mente sana non può ragionevolmente contrastarsi. Il Marasmo, e lo Spencero Uomini arditi, e desiderosi di cose nuove, hanno osato di sostenere, che gli Ebrei presero il Rito della Circoncisione dagli Egizj, fondandosi sopra l'autorità di Erodoto nel lib. 2. c. 104. e di Diodoro Siculo nel lib. 1. della Biblioteca, e 17. i quali attestano, che i Colchi, gli Egizj, e gli Etiopi circuncidevano le parti vergognose del corpo, e che questa costumanza di circoncidere aveva la sua origine

dagli Egizj. Ma il loro orgoglio è stato ben rintuzzato da altri, che hanno pienamente comprovato, non doverli dare veruna fede ad Erodoto, e Diodoro Scrittori profani, in ciò, che dissero della origine della Circoncisione, avendo scritto tanti secoli dopo Mosè Autore del Pentateuco, e primo Scrittore di tutte le Genti. Imperciocchè Erodoto fiorì nel tempo di Dario Istaspe, di Serse, d'Artaserse Longimano Re de' Persiani, e Diodoro Siculo nel tempo di Giulio Cesare, e di Augusto Imperadorj; nè avevano veruna pratica de' Riti Ebrei. Fu per verità in uso la Circoncisione appresso gli Egizj, ed altri Popoli; imperocchè in Geremia al c. 9. così si legge: *Ece dies venit, dicit Dominus, & visitabo super omnem, qui circumciscum habet præputium, super Ægyptum, & super Judæam.* tuttavia non gli Ebrei prefero dagli Egizj la Circoncisione, ma bensì gli Egizj, e gli altri Popoli Gentili vicini dagli Ebrei, o per l'amicizia che ebbero con Abramo, Gioseffo, e Mosè molto da essi stimati, o per la fama già divulgata della Religione Giudaica, illustrata dal Signor Iddio con tanti prodigi, o per lo splendore, e la pompa de' Riti degli Ebrei, coquali gli Egizj, e gli altri Popoli Gentili ebbero gran commercio; particolarmente ne' tempi del Re Salomone. Può vedersi quell'argomento con gran forza, ed erudizione trattato dal P. Natale Alessandro nella Storia Ecclesiastica dell'antico Testamento al tom. 1. lib. 6. dal P. Gravelon nella Storia Ecclesiastica altresì dell'antico Testamento al tom. 1. pag. 32. e seg. e nel Trattato de Mysteriis & Annis Christi alla diff. 9. pag. 192. dal P. Onorato di S. Maria sopra l'uso della Critica al tom. 2. lib. 3. diff. 3. da Francesco Valefio de Sacra Philosophia c. 18. e dal Calmet nella sua Dissertazione de Origine & Antiquitate Circumcisionis. Antonio Bineo nel fine della sua Opera de Natali Jesu Christi inserì una Dissertazione de Jesu Christi Circumcisione; e l'Opera fu stampata in Amsterdam l'anno 1689. e quest'Autore benchè non della nostra Comunione sostiene, non avere gli Ebrei preso dagli Egizj il costume della Circoncisione, ma essere stata la Circoncisione comandata agli Ebrei dal grande Iddio: *Circumcisionis ritum non puto Judæos Ægyptiis habere. Credi par est. Circumcisionis legem ab ipso Numine Abrahamo gentis Patri traditam fuisse. Et enim, si Sacris Litteris sua conflet fides & reverentia agnoscendum omnino est. Circumcisionis ritum ab ipso Deo Abrahamo datum in sui fide.*

federis signum. Esamina poi, se dagli Ebrei passò la Circoncisione agli Egizj; e risponde di no, pel grande antigenio che gli Egizj avevano verso gli Ebrei e le cose loro: e finalmente così conchiude: *Initio, nec Judaeos ab Aegyptiis, nec hos ab illis mutuatos esse Circumcisionis ritum, sed idem institutum apud utramque gentem ex causa invaluisse diverfas apud Judaeos ex precepto Numinis, ut federis, cujus signum erat, fidem ratam facere & firmam: apud Aegyptios, quibus omnibus circumcidendi mos non communis fuit, ut Judaeis &c. sed Sacerdotibus in primis usurpatus ex studio munditiae.*

S. II.

Egizji della Circoncisione. Obbiezioni, e risposte.

QUANTO agli effetti della Circonfione S. Girolamo nel cap. 3. della Lettera ad Galatas dice, che dovendo Cristo nascere *ex femine Abrahamae*, e dovendo da Abramo a Cristo trapassare molti secoli, acciò che la discendenza d'Abramo non si meschiasse con altre Nazioni, fu necessario, che il Gregge d'Israello fosse distinto, e contrassegnato colla Circoncisione dal che lo stesso Santo Dottore deduce, non essere stato verun Ebreo circonciso nel tempo del famoso pellegrinaggio di quarant' anni pel Deserto, essendo in quel tempo vissuti gli Ebrei segregati dalle altre Nazioni: *Quia ex femine Abrahamae erat Christus oriundus, & ab Abraham usque ad Christum multa erant saecula transitura, providens Deus, ne soboles dilecti Abrahamae ceteris Nationibus misceretur, & paulatim Familia ejus feret incerta, Gregem Israeliticum quoddam Circumcisionis cautius denotavit. Denique per quadraginta annos in Eremito nullus est circumcissus; soli quippe sine Gentis alterius commixtione vivebant. Statim ut Jordanis ripam transgressus est Populus, Circumcisio necessario futuro ex commixtione Gentium providit errori.* E concorda S. Gio: Grisostomo nell' Omelia 39. in *Genesis*, ove parlando del precetto dato da Dio ad Abramo in ordine alla Circoncisione, così soggiugne: *Polebat tot, qui ex ipso propagandi erant facere suum peculiarem populum & ut profusa cum multitudine propagaretur, non se Gentibus illis, quarum hereditatem occupatura erat, commiseret.* S. Ireneo nel lib. 4. cap. 20. dice, che la Circoncisione fu data ad Abramo in segno, ut *cognoscibile perseveraret genus Abrahamae.* La stessa cosa fu insegnata da Teodoro nel lib. 4. in *Genesis*. Riconobbe questa verità Giuseppe Enrico nel lib. 1. delle *Antichità al Delle Feste di Gesù Cristo.*

cap. 11. Quia scilicet debebat gens Abrahamae cum aliis gentibus permisceri, ideo corporali hac nota insigniri ac discerni voluit. S. Tommaso nella 1. 2. qu. 102. art. 5. *Ad primum*, parla nel seguente modo della Circoncisione: *Ratio Circumcisionis principalis fuit ad preestationem Fidei unius Dei. Et quia Abraham fuit primus, qui se ab Infidelibus separavit, exiens de domo sua, & de cognatione sua, ideo ipse primus Circumcisionem accepit.* Ed acciò che questa protetta, ed imitazione della Fede di Abramo stesse ben radicata nel cuore de' Giudei, riceverono nella loro carne il segno, di cui non potevano scordarsi: per lo che essi dalle altre Genti erano chiamati col nome di *Circumcisi*, ed essi nominavano le altre Genti col nome d' *Incircumcisi*. S. Paolo universalmente per significare gli Ebrei, ed i Gentili, si serve del nome della Circoncisione, e del Preputio.

Non si nega ciò da veruno; ma parlando degli effetti della Circoncisione, la questione si riduce in un altro punto. Concordano i Teologi con S. Tommaso nella 3. part. quest. 62. art. 6. che i Sacramenti dell' antica Legge non conferivano per propria virtù la Grazia giustificante, nè potevano avere la virtù di conferirla per la Passione di Cristo: imperocchè applicandosi a noi la virtù della Passione per la Fede, e pe' Sacramenti, per la Fede, mediante un atto dell' anima, pe' Sacramenti, mediante l'uso di certe cose esteriori, può bensì ciò, che è posteriore nel tempo, avanti il suo essere muovere in *actu animae*, come parla il Santo Dottore, e conforme si riconosce nel Fine, o sia causa finale, che sebbene posteriore nel tempo induce e muove chi agisce in virtù del desiderio, che ha di conseguirlo; ma quello, che ancora non è in essere, non può muovere, nè indurre secondo l'uso delle cose esteriori; per lo che non potendo la causa efficiente essere posteriore nell'esistenza al suo effetto *ordine durationis*, come lo è la causa finale; di qui deriva, che, sebbene gli antichi Padri, e noi ci giustificiamo per la stessa Fede della Passione di Cristo, non ha potuto però dalla Passione di Cristo derivare ne' Sacramenti dell' antica Legge quella Grazia, che è derivata ne' nostri; ma restarono nell'essere di protette di Fede, e di segni della Passione di Cristo, e degli effetti della medesima. *Sic ergo manifestum est, sono parole del S. Dottore quod a Passione Christi, quae est causa humanae justificationis, convenienter derivatur virtus justificativa ad Sacramenta novae Legis, non autem ad Sacramenta veteris Legis; & tamen per Fidem Passionis Christi.*

Christi justificabantur antiqui Patres, sicut et nos. Sacramenta autem veteris Legis erant quædam illius Fidei protestationes, in quantum significabant Possessionem Christi et effectus ejus. Sic ergo patet, quod Sacramenta veteris Legis habebant in se aliquam virtutem, qua operarentur ad Gratiam justificantem, sed solum significabant Fidem, per quam justificabantur.

V'è chi pensa, che la citata dottrina di S. Tommaso abbia il suo vigore, supposto però un altro principio dello stesso Santo Dottore, che i Sacramenti siano causa fisica della Grazia, e che o scemerebbe, o cesserebbe la di lui forza, quando si volesse abbracciare l'altra sentenza de' Teologi, che i Sacramenti non sono, che causa morale della medesima: e però il moderno Teologo, che ha fatte le Addizioni alla Teologia del celebre Dottore Guglielmo Eltio, avvisa i Tomisti a star forti nella massima, che i Sacramenti siano causa fisica della Grazia, acciocchè non crolli la dottrina del loro Angelico Maestro in ordine alla differenza fra i Sacramenti dell'antica, e della nuova Legge, come può vedersi nelle Note al §. 29. del lib. 4. della diff. 1. Altri però sono di sentimento, che la predetta differenza fondata da S. Tommaso nella ragione può anzi accennata, abbia il suo luogo, ancorchè si dica, che i Sacramenti non sono, che causa morale della Grazia: portando l'esempio d'un uomo, che per ottenere la mercede delle sue azioni, esibisca le testimonianze di quelle cose, che ha fatte, e d'un altro uomo, che pure per ottenere la mercede produca una scrittura, in cui prometta di fare le tali, e le tali azioni. In queste circostanze non si tratta certamente, che di causa morale: siccome le divinate prime testimonianze sono efficaci per ottenere la mercede, e la seconda scrittura non ha la predetta efficacia; così, ancorchè i Sacramenti non fossero, che causa morale della Grazia, sempre salverebbesi l'efficacia de' Sacramenti della nuova Legge per li meriti già preceduti della Passione di Cristo, e sussisterebbe l'inefficacia di quelli dell'antica Legge come figura della futura Passione. Vedasi il Suarez nella 3. part. di S. Tommaso al tom. 3. quest. 62. art. 6. disput. 10. sez. 2. Ma, ciocchè siati di queste sottigliezze Teologiche, a noi dovrà bastare il dire, esser sempre vero, che i Sacramenti dell'antica Legge erano figura della Grazia, e che la conferivano per la Fede, e pietà di chi gli amministrava, o riceveva, e, come dicono i Teologi, *ex opere operantis*; e che i Sacramenti della

nuova Legge contengono la Grazia, e la conferiscono a chi degnamente li riceve, pel merito della Passione di Cristo, e così *ex opere operato*, come dicono gli stessi Teologi. Onde Eugenio IV. nel Decreto, o sia Istruzione degli Armeni così scrisse: *Novæ Legis septem sunt Sacramenta &c. quæ multum a Sacramentis differant antiquæ Legis. Illa enim non causabant Gratiam, sed eam solum per Passionem Christi dandum esse figurabant: hæc vero nostræ &c. continent Gratiam &c. ipsam digne suscipientibus conferunt*: la qual dottrina è ancora molto bene spiegata nel Catechismo Romano alla part. 2. de Sacramentis in genere num. 29.

Quanto fin ora si è detto de' Sacramenti dell'antica Legge, parrebbe, che senza verun contrasto dovess'aver luogo anche nella Circoncisione: ma essendo la Circoncisione nella sua origine e prima sua istituzione Sacramento della Legge di natura, e non della Legge Mosaiica, s'apre la strada ad una nuova controversia appartenente all'effetto della medesima. Gli antichi Teologi si divisero in varie sentenze. Alcuni dissero, che per la Circoncisione non si conferiva la Grazia, ma toglievasi il peccato: altri, che per la Circoncisione conferivasi la Grazia quanto al rimuovere la colpa, ma non quanto agli effetti positivi della Grazia: altri finalmente, che la Circoncisione conferiva la Grazia, e faceva l'uomo degno della vita eterna, ma che non reprimeva la concupiscenza, che spigne a peccare. Sono tutte queste opinioni riferite e confutate da S. Tommaso nella 3. par. quest. 62. art. 6. *Ad tertium*; nè oggi v'è chi si faccia seguace di veruna di loro: restando solo in piedi fra' Teologi la controversia, se uno degli effetti della Circoncisione fosse il porre rimedio alla colpa originale, e se la Circoncisione causasse la Grazia *ex opere operato*.

Alcuni danno alla Circoncisione l'uno, e l'altro effetto, cioè, che fosse rimedio, e cancellasse il peccato originale, e che altresì conferisse la Grazia *ex opere operato*; fondandosi sulle parole della Genesi al cap. 17. *Masculus, cujus præputii caro circumcisa non fuerit, delebitur anima illius de Populo suo, quia pactum meum irritum fecit*; e sostenendo doverli letteralmente intendere il testo, ed il senso dello stesso essere il seguente, cioè, che dovea perire l'anima del maschio non circonciso, non essendoli osservato in esso il patto della Circoncisione, per aiuto della quale sola avrebbe potuto fuggire la morte eterna: in quella guisa che oggi si dice perire l'anima dell'

dell' infante , che non è battezzato ; non ef-
fendofi in effo offeruata l'istituzione del Bat-
tefimo , con cui folamente fi farebbe potuto
fuluare . Vedafi l' *Ellio nel lib. 4. alla diff. 1. §. 29. e due fequenti* : ed a quell' opinione fi ac-
cresce gran credito , per auersi in più luoghi
efpreffamente aderito il gran Padre S. Ago-
stino , come può vederfi nel lib. 16. de *Ciuitate
Dei* al cap. 27. nel lib. 2. de *Peccato originali* al
cap. 30. e 31. e nel lib. 2. de *Nuptiis & Con-
cupiscentia* al cap. 11. ed il moderno Iuening nel
suo *Commentario de Sacramentis* disp. 2. de
Baptismo alla quest. 1. art. 2. dà quell' opinio-
ne almeno per probabile , e particolarmente
per le troppo efpreffe autorità di Sant' Ago-
stino ; nè punto si spauenta per l'opposizione ,
che , se uno degli effetti della Circoncisione
fosse stato il rimedio del peccato originale ,
non potendosi conferire , che nell' ottavo
giorno , ne farebbero stati priui que' fanciulli
che morivano prima del detto giorno otta-
uo , siccome pure dello stesso rimedio farebbe-
ro stati priui gli Ebrei nel tempo del loro pel-
legrinaggio pel Deserto , giacchè in quel tem-
po non li ha che veruno fosse circonciso : ri-
spondendo francamente , che i fanciulli Ebrei ,
che morivano prima dell' ottavo giorno , cit-
teneuano la giustificazione per la Fede de'
loro Padri dimostrata con qualche segno sen-
sibile , e che o cogli Ebrei fu dispensato per
tutto il tempo del lor viaggio , mentre dove-
vano esser pronti a sloggiare , e non auevano
comodo di circonciderli che furono rei d'u-
na colpevole negligenza , o che non mori ve-
runo de' ragazzi , che nacquerò nel detto tem-
po : per lo che poi tutti in una volta furono
circoncisi . E benchè egli non porti l'autorità
di S. Tommaso , la dottrina però è dello stesso
Santo Dottore , come può vederfi nella 3. par.
quest. 70. art. 4. oue per comprovare , che nel
tempo del pellegrinaggio pel Deserto non fu
verun maschio Ebreo circonciso , porta il tes-
to di Giosuè al cap. 5. *Populus , qui natus est
in Deserto per quadraginta annos , incircumci-
sus fuit ; e per additare , che non mori veruno
incircunciso nel Deserto , si serue del Salmo
104. Non erat in Tribubus eorum infirmus .*

Altri poi gagliardamente s' oppongono , e
pretendono , non essere stato il rimedio del
peccato originale effetto giammai della Cir-
concisione , nè aver mai la Circoncisione con-
ferita la Grazia *ex opere operato* ; ed oltre le
già accennate ragioni , che le femmine , ed i
fanciulli , che morivano auanti l'ottavo gior-
no , ed i Giudei nel corso di quarant' anni , che

flatterò nel Deserto , farebbero stati senza ri-
medo al peccato originale , quando questo ri-
medo si auesse dovuto auere dalla Circoncisione ,
portano il testo già allegato della Ge-
nesi al cap. 17. *Hoc est pactum meum , quod ser-
uabitur inter me , & vos , & semen tuum post te .
Circumcidetur ex vobis omne masculinum . &
circumcidetis carnem præputii vestri , ut sit si-
gnum fœderis inter me & vos : non auendo ivi
detto il Signore , che la Circoncisione fosse ri-
medo del peccato , e causa della santificazione ,
ma bensì un segno di distinzione del Po-
polo Giudaico dalle altre Nazioni , un segno
del singolare amore che Dio aueua verso di
lui , ed un segno di religione e di culto , con
cui quel Popolo doveua specialmente onorar
Iddio . Portano pure il testo di San Paolo ad
Romanos 3. *Quid ergo amplius iudeo est , aut
quæ utilitas Circumcisionis ? Multum quidem
per omnem modum . Primum , quia credita sunt
illis eloquia Dei : offeruando , che quella pa-
rola Primum significa il principal capo dell'
utilità della Circoncisione , e restringendolo
l' Appostolo all' aver auuta gli Ebrei la Legge
di Dio , e gli Oracoli , conchiudono , che
giusta la Lettera dell' Appostolo la Circoncisione
non giustificaua .**

E perchè l'espressa contraria mente di Sant'
Agostino merita senza dubbio ogni maggior
considerazione , vanno procurando di ican-
sarla , senza pregiudicare al merito di quel
gran Santo . Seruifi , ed è vero , della Versione
dei Settanta , nella quale così si legge il testo
della Genesi : *Masculus , qui non circumcidetur
carne præputii sui octavo die , interibit anima
illa de genere suo , quia Testamentum suum dis-
sipauit* : qual lezione è anche seguitata da S.
Ambrogio nella lett. 77. e da Origene nel lib. 2.
sopra la Lettera ad *Romanos* al cap. 3. verso il fi-
ne . Quelle parole *octavo die* mancano ne' Co-
dici Ebrei , nella Parafrasi Caldaica , e nella
Latina Vulgata Edizione , come si vede dal
testo già di sopra allegato : *Masculus , cuius
præputii caro circumcisa non fuerit , delebitur
anima illa de Populo suo , quia pactum meum
irritum fecit* : però , siccome dalle dette parole
octavo die fu indotto S. Agostino a spiegar
il testo , ed intenderlo , che parlasse de' fan-
ciulli , che la morte minacciata fosse la mor-
te eterna pena del peccato originale , del qua-
le sola mente i fanciulli auanti l'ottavo gior-
no poteuano essere macchiati , che il Testa-
mento , o sia patto , o precepto contravuen-
to fosse la prevaricazione di Adamo , che vol-
le mangiare il pomo vietato , contravvenen-

do al precetto Divino; così, mancando le parole *«Basta die nella Versione, di cui ci serviamo, e dobbiamo servirci, s'apre la strada, stando sempre illesa la venerazione dovuta al Santo Padre, di spigare il testo, non in ordine ai fanciulli, ma in ordine agli adulti, non in ordine alla morte eterna, ma in ordine alla separazione dal commercio col Popolo eletto, non in ordine al precetto imposto da Dio ad Adamo d'astenersi dal pomo vietato, ma in ordine al precetto fatto ad Abramo, ed ai ei lui posteri della Circoncisione. Così vanno discorrendo il Venerabile Cardinal Bellarmino nel tom. 3. delle sue *Controversie* al lib. 2. de *efficiis Sacramentorum* c. 17. Natale Al. Banduro nella *Storia Ecclesiastica dell'antico Testamento nella terza età del Mondo* etc. 1. sotto il n. 4. il Calinet nella sua *Disfettazione de Circumcisionis efficiis*, il moderno Tournely nel suo *Tomo de Sacramentis in genere alla quest. 3. nella terza conclusione, nel fine delle risposte alle opposizioni, e meglio di tutti il Coqueo nelle Note al lib. 16. di S. Agostino de Civitate Dei* cap. 27.*

Per uscire di questi laberinti, altri hanno pensato ad altre strade. Il P. Teofilo Raynauo nel tom. 13. delle sue *Opere* alla pag. 94. e seg. dice, che non fu istituita la Circoncisione per rimedio del peccato originale, ma che nelle donne degli Ebrei, e ne' fanciulli, che morivano prima dell'ottavo giorno, restava la colpa originale cancellata da quello stesso Sacramento, o Sacrificio, che la levava nella Legge di natura, ed avanti che da Dio fosse comandata la Circoncisione ad Abramo, giusta la dottrina di S. Agostino nel lib. 5. contra Julianum al c. 11. *Nec ideo credendum est, quod ante datam Circumcisionem famulos Dei, quandoquidem eis inerat Mediatoris Fides in carne venturi, nullo Sacramento ejus opitulatos fuisse parvulis suis, quomodo, quia illud esset, aliqua necessaria causa Scriptura latero voluit*: e che in ordine a quegli Ebrei, che si circoncidevano, ed ai quali non era applicato il rimedio della Legge di natura, restava cancellato il peccato originale coll'infusione della Grazia nella Circoncisione, non per la Circoncisione, e ciò per pura liberalità del Signore. Il Cardinal de Lugo nel suo *Trattato de Sacramentis alla disp. 5. sez. 3.* insegna, che la Circoncisione giusta la sua istituzione non ebbe veruna forza di giustificare, ed di torre il peccato originale, ma che dovendosi pel detto effetto applicare il rimedio della Legge di natura con qual-

che segno eterno protestativo della Fede interna del Messia, che dovea venire, e che essendosi il precetto da Diodato ad Abramo della Circoncisione, e rinnovato da Mosè, servironsi gli Ebrei della Circoncisione, per applicare la Fede di Cristo venturo ai suoi fanciulli, e per mondarli dalla macchia del peccato originale: in tal maniera che regolarmente essi restavano giustificati nella Circoncisione, e per la Circoncisione. Ma noi finiremo l'elame di questo punto colla dottrina di S. Tommaso nella 3. part. qu. 38. art. 3. *Ad tertium*, ove così scrive: *Ad tertium dicendum, quod Circumcisio instituta erat ad remedium originalis peccati; sed Baptismus Joannis ad hoc non erat institutus, sed solum erat preparatorius ad Baptismum Christi; e nella stessa 3. part. qu. 70. art. 4. ove dice, esser opinione comune, che nella Circoncisione si facesse la remissione del peccato originale: Respondeo dicendum, quod ab omnibus communiter ponitur, quod in Circumcisione peccatum originale remittebatur; e che, non ex opere operato, come parlano i Teologi, ma ex opere operantis in eadem conferivasi la Grazia giustificante, come dice lo stesso Santo Dottore nel luogo citato: In Circumcisione autem conferebatur Gratia, non ex virtute Circumcisionis, sed ex virtute Fidei Passionis Christi, cujus signum erat Circumcisio: ita scilicet, quod homo, qui accipiebat Circumcisionem, proficiebatur, se suscipere talem Fidem, vel aditus pro se, vel alius pro parvulis. Adricea a questo sistema il Decreto di Eugenio IV. di sopra allegato, in cui, stabilendo la differenza fra l'efficacia de' Sacramenti della Legge nuova, e dell'antica, cioè, che i primi danno la Grazia ex opere operato, e che gli altri la deslerò ex opere operantis, comprende anche la Circoncisione, che benchè comandata da Dio ad Abramo, fu però Sacramento della Legge Mosaiaca: ed il Pontefice Innocenzo III. nella sua *Decretale Majores, de Baptismo*, parlando del Battesimo, e della Circoncisione, espressamente dice, che pel Misterio della Circoncisione cancellavasi il peccato originale: *Quoniam est originalis culpa remittebatur per Circumcisionis mysterium, et damnationis periculum vitabatur, non tamen perveniebatur ad Regnum Caelorum, quod usque ad mortem Christi fuit; omnibus obsecratum; sed per Sacramentum Baptismi Christi Sanguine rubricati culpa remittitur, vitatur periculum, et ad Regnum Caelorum etiam pervenitur, cujus janam Christi Sanguis Fidelibus suis misericorditer referavit.**

§. III.

Circuncisione di Gesù Cristo, luogo, tempo, modo, e ragioni.

QUANTO finalmente alla Circoncisione del nostro Divino Redentore, che è l'ultimo de' tre punti, che ci siamo proposti di esaminare, prima di far passaggio alla Festa della Circoncisione, il solo S. Luca è quello fra gli Evangelisti, che ne parla nel cap. 2. *del suo Vangelo: Et postquam consummati sunt dies octo, ut circumcideretur Puer: vocatum est nomen eius Jesus, quod vocatum est ab Angelo, priusquam in utero conciperetur.* In questo luogo S. Luca fa memoria dell'imposizione del nome, della quale da noi ora non si tratta, sembrando più a proposito trattarne, quando discorreremo della Festa del Nome di Gesù. Parla della Circoncisione, ma senza esprimere il luogo, in cui fu eseguita, la persona, che la fece, e lo strumento, con cui fu fatta: segno evidente, che queste cose non sono di quelle, la notizia delle quali debba appartenere alla nostra eterna salute, come riflette il Baillet nella Storia della Festa di questo giorno: ma, quando per notizia della Storia Evangelica si credesse espediente l'accennare alcune cose anche in ordine alle suddette circostanze, non ne sfuggiamo la fatica.

Secondo il Rito Ebraico non facevasi la Circoncisione nel Tempio, nè tampoco nelle Sinagoghe, ma nelle Case private, come anche si vede nella prima di lei istituzione; mentre Abramo fu circonciso nella Casa propria, e nella stessa Casa egli circoncise il figlio, ed i servi, così leggendosi nella Genesi al cap. 17. per lo che sembra doverli conchiudere, che la Circoncisione di Cristo fu fatta nella Spelonca di Betlemme, ove nacque: *Natus est in Bethlehém, circumcissus in Spelunca, oblatu in Hierusalem, in ulnas acceptus a Simone:* sono parole di S. Epifanio nell'eresia 20. ed oltre gli Autori, che abbassoriferiremo, viene ammesso dal P. Cornelio a lapide nel cap. 2. di S. Luca sopra il vers. 21. e dal moderno Sandino nella Storia della Famiglia Sacra, de Cristo Domino al cap. 2. La Circoncisione non era ministero Sacerdotale, e nemmeno Levitico, ma puramente Laico, e che per lo più eseguivasi dai Padri di famiglia: ed in fatto Abramo, che fu il primo Ministro della Circoncisione, circoncise egli stesso tutti i maschi della sua Famiglia, come Delle Feste di Gesù Cristo.

Si vede nel cit. cap. 17. della Genesi, Isaac circoncise il proprio figlio, conforme anche si legge negli Atti Apostolici al cap. 7. Setora moglie di Mosè, minacciata dall'Angelo, perchè non aveva circonciso il figlio, non lasciò immediatamente di circonciderlo: *Tu tunc illico Sephora acutissimam petram & circumcidit præputium filii sui: e nel lib. 1. de' Maccabei al cap. 1. si legge, che Mulieres, quæ circumcidebant filios suos, trucidabantur secundum iussu Regis Antiochi:* per lo che sembra doverli dire, che Gesù Cristo fu circonciso o dalla Santissima Vergine, o da S. Giuseppe. Questa opinione fu abbracciata, ed anche pubblicamente predicata dal P. Giovanni Interian de Ayala nella sua bell'Opera stampata in Madrid l'anno 1730. intitolata: *Pidder Christianus:* e quantunque esso l'abbandonasse, col supposto che vi fossero Ministri deputati per circoncidere, acciocchè la Circoncisione si facesse con tutta esattezza, e senza pericolo del fanciullo, come può vedersi nel lib. 3. c. 2. a noi però non piace di slontanarci dall'accennata prima sentenza, a cui espressamente favorisce S. Efrem Siro nell'Orazione de Transfiguratione Domini, ove dalla Circoncisione di Cristo deduce argomento, ch'egli prese vera carne: *Si non erat caro, Ioseph quem circumcidit* l'Autore del Sermone de Lamentatione Virginis: *Ipsa genuit eum, Ioseph autem, obava die circumcidit.* Non fu prescritto ad Abramo l'istituto, con cui dovesse farsi la Circoncisione; ma semplicemente egli fu detto: *Circumcidetis carnem præputii vestri.* Poè anzi abbiamo veduto, che Setora circoncise il figlio con una pietra acutissima. Sembra anche, che ciò fosse comandato da Dio a Giosue: *Et tempore ait Dominus ad Iosue: Fac tibi Cultros lapideos, & circumcide secundo Christum Israel.* S. Tommaso nella 3. part. alla qu. 70. art. 3. *Ad secundum* così discorre: *Dicendum quod Cultellus lapideus non erat de necessitate Circumcisionis: unde non invenitur tale instrumentum præcepto Divino determinatum; neque etiam communitur tali instrumentum Iudæi utebantur ad circumcidendum, sicuti neque modo utuntur. Leguntur tamen aliqua Circumcisiones famosæ Cultello lapideo factæ, sicuti legitur Exodi 4. & Iosue 5. per quod figurabatur, Circumcisionem spiritualem esse faciendam per Christum, de quo dicitur 1. ad Corint. 10. Petra autem erat Christus.* Può vedersi il Suarez nella 3. part. t. 3. qu. 70. art. 3. disp. 29. sez. 3. vers. *Secunda questio:* ma, se da quelle cose possa dedursi, che la Circoncisione di Cristo fosse fatta col Coltello di pietra, od d'acciajo,

B 3 o sia

o sia di ferro, non sembra, che possa assicurarsi. Il citato P. Ayala nel luogo allegato è di sentimento, che fosse Coltello di ferro, o d'acciajo, coll' autorità d'alcuni Scrittori profani, che asseriscono, essersi fatta la Circoncisione col ferro, e non colla pietra. Ma noi ci protestiamo di non poter aderire a questo sentimento per l'autorità di S. Agostino nel *tract. 5. in Joannem al cap. 30.* ove così dice: *Cultellus enim puerinis circumcidebant, & petra nomine Christum figurabant*; e di S. Bernardo in *Epiphania Domini Sermon. 4. num. 1.* *Populo duræ cervicis Cullellus erat, & lapideis cordibus merito Cultri lapidei debebantur, quolibet a Jesu Nave facta Circumcisio memoratur*: in tal maniera che se coll'autorità de' Padri vediamo posto in chiaro, che, ancorchè non vi fosse precetto di circoncidere col Coltello di pietra, facevasi però con esso dagli Ebrei la Circoncisione, sembra ragionevole potersi dire, che nello stesso modo fosse fatta quella di Gesù Cristo: *Quem nemo potest arguere de peccato, ipse peccati remedium & verendum pariter, & austerum sine ulla necessitate suscepit; nec repulsi Craterum lapideum, in quo solo vetus illa, quæ craderetur, rubigo non fuit*: sono parole di S. Bernardo nel *Sermon. 1. in Circumcisione Domini al num. 1.*

Possono vederli il citato Ayala, il P. Onorato di S. Maria nel *tom. 2. sopra le Regole della Critica al lib. 3. differ. 1.* il P. Serpy nella sua *esercitazione. 33.* il nostro Signor Cardinal Gotti nella sua *Verità della Religione Cristiana tom. 4. part. 1. cap. 9. §. 3.* che Igridano i Pittori Cristiani, che ci rappresentano la Circoncisione di Gesù Cristo, come fatta nel Tempio. Nel Menologio di Basilio Imperadore narrasi, che il Divino Fanciullo nell'ottavo giorno dopo la sua nascita volle essere portato ove erano soliti gli Ebrei d'essere circumcisi, e che dopo essere stato circumciso, ritornò co' suoi Genitori a casa. Niceforo dice, che fu circumciso in Betlemme nella Casa di S. Giuseppe. Ma è assai più verisimile quel che scrive S. Epifanio nell' *eresi. 30.* che fu circumciso in Betlemme in quella stessa stalla, in cui nacque.

Il precetto della Circoncisione obbligava, quando nacque Gesù Cristo. Non era egli però stretto in verun modo ad eseguirlo: ma, ciò non ostante, volle per giulii, e rilevanti motivi essere circumciso. Obbligava il precetto della Circoncisione, quando nacque Gesù Cristo: imperochè non cessarono i precetti cerimoniali della Legge, che nella di lui Pas-

sione in cui fu compiuto il Misterio della Redenzione del genere umano. S. Girolamo distinse due tempi: uno dopo la Nascita, ed avanti la Passione di Cristo; ed in ordine a questo tempo disse, che le Cerimonie legali non erano morte, quasi che non avessero forza d'obbligare, e che molto meno erano peccaminose, per la ragione, che chi allora le osservava, non peccava: l'altro dopo la Passione di Gesù Cristo, nel qual tempo subito le Cerimonie legali restarono prive d'ogni vigore, e non solo cessò l'obbligo di osservarle, ma chi le avesse osservate avrebbe commesso peccato. S. Agostino però distinse tre tempi: uno avanti la Passione di Cristo, in cui *legalia neque erant mortifera, neque mortua*; l'altro dopo il tempo del Vangelo già divulgato, *in quo legalia sunt mortua, & mortifera*; il terzo fra la Passione di Cristo, e la divulgazione del Vangelo, in cui le Cerimonie legali erano certamente prive d'ogni vigore, nè v'era l'obbligo d'osservarle, e nel quale se si fossero osservate dagli Ebrei convertiti a Cristo (purchè in esse non avessero costituita la loro speranza, credendole necessarie per la loro salute, e che senza d'esse la Fede di Cristo non giustificasse,) non commettevano verun peccato. Ciò sia detto dagli Ebrei, che si convertivano alla Fede di Cristo; mentre l'elezione dal peccato nell'osservare le Cerimonie legali fra la Passione di Cristo, e la divulgazione del Vangelo, aveva luogo in essi, ma non gli altri, che dal Gentilismo si convertivano alla Fede di Gesù Cristo. Dal che derivò, che S. Paolo circumcise Timoteo, che era nato da Madre Giudea; e non volle circumcidere Tito, ch'era nato da Padre, e Madre Gentili.

Questa dottrina è dottrina espressa di S. Tommaso nella *1. 2. alla quest. 103. art. 3. & 4.* e con essa si pone in chiaro quanto di sopra si è detto, cioè, che la Legge della Circoncisione obbligava, quando nacque Gesù Cristo. E di qui brevemente passando a discorrere delle altre due cose proposte, cioè, che Gesù Cristo non era obbligato alla Legge della Circoncisione, e che per giulii, e rilevanti motivi volle essere circumciso; può la Circoncisione considerarsi e come rimedio per cancellare il peccato originale, e come un segno del patto, e delle promesse fra Dio, ed Abramo e la di lui posterità: e però non avendo Gesù Cristo contratto il peccato originale nella sua incarnazione, ed essendo egli nel diritto del suo eterno Padre, che avea voluto ricevere

Abra-

Abramo nella sua amicizia, ed accettare i di lui discendenti per suo Popolo eletto, e nella sua Incarnazione essendo venuto a compiere ciò, che era stato promesso nell'antico predetto patto, anzi essendo venuto a far una nuova, e più perfetta alleanza; non v'è chi non vegga, che, ancorchè nel tempo della sua nascita fosse in vigore la Legge della Circoncisione, non era egli obbligato ad osservarla, come vanno ben discorrendo Giustino Martire, Tertulliano, i Santi Ireneo, e Giovanni Grisostomo, riferiti dal Calmet sopra il cap. 2. di S. Luca al num. 21. soggiugnendo anche il celebre Teologo-Domenico Soto nel 4. delle Sentenze diff. 2. quest. 1. art. 3. al nostro proposito le seguenti parole: *Christus autem nulla Lege ad Circumcisionem tenebatur, quia neque virilis semine, quo originale contrahitur, gentis erat, ac subinde neque linea masculina naturalis erat filius Abrahae.*

Osservò nulladimeno il nostro amabilissimo Redentore la Legge, a cui non era obbligato, della Circoncisione, e per additare a noi col suo esempio la virtù dell'obbedienza, e perchè essendo venuto in somiglianza della carne del peccato, volle accettar quel rimedio, con cui la carne era solita ad esser mondata dal peccato, e perchè prendendo sopra di se il peso della Legge, ne voleva liberare gli altri: *Miser Deus Filium suum factum sub Lege, ut eos, qui sub Lege erant, redimeret:* sono parole di S. Paolo ad Galatas 4. Può vederli S. Tommaso nella 3. part. quest. 37. art. 1. Altre cause; per le quali Gesù Cristo volle essere circonciso, si possono vedere appresso i Padri. S. Bernardo nel Sermon. 4. in Epiphania Domini così la discorre: *Sed & propterea voluit circumcidi, ut ostenderet, Autorem se esse veteris Legis, sicut & Evangelii; quoniam qui per se ipsum ait: Nisi quis renatus fuerit ex aqua & Spiritu Sancto &c. ipse idem per Servum prius dixerat: Omnis anima, cujus praeputium caro circumcisa non fuerit, peribit de Populo suo: Quod si solum Baptisma suscepisset, videri poterat refugisse Circumcisionem tamquam nihil ad se pertinentem. Si vero circumcideretur, & non baptizaretur, quomodo mihi persuaderi posset baptizari Circumcisione relicta? Nunc itaque post Circumcisionem Baptisma suscipiens, illud mihi tenendum tradidit, quod ultimum suscepit: e Pietro Blesense nel Sermon. 7. nel giorno della Circoncisione così scrisse: *Sententia, qua contra peccatum lata est, non facit eum sibi obnoxium, qui immunis est a peccato &c. Circumciditur ergo, ut nobis sit forma bu-**

milis. Circumciditur etiam, ut qui per triginta annos operaturus erat salutem in medio terra, iam ab ipsi cunabulis regnum nostrae salutis incipiat ab uberibus Matris suae, degustans primitias Passionis &c. Circumciditur ergo Caput Ecclesiae Christi Jesus, non pro se, sed pro membris.

S. IV.

Festa della Circoncisione, antichità, e rito.

Permette quelle cose, che avevamo detto di voler premettere, e spiegare prima di parlare della Festa della Circoncisione, è ormai tempo di parlare della medesima. Nel Codice de' Sacramenti della Chiesa Romana stampato dal Venerabile Servo di Dio il Cardinal Tommasi, che alcuni dicono Codice di Gelasio Papa per le preci, che quel Sommo Pontefice v'aggiunse, benchè piuttosto debba attribuirsi a S. Leone Magno, ed ai di lui Predecessori Romani Pontefici, questa Festa non si dice Festa della Circoncisione, ma Festa dell'Ottava del Signore. Simile è il titolo, che si dà a questa Festa nel Calendario Romano, Opera antica più di novecento anni, stampato da Giovanni Frontono: dal che il Baillet nella Storia di questo giorno inferisce, non essere molto antica questa Festa: ed alle riflessioni, che egli porta per comprovare il suo detto, potrebbe aggiugnervi, che anche nel Diritto Canonico questa Festa non è chiamata Festa della Circoncisione, ma dell'Ottava del Signore, come può vederli nel Can. *Pronuntiandum, de Consecrat. diff. 1.* Ma se la Circoncisione fu fatta nel giorno ottavo, come doveva farli giusta la Legge Ebraica, lo stesso è il dire la Festa dell'Ottava, che la Festa della Circoncisione: *Ottava, & Circumcisio uni concinunt Sacramento:* sono parole d'Ivone Carnotenense nel suo Sermon de Circumcisione Dominici il Tommasino nel suo Trattato de Diebus Festorum Celebratione lib. 2. cap. 8. n. 12. così parla: *Quotquot igitur arbitrati sunt recoli Kalendis Januarii & Januario Nativitatis diem, ita interpretamur, ac si de Circumcisione locutiescent: quod tam efferum, quam Circumcisionis rite peragendam legitimum diem octavam eundem esse.* Laonde nel citato Codice de' Sacramenti della Chiesa Romana stampato, come si è detto, dal Venerabile Cardinal Tommasi, nelle Segrete della Messa si fa menzione della Circoncisione; e nel citato Calendario Romano si avverte, che si leggeva il Vangelo di S. Luca, in cui si rammenta la Circoncisione. Nel Sacramentario di S. Gre-

gorio sono le seguenti parole: *Per Christum Dominum nostrum. cuius hodie Circumcisionem, & Nativitatis Observam celebrantes*; le quali, sebbene mancano in alcuni Codici del detto Sagramentario, sono però in un antico Codice Vaticano, conforme attesta il Cardinal Baronio *nelle Note al Martirologio Romano in questo primo giorno di Gennaio*. Nell' antico Martirologio della Chiesa Occidentale pubblicato ed illustrato con varie Note da Francesco Maria Fiorentini, la Festa del primo giorno di Gennaio è intitolata così: *Circumcisio Domini nostri Jesu Christi secundum carnem*. Simile è l'iscrizione, che si legge nel Martirologio d'Ussuardo, ultimamente pubblicato da un Monaco Benedettino, tale quale si ritrova nella Badia di S. Germano di Parigi. Nel nostro Martirologio Romano si fa l'unione della Circoncisione, e dell' Ottava della Nascita del Signore: *Circumcisio Domini nostri Jesu Christi, & Octava Nativitatis eiusdem*; e se nel Diritto Canonico, come si è veduto, questa Festa vien chiamata la Festa dell'Ottava, nello stesso Diritto Canonico è anche il nome della festa della Circoncisione del Signore, come può vederli nel *Cap. Conquestus, de Feriis*.

È per porre sempre più in chiaro l'antichità di questa gran Festa, quelli che trattano la materia, portano il Canone decimo settimo del secondo Concilio Turonense tenuto l'anno 567. nel quale si leggono le seguenti parole, come può vederli nel *t. 5. della Collezione Lubbeana pag. 857. Ad calcandam Gentilium consuetudinem Patres nostri statuerunt, privatas in Kalendis Januarii fieri Litaniarum, ut in Ecclesiis psallatur, & hora octava in ipsis Kalendis Circumcisionis Missa Deo propitio celebretur*.

Allude questo Concilio alle antiche infami superstizioni de' Gentili, che in questo primo giorno di Gennaio si facevano in onore di Giano, e della Dea Strena, e nelle quali tal volta s'andavano meschiando i Cristiani, frequentando la crapula, ed il giuoco, e mascherandosi gli uomini da donne, e le donne da uomini, contro le quali inveirono i Padri della Chiesa, e particolarmente S. Agostino nel *Serm. 198.* che è il secondo in questo giorno di Gennaio: *Atturus es celebrationem Strenarum, sicut Paganus, lusus alca, & inebriaturus te. Quomodo aliud credis, aliud speras, aliud amas? Dant illi Strenas, date vos elemosinas; advocant illi cantionibus luxuriam, advocat vos sermonibus Scripturarum; currunt illi ad Theatrum, vos ad Ecclesiam; inebriantur illi, vos je-*

junat; e lo stesso S. Agostino, o altro grave Autore, nel *Serm. 129.* nell' Appendice della nuova edizione delle Opere del detto Santo, trattando del costume sopraccennato, che gli uomini in questo giorno vestivansi da donne, e le donne da uomini, così va proseguendo: *Jam vero illud quale & quam turpe est, quod viri nati tunicis mulieribus vestiuntur, & turpissima demum demutatione pullaribus figuris viris robur effeminant: non erubescere tunicis mulieribus inferere militares sacertos, barbata facies praferunt, & videri femina volumus*.

Concordano ne' loro Sermoni S. Pier Grisolio, S. Massimo Vescovo di Torino, ed altri Concili posteriori al Turonense, di cui di sopra si è parlato, come può vederli appresso il Martene nel *Trattato de antiqua Ecclesiae disciplina in Divinis celebrandis officiis cap. 13. pag. 104. della Stampa più antica*. Evvi pure un Sermone contro le superstizioni, che in questo giorno si facevano, di Faustino Vescovo appresso il Bollandò nel *tom. 1. del Mese di Gennaio alla pag. 3.* ed in questo giorno tanto nel Martirologio d'Ussuardo, quanto nel nostro Romano, si fa la Commemorazione di S. Almachio, che sotto Alipio Prefetto di Roma ricevè la Corona del Martirio; avendo pubblicamente dette le seguenti parole: *Hodie Octava diei Dominica sunt: cessate a superstitionibus Idolorum, & a Sacrificiis pollutis*; ed in alcuni antichi Libri Sacramentarj si vede notata in questo giorno una Messa *Ad prohibendum ab Idolis*: dal che evidentemente si deduce, che pur troppo in questo giorno una volta trionfava la superstizione de' Gentili, come ben osserva il Menardo nelle *Note al Sagramentario di S. Gregorio pag. 33.* V'è chi contonde S. Almachio con S. Telemaco, cioè il Baronio ed il Bollandò. Ma non sembra ciò poter sussistere: perchè, come più abbasso vedrassi, Almachio fu martirizzato sotto Teodosio, e Telemaco sotto Onorio; Almachio per aver sgridato contra i Cristiani, che in questo solenne giorno si meschiavano co' Gentili nelle infami loro superstizioni, e Telemaco per aver voluto frenar il furore de' Gladiatori, e levare i loro atroci giuochi, essendo venuto a posta dall'Oriente a Roma.

Allude pure il citato Canone decimo settimo del Concilio Turonense al digiuno, che in questo giorno fu prescritto dalla Chiesa, per sempre più tener lontani i Cristiani dalle crapule ed ubbriachezze de' Gentili; non potendo esser altro il senso di quelle parole: *& hora octava*

offava in ipſiſ Kalendis Circumciſionis Miſſa Deo propitio celebratur: conforme ben offerſſa il Martene nel luogo citato: *Quibus ex verbis facile negotio quique conjicere poteſt, jejunium illud ad nonam ſaltem horam produciſſe, cum in Miſſa celebranda ea, quam ewigis Circumciſionis Feſtum, ſolemnitate ad minus integra hora impendi oporteret*. Di queſto digiuno ſolito a celebrarſi in queſto giorno, parlano l'Ordine Romano *ne ſa Biblioteca de' Padri tom. 13. pag. 667*. Albino Flacco Scrittore del ſecolo ottavo, nel *Trattato de Divinis Officiis al tit. de Kalendis Januarii*; e ſaviamente il Tommaſino nel *c. cap. 8. al n. 5.* conſidera, che per unire la Solennità della Feſta col digiuno, che ſembrano due coſe incomparabili, non fu ſtabilito dalla Chieſa, che il digiuno, come allora praticavaſi, non ſi rompeſſe, che la ſera, cioè tre ore dopo all'ora nona; ma che ſoſſe lecito il mangiare all'ora nona, che vuol dire tre, e più ore dopo mezzo giorno: *Difficile creditur videtur, latam fuiſſe legem de jejunio feſto die; ſed colebatur illud aliquot dumtaxat horis uſque ad Nonam, nec ſine magna deliberatione, vel exemplo*: pel quale eſſetto porta un caſo ſimile deciſo da Teoſofo Veſcovo Aleſſandrino.

Ma non potendoſi dedurre dalle parole del Concilio Truoneſe, che tante coſe in eſſo indicate, e preſcritte per ſolennizzare la Feſta della Circumciſione, ſoſſero allora iſtituite, anzi ſervendo le parole del Concilio per dinotare, che molto tempo prima erano già ſtate ſtabilitate, ed introdotte, *Patres noſtri ſtatuerunt*: non v'è chi non veggia l'antichità, e ſolemnità della Feſta della Circumciſione. Il P. Onorato di S. Maria nel *ſuo tom. 2. delle Riſpoſioni ſopra le regole, e l'uſo della Critica al lib. 3. diſſert. 3. art. 1.* dimoſtra, che il Martirio di S. Almachio, del quale ſopra ſi è parlato, ſegui avanti il fine del quarto ſecolo ſotto l'Imperio di Teodoſio il Grande, eſſendo ſtato Alipio Prefetto in Roma nel tempo del di lui Imperio: e dopo avere nell'art. 2. dimoſtrato, come la Chieſa ſ'oppoſe colle pubbliche preci, e col digiuno ai diſordini de' Gentili, che ſi commettevano il primo giorno di Gennajo, nell'art. 3. riſerſce, eſſerſi introdotta in Francia ne ſecoli ſuſſeguenti una certa ſpecie di Feſta de' Suddiaconi, che con poca edificazione del Sacro Ordine celebravaſi in queſto giorno; che poi fu levata, come anche può vederſi appreſſo il Baillet nella *Storia di queſto ſteſſo giorno*.

In alcuni antichi Meſſali ſi ritrovano due

Meſſe per queſto giorno, una della Beata Vergine Maria, e l'altra della Circumciſione: ed il Durando Scrittore del ſecolo decimo terzo in *Rationali lib. 3. c. 15.* atteſta, che nel ſuo tempo in queſto giorno dicevanſi due Meſſe, una della Circumciſione, e l'altra della Madonna. Ciò oggi più non ſi pratica: ma da ciò forſe ha avuto origine, che l'Officio, e la Meſſa di queſta Feſta in parte appartengono alla Beatiſſima Vergine Maria. Nel ſopracitato Calendario Romano di Frontone in queſto ſteſſo giorno, in cui ſi dice celebrarſi l'Ottava del Signore, ſi aggiungono le ſeguenti parole: *Natale Sanctæ Mariæ*: che il Martene pretende eſſer alterate, e doverſi legge: *Natale Sanctæ Martine*: il che però non deve ammetterſi; dovendoſi ammettere come vera lezione l'altra che dice: *Natale Sanctæ Mariæ*: che vuol dire giorno feſtivo e ſolenne in onore della Beatiſſima Vergine. Dal che poi derivò il più antico uſo, ora abolito, di dire in quel giorno le due Meſſe, come ſi deduce dal Micrologo, che così ſcrive nel c. 39. *Nuper, cum Nativitatem Domini celebraremus, nullum tam ſpeciale Officium Matri ejus attribueremus: unde non incongrue illam ſpecialius in Octava Domini veneramus, ne Solemnitate Filii ſui experti eſſe videatur, quam tamen in eadem Solemnitate poſt Dominum maxime honorandam eſſe non dubitamus*: e più chiaramente dal Belletto c. 17. *In Circumciſione duo ſimul ſacra concurrunt, Patris ſcilicet, & Patris, propter Octavam. Unde ſane eſt, quod ea die duas Miſſas celebrare debeamus, primam de Beata Virgine, ſcilicet Vultum tuum, aliam de Octavis, nimirum Puer natus eſt nobis; & dicitur illo die Evangelium Lucæ, Poſtquam impleti ſunt dies octo.*

C A P O II.

DELLA FESTA DELL' EPIFANIA

Che ſi celebra nel ſeſſo giorno di Gennajo.

ſ. I.

Qual ſia la ſignificazione di queſto nome, e quante parti comprenda queſta Feſta.

SI celebra la Feſta dell' Epifania nel giorno ſeſto di Gennajo. Epifania ſignifica manifefſtatione *Epiphania Græcæ Lingvæ vocabulo manifefſtatio dici poteſt*: ſono parole di S. Agoſtino nel *Serm. 203.* altre volte *64. de diverſis*. Lo ſteſſo vien detto da S. Bernardo nel *Serm. 3. de Epiphania: Sacerdoti.*

lemnitas igitur bodierna diei ab Apparitione nomen accepit. Epiphania quippe apparitio est. Hodie ergo apparitio Domini celebratur. Tre sono le apparizioni, o siano manifestazioni di Gesù Cristo, che celebra la Chiesa in questo giorno: cioè l'adorazione ad esso fatta dai Magi, per cui fu manifestato alle Genti: il Battesimo, che ricevette da S. Giovanni, in cui essendosi dal Cielo sentita la voce del Padre: *Hic est Filius meus dilectus*: fu manifestato a' Giudei; e la conversione dell'acqua in vino, per cui fu manifestato a' Discipoli.

Il Bollando nella *Præfazione generale alle Vite de' Santi al cap. 4. §. 3.* porta uno squarcio di Polemeo Silvio, o sia P. Anneo Silvio, scritto l'anno 448. in cui al mese di Gennajo sono registrate le seguenti parole: *Octavo Idus Epiphania, quo die, interpositis temporibus, & Stella Magi Dominum natum nuntiabat, & aqua vinum facta, vel in amne Jordanis Salvator baptizatus est*: del quale squarcio del Silvio fa altresì menzione il Ruinart in *Alia Martyrum sincera, & selecta*, nel fine, in *Admonitione del Calendarii subsequentis*. S. Bernardo nel *Serm. 1. in Epiphania Domini* parla di queste tre apparizioni, o siano manifestazioni di Cristo: *Itaque in prima apparitione homo verus innotuit, ubi inter ubera Matris infans apparuit: in secundo vero, verum esse Dei Filium, Patris indicat testimonium: in tertio vero, verus esse Deus demonstratur, ad cuius imperium natura mutatur.* In questo stesso Sermone S. Bernardo attesta celebrarsi tutte e tre le predette manifestazioni di Cristo nella stessa Festa dell'Epifania. Concorda il Sermone d'Ivone Vescovo Carnotense de *Epiphania Domini*. Ed Amalario nel lib. 3. de *Ecclesiasticis Officiis al cap. 33.* così scrive: *Præfens Officium nocturnale certat intimare tria insignia nobis manifestata per adventum Christi, id est adventum Magorum, & Baptismum Christi, & Miraculum ex aqua factum a Christo.* Celebrandosi in questo stesso giorno, come si è detto, anche il Battesimo di Gesù Cristo, questa Festa fu chiamata da alcuni Festa d'Illuminazione, o sia Festa de' Lumi: ma S. Girolamo acerbamente sostiene, doverli lasciare tal denominazione, e doverli questa Festa chiamare Festa dell'Epifania. Vedasi il Tillemont nella *Nota 9. in fine sopra la Vita di Gesù Cristo.*

Evvi un certo Martirologio manoscritto di Bruffelles, riferito dal P. Sollierio nelle *Note al Martirologio d'Usuardo*, in cui di-

ceffi, che, oltre l'adorazione de' Magi, il Battesimo di Cristo, ed il Miracolo della conversione dell'acqua in vino, celebravasi in questo stesso giorno anche il Miracolo della moltiplicazione de' pani; e de' pesci: il che anco vien confermato da S. Agostino nel *Serm. 29. de tempore*, che è il primo de' *Epiphania*: *Hodie illud colimus, quo se in homines Deus virtutibus declaravit: pro eo quod in hac die, sive quod in Cælo Stella ortus sui auxilium præbuit, sive quod in Cana Galilee in convivio nuptiali aquam convertit in vinum, sive quod in Jordanis undis aquas ad reparationem generis humani sub Baptismo consecravit, sive quod de quinque panibus quinque millia hominum satiarit. In quolibet horum salutis nostre Mytheria continentur & gaudia.* Può elidere, che questa fosse particolare disciplina d'alcune Chiese, come lo è presentemente della Chiesa di Milano, giusta l'osservazione del Galosinio nelle *Note al Martirologio pag. 12.* *De iis præterea quatuor celebrandis morem hodie adhibet Ecclesia Mediolanensis vetinet, ut ex illius Hymno cognoscimus*: mentre dal già riferito di sopra chiaramente si deduce, che giusta l'universale disciplina si celebrava, e si celebra nel giorno dell'Epifania la manifestazione di Cristo nell'adorazione de' Magi, nel Battesimo, e nella conversione dell'acqua in vino, senza che si parli dell'altro Miracolo della moltiplicazione de' pesci, e de' pani. Scrive Orosio nel lib. 6. che il giorno festo di Gennajo era celebre per li tre trionfi di Augustose il Fiorentini nella sua *stiracitaz.* 3. sopra la Storia de' Magi inserita nel suo Martirologio, riflette, che forse la Chiesa, per opporsi ai vani trionfi de' Gentili, unì in questo stesso giorno i tre prodigi del nostro Redentore: *Nec improbabile est: Romanam Ecclesiam diem Octavo Idus Januarii Baptismo, nuptiarum prodigio, & Magorum adorationi; hoc est triplici Christi triumpho aptasse, ut Romanos a solemnitate præfana avorteret. Celebris enim dies erat, ut Orosius adnotavit, ob triplicem Augusti triumphum; ut celebris quoque exinde apud Christianos fieret ob triplicem Domini gloriam, nempe barbarorum Regum & Gentium adorationem, Divine in Baptismo Filiationis testimonium, atque ex mutata aqua prodigio glorie sue manifestationem.*

Camminando noi con questo sistema, tratteremo in primo luogo della venuta, e dell'adorazione de' Magi; in secondo luogo del Battesimo; ed in terzo luogo del Miracolo della conversione dell'acqua in vino.

§. II.

Venuta, e adorazione de' Magi. Numero, nome, e qualità loro.

L' Apostolo S. Matteo nel suo Vangelo al cap. 2. espone la storia della venuta, ed adorazione de' Magi. Dice, che i Magi vennero dall' Oriente in Gerusalemme, ricercando, ove fosse nato il Re de' Giudei: imperocchè avevano veduta in Oriente la Stella, ed erano perciò venuti ad adorarlo: *Vidimus enim Stellam ejus in Oriente, & venimus adorare eum*: che il Re Erode, e tutta Gerusalemme si pose sottosopra; per lo che avendo il detto Erode congregati Sacerdoti, e gli Scribi del Popolo, ed avendoli interrogati, ove Cristo fosse per nascere, ed essendogli stato risposto, che dovea nascere in Betlemme, giusta la profezia: *Et tu, Bethlehem terra Juda, nequaquam minima es in principibus Juda; ex te enim exiit Dux, qui regat Populum meum Israel*: chiamò a lei i Magi, da' quali intese il tempo, in cui era loro comparsa la Stella, ed inviandoli a Betlemme, lor disse: Andate, ricercate il Fanciullo, e quando lo avrete trovato, avvisatelo a me, volendo ancor io venire ad adorarlo: *Et, cum invenieritis, renuntiatis mihi, ut ego veniens adorem eum*. Prosegue il Sacro Testo, esponendo, che i Magi partirono, e chela Stella, che avevano veduta in Oriente, andava loro avanti, *usque dum veniens staret supra ubi erat Puer*; che, quando i Magi la videro, furono sorpresi dall' allegrezza; e che entrando in Casa ritrovano il Fanciullo colla Madre, e genuflessi gli offerirono Oro, Incenso, e Mirra, e che avvisati in sogno di non ritornare ad Erode, *per aliam viam reversi sunt in Regionem suam*.

Noi qui non parleremo della Stella, avendone già trattato nel lib. 4. della nostra Opera delle Canonizzazioni alla part. 1. c. 25. ove tu da noi detto, che questa Stella era stata profetizzata nel Libro de' Numeri: *Orietur Stella ex Jacob, & confurget virga ex Israel*; e che, comunque siasi delle varie sentenze sopra questa Stella, volendo alcuni, che fosse una nuova Stella risplendente nell' aria, altri un Angelo risplendente in figura di Stella, altri lo Spirito Santo sotto una specie assunta di Stella, altri un fenomeno di fiamma nella media regione dell' aria, come può vederli nella dissertazione del Calmet in *Magos, qui Jesum adoraturi venerunt*, e nella Dissertazione di Giovanni Federigo Mieigio de *Stella a*

Magis conspecta, nel Tesoro delle Dissertazioni sopra il nuovo Testamento ricavate dal Museo di Teodoro Haseo, e di Corrado Ikenio al Tomo 2. pag. 118. e seguenti; la più vera opinione si è, che fosse la Stella una Meteora formata dall' Angelo, tutta piena di luce, in figura di Stella, mossa dall' Angelo dall' Oriente verso l' Occidente nella media regione dell' aria, per insegnare ai Magi il viaggio, a somiglianza della Colonna di fuoco, che condusse i figli d' Israele pel deserto; o pure essere stata una Stella creata di nuovo, non nel Cielo, ma nell' aria vicino alla terra, che movevasi, come Iddio voleva: la qual sentenza è espressamente di S. Tommaso nella 3. part. alla quest. 36. art. 7. Savia è la riflessione del Lamy nella Concordia sopra gli Evangelii al lib. 1. c. 11. esser questa d' indagine assai incerta: *Neque enim hisce questionibus vacat immerari, de quibus postquam multa dixeris, hæc cogaris fateri incerta. Quærenda sunt, ut interdum monito, quarum investigatio utilis est, aut saltem possibilis*: e non esservi altro di sicuro, se non che apparve un insolito fulgore, che attrasse gli occhi di quelli, l' applicazione de' quali era contemplare le stelle, e risvegliò in essi il pensiero di qualche gran cosa nuova nel Mondo. Noi qui nè tampoco parleremo del Paese, donde vennero i Magi, nè del tempo, in cui arrivarono a Betlemme; credendo più acconcio il parlarne più abbasso. Per lo che presentemente restringeremo il discorso al numero de' Magi, ai loro nomi, alla loro qualità, al luogo, ove ritrovarono il Bambino Gesù, ed all' atto di venerazione, con cui l' adorarono.

Tre furono i Magi: benchè questo numero non sia specificato da S. Matteo, che dice solamente: *Ecce Magi ab oriente venerunt Hierosolymam*: S. Leone però espressamente lo dice nel Serm. 30. dell' Epifania ale. 1. *Tribus igitur Magis in Regione Orientis Stella novæ claritatis apparuisse nel c. 2. Sequuntur tres Viri superni luminis ductum*: il che conferma nel Serm. 32. pure sopra l' Epifania ale. 5. *Tres Magos Græ. Stella perduxit*: e ripete nel Serm. 33. c. 2. nel Serm. 34. c. 1. e 2. nel Serm. 35. c. 1. nel Serm. 36. c. 2. e nel Serm. 37. tutti sopra la Festa dell' Epifania: Concorda S. Cesario nel Serm. 139. e quella è la comune, e vera opinione oggi di ricevuta: *Communis atque unica nostra ætate ferme in Ecclesia recepta sententia paria docet*, cioè, che tre fossero i Magi: sono parole del Calmet nell' allegata dissertazione: ancorchè l' Autore dell' Opera im-

per-

perfetta nell'Omel. 2. sopra S. Matteo, in sequela di certi monumenti apocrifi, voglia, che fossero dodici. Ma perchè non sempre a tutti piace la comune opinione; e v'è chi non ha gran difficoltà d'opporli alla medesima, come riflette il Calmet nel luogo citato; non è mancato a' giorni nostri chi ha detto, non poterli definire il numero de' Magi, non essendovi fra i Padri antichi, che S. Leone il Grande, che ne' Sermoni già allegati sopra l'Epifania ha scritto, che i Magi furono tre. Questi è il P. Seriv nella sua esercitazione. 34. n. 4. non facendo menzione di Daniele Rhoden Autor Protestante nella sua Dissertazione de primis Salvatoris venerabilibus Magis, nel Tesoro delle Dissertazioni sopra il nuovo Testamento, stampato in Amsterdam l'anno 1702. al tom. 2. pag. 70. §. 5. Ma una sentenza, che ha per fondamento l'espressa autorità di S. Leone, fiancheggiata ancora da quella di S. Massimo Vescovo di Torino in una sua Omelia: Bene, carissimi, uno inire tres simul adoraturi veniunt Magi, quia in uno Christo Jesu, qui omnium credentium via est, inseparata ab eis erat Trinitas adoranda: che ha per sé la Tradizione della Chiesa, che è costantemente sostenuta da Scrittori, che l'hanno esaminata, e che non hanno camminato alla cieca, nè si può, nè si deve in verun modo abbandonare. Di questa sentenza così parla il P. Natale Alessandro nella Storia Ecclesiastica del secolo primo c. 1. art. 4. sotto il num. 3. Plures fuisse Magos, qui Christum adoraverunt, certum est: tres fuisse, vulgaris opinio, Sancti Leonis, & Augustini Sermonum, qui Eusebio Nisseno tribuntur, suffragiis confirmata. Il Tillemont nella Nota 12. sopra la Vita di Gesù Cristo crede, esser verisimile, che questa sentenza avesse il suo principio dai tre doni, d'Oro, Incenso, e Mirra, che furono offerti dai Magi al nostro Redentore; ma nello stesso tempo confessa, esser essa appoggiata ai Sermoni di S. Leone, all'altro di Eusebio, e ad uno attribuito a S. Celario. Il Cardinal Baronio all'anno primo di Cristo al n. 30. così parla: Fidei sum pia Traditio tenet, eosdem tres numero fuisse secundum tria munera genera, quod & Sanctus Leo in suis Sermonibus saepe testatur. Il Maldonato nel c. 2. sopra S. Matteo così scrive: Illud certum est, plures fuisse, cum Evangelista numerum semper multitudinis Magos appellat; & probabile est, plures fuisse duobus, quia non duali, aut vocant, sed plurali usus est numero. Fuisse autem tres, tunc certa, tamen probabilis conjectura ex donorum numero

colligitur: credibilis enim est, diversa, quam eadem omnes munera dedisse, quod id magis usitatum, & gratius accipientibus, honorificentius dantibus esse solet. Certe hac opinio aliqua, alia nulla ratione probari possunt. E tutti gli altri francamente integrano, doverli tener la sentenza, che i Magi fossero tre. Possono vedersi il P. Gravelon de Mysteriis & Annis Christi alla differt. 8. pag. 172. il P. Onorio di S. Maria nel tom. 2. sopra le regole, e l'uso della Critica al lib. 3. differt. 4. art. 2. pag. 272. il Signor Cardinal Gotti nel suo trattato della Verità della Religione Cristiana tom. 4. par. 1. c. 11. §. 3. n. 19. il P. Ayala nella sua Opera Pittor Christianus lib. 3. c. 3. n. 4. il Sandino nella sua Storia della Famiglia Sacra de Christo Domino al cap. 3. alle parole Quot fuerunt, pag. 31. della Stampa di Padova. Il Suarez sopra la 3. part. di S. Tommaso tom. 2. disput. 14. sez. 2. dice esser questa sentenza comune de' Padri, ed essere il comun senso della Chiesa: e lo stesso vien confermato da Teofilo Raynaudo nel tom. 7. delle sue Opere in quella intitolata Diptycha Mariana sotto il n. 16. tanto più che prima anche di S. Leone si vede adorato nella Chiesa questo numero di tre. Nel Tomo primo delle Sculture, e Pitture Sacre estratte dai Cimiteri di Roma, stampato in Roma l'anno 1737. alla pag. 88. nella spiegazione della Tavola xxiii. vien registrata la seguente osservazione: Dopo vi è l'adorazione de' Magi: nel che è da notarsi primieramente, che i Magi sono tre secondo la tradizione della Chiesa Latina, e secondo S. Leone, che fu creduto il primo che stabilisse questo numero; ma si vede che molto prima era costante questa opinione, osservandosi in molte di queste Sculture e Pitture assai più antiche di S. Leone.

Resta a dire de' nomi, e della qualità de' Magi. Il Tillemont nel luogo citato dice, essersi nel duodecimo secolo dato principio a voler rintracciare il nome de' Magi, e prudentemente non ne aver voluto parlare il Cardinale Baronio ne' suoi Annali. Il Casaubono nella sua esercitazione 2. sopra gli Annali del Cardinal Baronio al §. 20. così scrive: Pudet iure merito harum ineptiarum Cardinalem Baronium, apud quem in tam prolixo de Magis sermone de illorum nominibus ne verbum quidem. I Continuatori del Bollario nel tom. 1. di Maggio alla pag. 7. così scrivono: Nullus Scriptor vel Graecus, vel Latinus profertur per tot secula usque ad Friderici Barbarossae tempora, qui nomina nunc vulgata usurpaverit: ed il P. Onorato di S. Maria, il P. Gravelon, il Signor

Signor Cardinal Gotti, il Sandino, ne' luoghi citati, il Calmet nell' *allegata dissertazione* §. *Nomina*, il Baillet nella *Storia dell' adorazione de' Magi* fatto il n. 2. il Lamy nella *Concordia de' quattro Evangelisti* al lib. 1. cap. 11. pag. 45. §. *Numerus Magorum*, chiaramente insegnano, non esservi cosa sicura circa il nome de' Magi: il che però intendiamo essere stato accennato da noi, senz' animo di pregiudicare alla pia Tradizione della Chiesa di Colonia, che li venera sotto il nome di Melchiorre, Belsassar, e Gasparo, come può vederli nel *Bollando al primo giorno di Gennaio* pag. 8. *al giorno sesto di Gennaio* pag. 323. ed *al giorno undecimo di Gennaio* pag. 664. i Corpi de' quali essendo stati portati a Costantinopoli, e di lì essendo stati trasportati a Milano dal Vescovo Eustorgio, dopo aver avuto per seicento settant' anni il dovuto Culto nella Basilica fabbricata dal detto Vescovo, finalmente sotto Federigo Enobarbo Imperadore furono levati, e portati a Colonia dall' Arcivescovo Reinoldo, come può vederli appresso il Galefio nelle *Note al suo Martirologio* pag. 13. e nella *Storia de' Corpi de' Santi Gervasio e Protasio* scritta dal Signor Sassi n. 38.

Il punto poi della qualità de' medesimi ha due ispezioni: una, cosa intendesse S. Matteo sotto il nome di Magi; l'altra, se fossero Re, della qual prerogativa S. Matteo non parla. Alcuni de' Padri hanno creduto, che fossero Professori dell' Astrologia giudiziaria; altri che fosse Professori della Magia naturale: ma più verisimile è la sentenza di quelli, che vogliono, che i Magi, de' quali ora trattiamo, fossero Filosofi, periti nell' Astronomia: *Geni, quae speculandorum siderum arte pollebat*: come dice S. Leone nel *Serm. 4. de Epiphania*, uomini sapienti, adoratori del vero Dio, che a somiglianza di Giob, e dei di lui amici, ignorando la Legge scritta, e gli altri Riti degli Ebrei, veneravano però l'Idio supremo arbitro delle cose, ed aspettavano quel Dominante predetto da Balaamo, e che S. Matteo parlando de' Magi, che vennero ad adorare Gesù, intendesse uomini della detta qualità sotto nome de' Magi, come accuratamente prova il Calmet nella *citata dissertazione*, ed ampiamente prosegue il Rhoden nella sua *Dissertazione de primis Salvatoris veneratoris Magis*, nel Tesoro delle Dissertazioni sopra il nuovo Testamento, stampato in Amsterdam l'anno 1702. al tom. 2. pag. 69. §. 2. Ed in ciò, che riguarda la prerogativa di Re, della quale S. Matteo non parla, il Calmet nello stesso

luogo dice, che avrebbe faticato, per indagarne la verità, se ciò fosse un punto importante per la Chiesa, ma che, non essendovi veruna espressa nella Sacra Scrittura, nè tampoco negli antichi Padri, e non essendovi veruna definizione della Chiesa, lascia ad ognuno la libertà d'opinare in tal materia, conchiudendo, che questa Regia dignità non è sicura, nè tampoco appoggiata a solidi fondamenti. Il P. Gravelon de *Mysticis, & Anis Crispi* alla *dissert.* 8. pag. 172. si protesta di lasciare l'una, e l'altra sentenza nella sua probabilità, e di non voler pregiudicare o all'una, o all'altra. Ma altri francamente sostengono, non aver avuta i Magi la Regia prerogativa; sì perchè, se fossero stati insigniti colla Regia dignità, S. Matteo non gli avrebbe chiamati col solo nome di Magi, o sia di Sapienti, per accrescere la gloria di Cristo nascente; tanto più che il Sacro Testo non lasciò di nominare la qualità di Re, quando raccontò la miracolosa sanazione fatta del di lui Figlio dal nostro Redentore; sì perchè Erode loro parlò come a persone di rango assai inferiore: *Ita, & interrogate diligenter de Puero, & cum inveneritis, nuntiante mihi*: il che non avrebbe fatto, se fossero stati Re; e finalmente perchè non avrebbe ad essi così facilmente permesso l'ingresso nel suo Stato, nè essi sarebbono entrati, senza mandar avanti i loro Ambasciatori, nè sarebbe stato tanto a sapere d'essere stato burlato da' Magi, che se n'erano andati a lor Paese, senza passare da lui, come avevano promesso, non essendo Betlemme distante da Gerusalemme più di sei miglia.

In questa controversia è d'uopo il premettere due cose: l'una, che chi tiene l'opinione, che i Magi fossero Re, non pretende, che ciò sia un punto di Fede, come Teodoro Beza, ridendo, mal a proposito oppose ai Cattolici, ma bensì un'opinione assai probabile, come ben riflette il Maldonato nel luogo sopraccitato: *Præterquamquod Ecclesia: Magos fuisse Reges, non certa & Catholica Fide, sed probabilis opinione credit*. Licuit enim Christiano Poeta: *Patrum nostrum memoria, sacra Religionis dicere*, parla di Giovambattista Man-

Nec Reges, ut opinor, erant.
Licuit multis nostro tempore Catholicis, & vixit Theologis, idem dicere, suamque opinionem non ut ille scripsit: parla di Beza, sed magnis argumentis confirmare. Il Lamy nella sua *Concordia de' quattro Evangelisti* al l. 1. c. 11. senza vera-

veruna taccia d' errore si fa seguace dell' opinione di quelli che dicono, non essere stati Re quei Magi, che vennero all' adorazione di Cristo. Nel Tomo primo delle Sculture e Pitture estratte dai Cimiteri stampato in Roma l' an. 1737. nella spiegazione della Tavola 38. l' Autore si fa partigiano di questa istessa sentenza. L'altra, che, quando si dice, che i Magi furono Re, non s' intende, che fossero Re in altro modo, se non in quello, con cui la Sacra Scrittura suol chiamare Re ciascheduno, che ha la Signoria di qualche luogo benchè piccolo: *Heri igitur fuisse Reges, dixerimus* (aggiunge il Cardinal Baronio al primo anno di Cristo num. 30.) *usitata more Divina Scriptura, quod cuiusque Oppidi Dominum Regem appellare consuevit, ut patet de quinque Regibus, quos Abraham armatis suis vernaculis debellavit.* In questo stesso senso parla il P. Natale Alessandro nel secolo primo cap. 4. *Viros tamen potentes & divites, Toparchas forte, vel Dynastas fuisse, probabile est:* e concorda il dotto Autore delle Note alla storia della Vita, Dottrina, e Miracoli di Cristo, stampate in Urbino l' anno 1730. al cap. 7. lettera C. Molti Interpreti gli hanno data la qualità di Re: ma da tutto il contesto dell' Evangelio non pare, che possa ricavarli niente di più, che fossero Persone considerabili nei lor Paesi. Dice ancor bene il Gretsero nel tom. 5. della nuova Edizione delle sue Opere fatta in Ratisbona al lib. 1. de Festis cap. 30. *Adde, quod Regium nomen magnam latitudinem habet &c. Neque enim necesse est, ut omnes qui vel fuerit, vel appellantur Reges, sint tanti, quanti Rex Hispania, & Gallia. Favet Scriptura & pbrasti, maxime in Libro Jesu, ubi Regis nomen illis tribuitur, qui hodie vix Principis nomenclaturam tueri possent.*

Premesse le predette due cose, noi diremo, che i Magi furono Re. I Re nell' Oriente sollevano per lo più esser Magi: *Magos Reges fere habuit Oriens:* sono parole di Tertulliano nel Libro *adversus Iudaeos* al cap. 9. il che vien anche comprovato coll' autorità di Plinio e di Filone dal Cardinal Baronio al primo anno di Cristo num. 29. e perchè il Tillemont nelle Note sopra la Vita pure di Gesù Cristo alla Nota 12. dice, che tutto va bene, ma che è d'uopo il provare, che quei Magi, che adorarono Cristo, fossero Re; non basterà, per sostenere la sentenza favorevole alla Regia prerogativa, il dire, che per lo più i Re nell' Oriente erano Magi: colla qual riflessione anche il P. Serry nelle sue risposte al Sandini si va schermendo dall' autorità di Palsabio Rad-

perto, Scrittore del secolo nono, che nel lib. 12 de' Commenti sopra S. Matteo disse che i Magi, che vennero all' adorazione di Cristo, erano Re: *In his Regionibus ad Orientalem plagam Hierosolymorum Magos Reges existisse, nemo, qui Historiam legit Gentilium, ignorat: quo praesens Reges eos fuisse opinantur:* scrivendo ih detto P. Serry in questo modo alla pag. 34. *Ex hac enim quod Gentilium Historie fides faciant, Reges Orientales, ac maxime Chaldaeos, Magos olim fuisse, hoc est Philosophos Syderalis Scientiae peritos, non sequitur, ut Paschabius intulit, Magos omnes, atque illos maximo, qui Christum adoratum venerit, Reges existisse:* il che vien anche con robustezza incalzato dal Rhoden nella citata Dissertazione al §. 4. Noi diremo, che S. Cesario d' Arles nel Sermon. 126. nell' Appendice de' Sermoni di S. Agostino, parla dei Magi, che vennero a prestare atti di adorazione a Gesù Cristo: *Illi Magi tres Reges esse dicuntur:* e che S. Girolamo sopra Daniele al cap. 2. dopo aver riferito, che i Re ed i Principi erano Professori della Filosofica Magia, così aggiunge al nostro proposito: *Unde & in Nativitate Domini Salvatoris ipsi primum ortum ejus intellexerunt, venientes in Sanctam Bethleem adoraverunt Puerum, Stella ejus desuper effendente.* Concorda S. Ilario nel lib. 4. de Trinitate al §. 38. *Recordemur Orientis Magos adorantes Dominum, & munerantes, & laborem venienti usque in Bethleem Judae tantum itineris metiamur. In Principum enim labore totius Aegypti labor demonstratur est.* Né può trascurarsi l' autorità di Giovenco Poeta Cristiano del secolo quarto, degno di molta stima.

Geni est Eoi, Phæbo orto proxima, Regni, Astrorum solers ortusque obitusque notare: Horum Primores nomen tenet Magorum. Hinc lecti Proceres Solymas per longa viarum Deveniunt, Regemque adeunt, orantque deceri, Quod regio imperio Puerum Judæa teneret Progenitum, & se se Stella fulgentis ab ortu Admonitos venisse viam, quo supplice dextra Exant terris venerabile Numen adoret.

Si osservi in questi versi di Giovenco, che i più qualificati erano chiamati Magi: *Magorum Primores nomen tenet Magorumque se observi, che da quelli furono eletti i più riguardevoli per venire a Betlemme: Hinc lecti Proceres: e quello, che dà gran peso a quella opinione, si è, che servendosi la Chiesa nell' Officio della corrente Festa della Epifania nell' adorazione de' Magi della Profezia di David al Salmo 71. *Reges Arabum, & Saba dona adducent: e ciò da tempo antico, ancorchè questo testo uni-**

unitamente coll'altro d'Isaia: *Ambulabunt Gentes in lumine tuo, & Reges in splendore oris tui*: siano intesi generalmente dei Re delle Genti e delle Nazioni barbare, che erano per venire al Culto del vero Dio; adattandole però la Chiesa all'adorazione de' Magi, dà a dividere, esser essa proclive e favorevole alla sentenza, che i Magi, de' quali ora parliamo, fossero Re, prendendo il nome di Re nel senso di sopra espresso.

Il Cardinal Baronio nel luogo sopracitato, dopo aver portata l'autorità di Teofilato, così scrive: *Ac, quod Magi fuerint Reges, etiam Theophylactus asserit; idemque Fidelium pia Traditio tenet.* Il Suarez nel luogo allegato alla sez. 2. in fine così parla di quella sentenza. *Sententia hac plausibilis est; eamque Christianus Populus jam imbut.* Teofilo Raynaudo nel luogo pure sopracitato alla pag. 97. num. 15. porta un gran cumulo di Scrittori, che danno ai Magi la Regia prerogativa, *sane accepto Regis nomine pro quovis Toparcha.* Il P. Natale Alessandro nei Commenti sopra il cap. 2. di San Matteo, non ritratta, ma conferma quanto di sopra abbiamo veduto aver asserito nella Storia Ecclesiastica: *An Reges proprie fuerint, anxie disputandum non putamus, cum ea de re sileat Evangelium.* *& Oraculum illud Davidicum: Reges Tharsis, & Insule munera offerent, Reges Arabum & Saba adducunt: vocationem Gentium, & Procerum etiam ex Gentibus a Christo & ad Christum praeannuntiet: unde subditur: Et adorabunt eum omnes Reges terrae, omnes Gentes servient ei: Magos tamen adoratores Christi Dynastias fuisse, ac Regulas, probabile est.* E chi bramasse di veder altre cose, che sempre più rendono probabile la sentenza, che i Magi fossero Re, può leggere il Galefio nelle Note al suo Martirologio pag. 13. il tom. 2. delle Regole sopra la Critica del P. Onorato di S. Maria al lib. 3. differt. 4. art. 2. il P. Azala nell' Opera citata *Prælor Christianus al lib. 3. cap. 3. num. 5.* il Sandino nella Storia della Famiglia Sacra al cit. cap. 3. il Sign. Cardinal Gotti nella Verità della Cristiana Religione tom. 4. part. 1. cap. 11. §. 14. e seguenti.

Avverte il celebre Teologo Melchiorre Cano nel lib. 11. de Locis Theologicis al cap. 5. che farebbe molto imprudente chi ardisse di voler pubblicamente sostenere, che i Magi non furono Re; imperocchè altro non farebbe, che eccitare querele e mormorazioni nel Popolo, che ha già preso partito per la contraria opinione appoggiata a validi fondamenti: *Hanc opinionem, ut quæ plausibilis sit*

ac popularis, Christiani fideles jam olim libenter induerunt. Neque opera pretium iudico, si quis in concione publica eam dissuadere conetur; nam dissuadere nihil attinet; ac frustra niti, & nihil aliud quam laborando odium querere, extremae demeritæ est. Quod si paucis forte quibusdam fidem argumentatione tua feceris, multas tamen in Populo querelas, dissidia, ac lites induces. Sine ergo, plebem probabilissimam opinionem, præsertim quæ penitus insedit ac inveteravit, cum suis Majoribus retinere.

E lo stesso insigne Teologo è quello, che accenna le risposte da darsi all' opposizione di sopra riferita, che San Matteo non chiama i Magi Re, e che, se e fossero stati Re, sarebbono stati in altra maniera trattati e respinti da Erode: *Quod enim Regum nomen Evangelista suppressit, id omnino nihil est; non enim existimavit Evangelistæ testimonium Regis apparatus cumulandum, quod Majorum sapientiam & gravitatem amplissime ornaret. In veritate sane occulta confirmanda Regia appellatio obscura, & otiosa erat; Majorum vox præclara & opportuna. Nam, quod Herodes Magos parum benèfice exceperit, hoc aut Herodiani salsus indicium est, sicut Romane glorie, & maiestatis. Indignum vero est magni Regis tumorem in minorum invidiam adumque convertere.*

Sopra le pedate di Melchiorre Cano hanno camminato gli altri, che di sopra abbiamo nominati, e che sieguono l'opinione, che i Magi fossero Re; nè hanno tralasciato d'aggiungere, che non fu poco il rispetto, che Erode usò verso di loro, allorchè sentendo da essi la nuova, ch'era nato il Re de' Giudei, per cui tanto turbossi, non li fece o carcerare, o morire, o almeno cacciare dal Regno come complici di qualche congiura: il che certamente l'avrebbe fatto, se non fossero stati Personaggi di rispetto, e Regoli; nè essi si sarebbero fidati di parlar liberamente, come fecero, ad Erode, se la lor qualità non avesse loro dato animo e sicurezza. Ed in ciò, che riguarda l'aver saputo Erode tanto tardi la lor partenza da Betlemme, questa è una difficoltà, che ha il suo luogo, o fossero i Magi Re, o non lo fossero; derivando dalla premura, che Erode doveva avere della nascita annunziatagli del nuovo Re. Per lo che è d'uopo conchiudere, che quel grande Iddio, che volle, che i Magi ritornassero al lor Paese per altra strada, senza rivelare ad Erode il Fanciullo nato; volle altresì, ch' Erode, non allora, ma qualche tempo dopo avvertisse alla loro partenza.

Per

Per compimento di quanto ci siamo prefissi di ragionare, altro non resta, che il far parola del luogo, ove i Magi ritrovarono il Bambino Gesù, e dell'atto di Culto, con cui l'adorarono. Quanto all'uogo, nasce la difficoltà dalle parole di S. Matteo 2. *Et intrantes domum invenerunt Puerum cum Maria Matre eius*; per le quali alcuni si sono indotti a credere, che Gesù Cristo non fosse ritrovato dai Magi nella Spelonca, in cui nacque, ma in una Casa, in cui per maggior comodità fosse stato portato d' i suoi Genitori. Questo è il sentimento di S. Epifanio nel lib. 2. *contra Hæreses* all' epistola 31. *Ingressi domum invenerunt Puerum cum Maria, non amplius in Præsepi, non amplius in Spelunca, sed in domo.* Teofilatto sopra il cap. 2. di S. Matteo dice lo stesso. Lo si legge il Maldonato ne' Commenti sopra il medesimo luogo: *Mysterio jam erat satisfactum. Necessitatem cessare credendum est; & Marianam, aut Josephi omni diligentia commodiorem locum quaesivisse, suadet ipsorum pietas.* Altri poi vogliono, che fosse ritrovato da' Magi in quella stessa Spelonca, in cui nacque; nè loro fa forza veruna in contrario la parola *domum*, di cui si serve S. Matteo; sapendosi, che gli Ebrei chiamavano qualunque luogo col nome di *domus*, ed anche il nido degli uccelli, come nel *Salmo*. 55. *Erodi domus, cioè il nido della Cicogna.* S. Girolamo è espressamente di questo parere, come si raccoglie dalla di lui lettera 17. oggi 44. ad Marcellam, ove così scrive: *Ecce in hoc parvo terra: foramine Calorum Conditor natus est, hic involutus pannis, hic visus a Pastoribus, hic demonstratus a Stella, hic adoratus a Magis:* e la Chiesa in questo giorno dice: *Hodie Stella Magus duxit ad Præsepe.* E se S. Epifanio fu di sentimento contrario, lo fa, perchè credette, che i Magi non fossero venuti all'adorazione di Cristo tredici giorni dopo la di lui nascita, ma dopo due anni, come abbasso vedremo. Il P. Ayala nel luogo citato al num. 3. segue la prima opinione. Il Suarez, ove sopra, alla sez. 4. segue la seconda, e la dice comune fra i Padri. Lo stesso viene asserito da Teofilo Raynaudo pure ove sopra, al n. 15. Il Quaresmio nella sua *Educazione di Terra Santa* al tom. 2. c. 7. lib. 6. così scrive: *Cæterum communis sententia retinenda est, quæ asserit, nedum Christum esse in specu natum, sed etiam in eadem a Magis adoratum.* Il Signor Gotti nell'Opera più volte citata al cap. 11. §. 4. num. 37. dice l'una e l'altra sentenza

probabile. Il P. Cornelio a Lapide sopra il cap. 2. di S. Matteo al vers. 11. inclina per la sentenza, che Gesù Cristo fosse ritrovato da' Magi nel Prespepio, e dice, che essendo Betlemme una piccola Città, non vi era, che un pubblico ospizio pe' viandanti; che la Stalla era un'appendice dello stesso pel comodo de' Cavallo, e de' Giumenti; e che però, dicendo S. Matteo, che i Magi entrarono nella Casa, si può intendere, che volesse dire, ch' entrarono nel Prespepio, o in Stalla, appendice della Casa. Ed il C. Linet sopra lo stesso cap. 2. al vers. 11. fa un' esatta descrizione del pubblico albergo di Betlemme, conchiudendo, che quando si debba dire, che i Magi vennero all' adorazione di Cristo due anni dopo la di lui nascita, è cosa assai verisimile, che essendo già sloggiati i viandanti, fosse ritrovato da' Magi il Bambino Gesù trasportato nella Camera dello stesso luogo destinata per l'abitazione degli uomini, ed in cui la Beatissima Vergine, per averla ritrovata occupata da altri, non trovò il comodo di darlo alla luce: per lo che i partori nella Stalla. Ed il citato Autore delle Note sopra il cap. 7. della Vita di Gesù Cristo così soggiunge: *Fu dunque in una Casa, e non in una Grotta, e Caverna, che i Magi adorarono Gesù Cristo. Quando il Satiro Tefso non lo disse formalmente, quale apparenza, che la Beata Vergine fosse restata fino a quel punto in un luogo sì incomodo, e dove non s'era ritirata, che a causa della folla del Popolo, che si ritrovò a Betlemme nel tempo del suo parto?*

Se la risoluzione di questo dubbio dovesse dipendere dal tempo, in cui i Magi arrivarono a Betlemme, e che l'unico fondamento d'asserire, che ritrovarono Gesù Cristo non nel Prespepio, ma in una Casa, consistesse nell'essere arrivati a Betlemme due anni dopo la di lui nascita; credendo noi, che non arrivassero in quel tempo, potremmo francamente rispondere, che fu ritrovato nel Prespepio, non nella Casa: avendo noi pensiero di non ilcoftarci dalla comune opinione, che vuole, che i Magi giugnessero al Prespepio tredici giorni dopo la nascita del Redentore, come abbasso vedrassi. Ma perchè l'accennata opinione ha altri fondamenti già poc' anzi dedotti, lasceremo l'uno e l'altro parere nella sua probabilità, inclinando però per lo parere, che vuole, che il Bambino Gesù fosse da' Magi ritrovato nel Prespepio, per l'espressa autorità di San Girolamo pratico abi-

abitatore de' Santi Luoghi, ne' quali seguì la nostra Redenzione; e più franchi saremo nel discorrere dell' altro punto, che concerne l'atto di adorazione fatto dai Magi al nostro Divino Redentore.

San Matteo nell' allegato cap. 2. del suo Vangelo così parla: *Et praecedentes adoraverunt eum; & apertis thesauris suis obtulerunt ei munera. Aurum, Thus, & Myrrham*: sopra le quali parole così scrive il P. Cornelio a Lapide: *Erasmus censet, Magos non cognovisse, Christum esse Deum; ideoque, non Latrā, sed Cultu civili eum ut Regem Judaeorum adorasse, id est veneratos esse. Perum contrarium docent Patres, & Interpretes, scilicet, Magos insinū Dei agnovisse Christi Divinitatem, eamque Latrā adorasse; ideoque ei Thus, quod soli Deo debetur, obtulisse; e nella stessa maniera parlano gli altri Espositori del Sacro Testo.*

Ciò non ostante, nella Versione del nuovo Testamento stampata in Trevoux l'anno 1702. che fu prima proibita da alcuni zelanti Vescovi della Francia, e poi dalla Santa Apostolica Sede Romana con un Decreto spedito agli 11. di Marzo 1704. ed in una dissertazione stampata in Basilea l'anno 1709. dall' Autore della Biblioteca Critica si ardisce di mettere in dubbio, se i Magi avessero cognizione della Divinità di Gesù Cristo, adorandolo: ma il P. Onorato di S. Maria nel tom. 2. delle Riflessioni sopra le regole e l'uso della Critica al lib. 3. dissert. 4. art. 5. pienamente dimostra, che i Magi adorarono Gesù Cristo, non con Culto civile, ma con vero Culto di Latrā, conoscendo la di lui Divinità; che in questo modo il testo di San Matteo è stato comunemente inteso dai Padri, e dai Teologi; e che, camminando anche colle regole della più severa Critica, non può, nè deve intendersi in altro modo; essendo degna di Censura Teologica l'opinione di chi contrasta, o mette in dubbio la soprad detta intelligenza.

E per vero dire, se l'esserli i Magi prostrati a terra, quando videro il Bambino Gesù, e se l'averli portati regali anche preziosi, non è sufficiente indizio per stabilire, che avessero cognizione della Divinità di Cristo; imperocchè fu costume degli Orientali il non comparire avanti i loro Re, che portando doni, come si vede ne' Figli di Giacobbe, che portarono regali a Giuseppe, e nella Regina Saba, che comparve co' regali avanti Salomone, giusta ciò, che si legge nella Genesi Delle Feste di Gesù Cristo.

al cap. 43. e nel cap. 10. del lib. 3. de' Re: la qualità però de' regali, che i Magi portarono, pone in chiaro, che conobbero, e adorarono la Divinità di Cristo: *Attende, quid obtulerint; & cognosce, quid crediderint*: sono parole di S. Fulgenzio nel Sermone dell' Epifania. Ed il Calmet seguitando il sentimento di S. Ireneo, d' Origene, dei SS. Basilio, Ambrogio, Agostino, Girolamo, Ilario, Bernardo, e di Giovenco, e Sedulio, così scrive sopra il cap. 2. di San Matteo: *I Padri hanno quasi tutti osservato in questi regali un Misterio dinotante la Divinità, la dignità di Re, e l'umanità di Gesù Cristo; convenendo l' Incenso a Dio, l' Oro ad un Re, e la Mirra ad un uomo mortale, il di cui corpo dopo la morte doveva imbalsamarsi*. E conformandosi al sentimento comune de' Padri confessa il Rhoden nella citata Dissertazione al §. 8. *Quod vero praecise, parla de' Magi, has tres species, nempe aurum, & thus, & myrrham dederint, & non alias, id plus in recessu habere videtur, nempe ut auro eundem Regem, thus Deum, myrrha Hominem esse indicarent, uti Ecclesiae Doctores docent unanimi consensu, illum qui deum quia carum subditi Regibus pendunt, istum quia Deo thibus adaequum, hunc quia decessaturus erat mortem: nam Judaei cum myrrha mortui sepeliunt, ut corpus maneat incorruptum.*

E, acciocchè non si pretenda d' eludere e scansare la comune autorità de' Padri, dicendo, che l' Incenso conviene a Dio, l' Oro al Re, la Mirra all' uomo mortale, ma che da ciò non siegue per necessaria conseguenza, che chi esibì le predette cose, avesse conoscenza della Divinità del Bambino, noi qui brevemente accenneremo alcuni sentimenti de' Padri, che espressamente insegnano, che dai Magi fu conosciuta la Divinità del Redentore. S. Ambrogio nel lib. 1. de Fide al cap. 2. così scrive: *Unum Deum Magi crediderunt, & Aurum, Thus & Myrrham supplices ad Christi Cunasculā detulerunt, Auro Regem fatentes, ut Deum Thure adorantes. Thure autem enim Regni, Sacrificium Dei, Myrrha est Sepultura*. S. Bernardo nel Serm. 2. de Epiphania paragona la cognizione de' Magi alla cognizione del buon Ladrone; e siccome non può negarsi, che questo non avesse cognizione della Divinità di Cristo; così dovrà ammettersi, che quegli avessero cognizione della Divinità del medesimo: *Videte, quam oculata sit Fides, quam lynceus oculus habeat. Cognoscit Dei Filium lactentem, cognoscit in Ligno pendentem, cognoscit morientem,*

C

Siqui-

Battesimo di Gesù Cristo, e con tal occasione varj quesiti.

Siquidem Latro in patibulo, Magi in Stabulo cognoscunt: ille clavis infixum; isti pannis involutum. S. Giovanni Grisostomo nell'Omel. 8. sopra S. Matteo saviamente considera, che avendo i Magi ritrovato Gesù in uno stato assai miserabile, cioè in un vile tugurio, e senza verun estrinseco ornamento, non poterono adorarlo, se non perchè lo credettero Dio autore di tutti i beni: *Idcirco ibi nihil de sensibilibus istis grande conspicitur, sed angustium tugurium, ac vile Praeseptum.* *Grineps Mater, ut melius nuda Magorum Philosophia claresceret, & ut discas, quia non tamquam homini tantum, sed tamquam Deo auctori omnium supplicarunt bonorum.* S. Leone nel Serm. 33. in Epiph. 4. si maraviglia, come avendo i Magi veduta la Stella, potessero da essa prendere argomento di portar seco regali, che così a proposito indicavano la Divinità, la Regia qualità, e l'Umanità di Cristo; ma poi depona la maraviglia, riflettendo, che, oltre il lume esteriore della Stella, ebbero il lume interiore della Fede, per credere ciò, che dovevano credere. *O perfecta scientie mirabilem fidem, quam non terrena sapientia erudit, sed Spiritus Sanctus infudit! Unde enim hi Viri, cum praesententur de Patria, qui nondum viderant Jesum, nec aliquid contuitu ejus, quo tum tam ordinate venerantur, adverterant, hunc deferendum munerum servare rationem? Nisi quia, praeter illam Stella speciem, quae corporeum incitavit obtutum, fulgentis veritatis radius eorum corda perdocuit, ut, priusquam labores itineris inchoarent, eum sibi significari intelligerent, cui in Aure Regis honor, in Thuro Divina veneratio, in Myrra Mortalitati confessio deberetur.* Altre molte autorità potrebbero cumularsi pel nostro proposito; ma conchiuderemo con quella della Chiesa, che nella Festa dell'Epifania così prega il Signore: *Deus, qui bodierna die Unigenitum tuum Gentibus Stella duce revelasti;* ed in oltre si serve dell'Inno di Sedulio, che così canta de' Magi: *Deum facientur munere;* essendo d'uopo l'avvertire, che le parole: *Deus, qui bodierna die Unigenitum tuum Gentibus Stella duce revelasti;* sono anche nel Libro de' Sacramenti di S. Gregorio nella Messa di questo giorno, ove pure sta registrata la seguente altra Orazione: *Deus illuminator omnium Gentium, da Populis tuis perpetua pace gaudere, & illud lumen splendidum infunde cordibus nostris, quod trium Magorum mentibus aspirasti.*

FU di sopra da noi accennato, che, oltre l'adorazione de' Magi, la Chiesa celebra in questo giorno dell'Epifania anche il Battesimo di Gesù Cristo, ed il Miracolo, che fece nelle Nozze, della conversione dell'acqua in vino: per lo che è d'uopo qui il parlare anche dell'uno e dell'altro. S. Matteo nel citato suo Vangelo al c. 3. racconta, che Gesù venne dalla Galilea al Giordano, per essere battezzato da S. Giovanni Battista: *Tunc venit Jesus a Galilea in Jordanem ad Joannem, ut baptizaretur ab eo:* che S. Giovanni disse, che non voleva battezzarlo, ma essere battezzato da lui: *Joannes autem prohibebat eum, dicens: Ego a te debeo baptizari: & tu venis ad me?* che Gesù rispose, che lo facesse, perchè così conveniva: e che allora lo battezzò: *Respondens autem Jesus dixit ei: Sine modo; sic enim decet nos implere omnem justitiam. Tunc dimisit eum.* Vi è chi crede, essersi Gesù e Giovanni Battista conosciuti fino da fanciulli, ed essersi anche dipoi trattati familiarmente; e questa opinione viene corroborata col testo del Vangelo di S. Giovanni al c. 1. ove si legge: *Altera die vidit Joannes Jesum venientem ad se, & ait: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Hic est, de quo dixi: Post me venit qui ante me factus est.* Non può però questa opinione in veruna maniera abbracciarsi, essendo impercettibile, che Gesù Cristo e Giovanni Battista si fossero prima del Battesimo veduti e trattati, e molto meno fin dalla loro tenera età, essendo stato Cristo allevato in Nazaret di Galilea, e Giovanni Battista nelle montagne della Giudea vicino a Gerusalemme, ed essendosi dipoi ritirato nel deserto, come al nostro proposito accuratamente osserva l'Eltio nei Commenti al c. 1. di S. Giovanni vers. 33. e se vedendo S. Giovanni Battista venir Gesù Cristo a se, disse le parole poc' anzi riferite, soggiunse però ancora due volte: *Et ego nesciebam quem: nèra l'uno e l'altro può figurarsi verun'antinomia, come or ora dimostrerassi.* Sapeva S. Giovanni Battista, ch'era nato il Redentore del genere umano, ch'era nato l'Uomo Dio, avendo già detto, come si vede in S. Matteo al cap. 3. *Ego quidem baptizo vos in aqua in poenitentiam; qui autem post me venturus est; fortior me est, cujus non sum dignus*

dignus calcamenta portare: ipse vos baptizabit in Spiritu Sancto & igni: sopra le quali parole così scrive l' Eltio: Tacite Christi Divinitatem insinuat. Unde nec recurrendum hic ad hyperbolem, quæ in hoc simplici & aperto Joannis testimonio debuit admitti: quandoquidem nec in aliis humanis testimoniis adhiberi debet. Non avendolo però prima veduto, nè conosciuto di faccia, ed avendolo riconosciuto, subito che lo vide, per ispirazione Divina potè dir le parole: *Ergo nesciebam eum: senza contraddizione fra esse e le altre antecedenti, come molto bene riflettono S. Giovanni Grisostomo, Eutimio, e Teofilatto: essendo stato questo caso simile all' altro di Samuele, che sapendo di certo, esservi fra i figli d' Israi uno che doveva esser Re, e non conoscendo veruno di faccia, subito che voltò gli occhi a Davide, per ispirazione Divina conobbe, ch' esso era quello che doveva esser Re, giusta ciò che si legge nel lib. 1. dei Re al cap. 16. Coerentemente a questo sistema inoltrò S. Giovanni Battista ripugnanza di battezzare Gesù Cristo; nè la depose, se non quando intese da lui le parole poc' anzi riferite: *Sine modo; sic enim decet nos implere omnium iustitiam: il senso delle quali si è: Non essendo per anche disceso lo Spirito Santo, nè essendosi per anche sentita la voce celeste, non puoi ricusarmi il Battesimo, benchè io sia di te maggiore, venendolo a prendere non come Cristo, ma come uno del numero degli altri uomini.* Così ragiona il Maldonato sopra il cap. 3. di S. Matteo al n. 15. Prolegue S. Matteo nel luogo allegato, e racconta, che uscito Gesù dall' acqua s' aprirono i Ciel; e si vide, che lo Spirito di Dio discendeva, come una Colomba, sopra di lui. *Baptizatus autem Jesus confestim ascendit de aqua, & ecce aperti sunt ei Celi: & vidit Spiritum Dei descendentem sicut Columbam, & venientem super se: e che sentì una voce dal Cielo, che disse: Questi è il mio Figlio diletto, nel quale mi son compiaciuto: Et ecce vox de Cælis dicens: Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi complacui.* Lo stesso si legge nel Vangelo in S. Marco al cap. 1. ed in quello di S. Luca al cap. 3. E la conversione dell' acqua in vino viene riferita da S. Giovanni nel suo Vangelo al cap. 2. ove dice, che, facendosi alcune Nozze a Cana nella Galilea, la Beata Vergine vi si trovò: *Nuptie factæ sunt in Cana Galilee: & erat Mater Jesu ibi: che Gesù vi fu invitato co' suoi**

Discepoli, e, venendo a mancare il vino, la Madre gli disse: Non hanno vino: *Et, deficiente vino, dicit Mater Jesu ad eum: Vinum non habent: che Gesù le rispose: O Donna, che abbiam di comune con essi in questo voi ed io? o pure questo riguarda forse voi, o me? L' ora mia non è ancor venuta: Et dicit ei Jesus: Quid mihi, & tibi est, Mulier? Nondum venit hora mea.* Prosegue il Santo Evangelista, raccontando, che la Madre disse a quelli, che servivano: Fate tutto ciò, che egli vi dirà; (segno evidente, esser empietà e bestemmia quella, che da alcuni Eretici fu profferita, cioè, che Cristo rispondendo, come abbiamo veduto, sdegnossi colla sua Santissima Madre, rigettando con dispetto la di lei domanda; mentre, come ora vedrassi, ammettendo le di lei preghiere, fece il Miracolo di convertire l' acqua in vino: come con queste ed altre ragioni va discorrendo Teofilo Raynaudo nel tom. 7. delle sue Opere, in quella intitolata Diptyca Mariana pag. 105. e molto meglio il Calmet, che coll' autorità d' Origene, di S. Agostino, di S. Gregorio, e de' migliori Commentatori del Sacro Testo, dice nel sopraccit. cap. 2. di S. Giovanni al vers. 4. che il nostro Salvatore non parlò allora come uomo, e Figlio di Maria, ma come Dio, ed in questa qualità disse alla Santissima Vergine: *Io non ho cosa comune con voi: a voi non appartiene prescrivere il tempo, in cui io faccia Miracoli; sapendo io il momento, nel quale debbo fare risplendere il mio potere:*) e che essendo ivi sei Urne di pietra destinate alla purificazione de' Giudei, tenendo ciascheduna di esse due, o tre misure, Gesù disse loro: Riempite le Urne d' acqua; e avendole riempite fino alla cima, soggiunse: Portatele al Signore della Festa; e che avendolo fatto, ed avendo questi gustata l' acqua cangiata in vino, e non sapendo, donde venisse questo vino, benchè quelli, che avevano cavata l' acqua, lo sapessero, chiamò lo Sposo, e gli disse: Ogni uomo dà subito il miglior vino, che abbia, e, dopo che si è ben bevuto, dell' inferiore: voi al contrario avete conservato il miglior vino fin a quest' ora: *Dicit Mater ejus ministris: Quodcumque dixerit vobis, facite. Erant autem ibi lapideæ hydris sex posite secundum purificationem Judæorum, capientes singule metretas binas, vel ternas. Dicit eis Jesus: V. Implete hydras aqua, & impleverunt eas usque ad summum. Et dicit eis Je-*

*fas: Haurite nunc, & ferte Architrictinus: & trulerunt. Ut autem gustavit Architrictinus aquam vinum factam, & non sciebat, unde esset; Ministri autem sciebant, qui hauserant aquam; vocat Sponsum Architrictinus, & dicit ei: Omnis homo primum bonum vinum ponit, & cum inebriati fuerint, tunc id, quod deterius est. Tu autem servasti bonum vinum usque adhuc. Conclude finalmente S. Giovanni, che questo Miracolo fatto a Cana nella Galilea, fu il primo Miracolo, che facesse Gesù, con cui manifestò la sua gloria, ed i suoi Discepoli crederterono in lui: *Hoc fecit initium signorum Iesus in Cana Galilee, & manifestavit gloriam suam, & crediderunt in eum Discipuli ejus.* Nel Libro detto *de Infanzia Salvatoris* si leggono molti altri Miracoli fatti prima da Gesù Cristo: ma il Libro è apocrifo, e cometa le riprovato da Gelasio Pontefice nel suo celebre Decreto. Tal uno rifiutando, che avendo il Redentore solamente dodici anni disputò nel Tempio coi Dottori, facendoli maravigliare; come si vede nel c. 2. di S. Luca, vuole, che la conversione dell' acqua nel vino fosse il primo, non di tutti i Miracoli, ma di que' Miracoli che fece per manifestare agli altri la sua gloria, cioè la sua Divinità. Così divisa il Maldonato nel cap. 2. di S. Giovanni al num. 11. Ma di ciò parlerassi più abbasso.*

S. Tommaso nella 3. part. alla quest. 38. fa varj articoli sopra il Battesimo di S. Giovanni Battista. Nel primo ricerca, se fosse conveniente, ch' egli battezzasse; e risponde di sì con molte ragioni, e particolarmente perchè col suo Battesimo doveva assuefare gli uomini al Battesimo di Cristo, e perchè inducendo gli uomini a penitenza, li preparava a ricevere degnamente il Battesimo di Cristo. Nel secondo cerca, se il Battesimo di Giovanni fosse istituito da Dio; e risponde di sì, giusta l'autorità di S. Giovanni: *Qui me misit baptizare in aqua, ille mihi dixit: Super quem videris Spiritum &c.* distinguendo però fra il rito di battezzare, e l' effetto del Battesimo; e sostenendo, che il rito di battezzare fu da Dio, che rivelò a S. Giovanni, che battezzasse, e che l' effetto del Battesimo fu dall' uomo: *Quia nihil in illo Baptismo efficiebat, quod non posset facere homo: unde non fuit a Deo, nisi in quantum Deus in homine operatur:* ed il Sbro sopra il 4. delle Sentenze dist. 2. quest. 2. art. 1. così spiega il sopraddetto testo del suo Maestro: *Baptismus Joannis partim fuit a Deo, partimque ab*

ipso Joanne; nam, si ritum baptizandi consideres, familiaris Spiritus Sancti revelatione ad id Joannes fuit emissus &c. si autem effectum, nihil in eo fuit, quod Joannes ipse non posset prestare; quoniam, ut illico dicturi sumus, Gratiam non conferbat, sed tantum abluabat corpora. Nel terzo articolo cerca, se nel Battesimo di Giovanni si dette la Grazia; e risponde, che non conferiva la Grazia, ma preparava a riceverla; si perchè colla sua dottrina induceva gli uomini alla Fede di Cristo; si perchè, conformesì già accennato, gli allusciava al rito del Battesimo di Gesù Cristo; e perchè, come pure si è detto, mediante la penitenza preparava gli uomini a ricevere gli effetti del Battesimo di Gesù Cristo. L' Etio nel 4. delle Sentenze alla dist. 2. §. 2. e seg. con molta dottrina espone la differenza tra il Battesimo di Giovanni, e quello di Cristo: ed il Venerabile Servo di Dio Cardinal Bellarmino nel tom. 3. delle sue Controversie al lib. 1. de Sacramento Baptismi cap. 21. e seg. prova con evidenza contro gli Eretici de' nostri tempi, già fulminati coll' anatema del Sacro Concilio di Trento nel Can. 1. della Sess. 7. de Baptismo: *Si quis dixerit, Baptismum Joannis habuisse eandem vim cum Baptismo Christi, anathema sit:* che l' efficacia, che ha il Battesimo di Cristo vi sua, si ve ex opere operato, come parlano i Teologi, di cancellar i peccati, non l' aveva in verun modo il Battesimo di Giovanni. In una parola, tre sono i Battesimi, de' quali si fa menzione nella Sacra Scrittura: uno è quello de' Giudei, che non era, che una sacra cerimonia, colla quale si preparavano a far qualche cosa, o cancellavano qualche macchia legale: l' altro è quello di S. Giovanni Battista, che preparava e disponeva gli uomini a santificarsi col Battesimo di Cristo: il terzo è quello di Cristo, che ha in se la grazia di santificare, e di rimettere i peccati. Se il Battesimo di S. Giovanni non celsò, quando Cristo fu battezzato con esso, celsò però, quando il Battista fu posto in prigione, come osserva S. Tommaso nella cit. quest. 38. art. 5. ancorchè oggi alcuni popoli nell' Arabia, e nella Persia, che hanno fatto un infelice miscuglio di Religione composto di Riti Cristiani, Giudei, e Maomettani, e che si fanno chiamare Discepoli di S. Giovanni Battista, ogni anno si battezzino col preteso di lui Battesimo. Vedasi il Calmet nella sua Dissertazione del Battesimo all' art. 2.

Del

Del Battesimo di S. Giovanni si legge nel cap. 3. di S. Matteo, che i Giudei baptizantur ab eo in Jordane confitentes peccata sua; e lo stesso si legge nel cap. 1. di S. Marco: Et egrediebatur ad eum omnis Judaea Regio, & Hierosolymite universi. Et baptizabantur ab illo in Jordania flumine confitentes peccata sua. E qui fra i Sacri Interpreti nasce una controversia, come confessassero i lor peccati. Il Cardinal Gaetano dice, che non confessavano colla voce i peccati, ma che col lavarsi confessavano d'essere peccatori; in tal maniera che era la stessa cosa il lavamento, e la confessione. Ma ciò sembra contrario alle parole poc'anzi riferite del Vangelo, nelle quali si pongono, come due cose differenti, battezzarli, e confessar i peccati. Il Tostato vuole, che confessassero colla voce i peccati, ma non gli esprimeffero, dicendo in generale d'essere peccatori. Tommaso Waldense nel tom. 2. de Sacramenti al cap. 136. si sforza di mostrare, che gli Ebrei facevano la confessione de' peccati gravi, per esempio dell'adulterio, dell'omicidio, e della bestemmia, ma non dei peccati del cuore. Il Suarez nella 3. part. al tom. 2. quest. 38. art. 3. nel commento dice, che facevano una propria e vocal confessione de' lor peccati. Giovanni Morino nel lib. 2. de administratione Sacramenti Penitentiae al cap. 20. e due seguenti porta gli antichi Libri degli Ebrei, e chiaramente dimostra, ch'era appo loro in uso la confessione di tutti i peccati, e che la credevano talmente necessaria, che senza d'essa nè vi fosse vera penitenza, nè i peccati si cancellassero. Il Calmet sopra il cap. 3. di San Matteo porta il Grozio, che dice, che gli Ebrei confessavano al Sacerdote tutti i lor peccati, parlando però di que' peccati, ne quali non v'era la pena della morte, i quali poi confessavano a Dio: soggiugnendo, essere assai verisimile, che venendo a San Giovanni, gli facessero la confessione di tutti peccati, per la gran confidenza, che avevano in lui, riconoscendolo per un Profeta: il che anche va discorrendo nella citata Dissertazione de Baptismo.

Ma, o la confessione fosse d'alcuni, o di tutti i peccati, cosa certa si è, che non era Sacramento, nè rimetteva i peccati, come fa la nostra istituita da Cristo: *Hec tamen confessio non erat Sacramentum, nec peccata condonabat, ut fit in Confessione a Christo instituta*: sono parole di Cornelio a Lapide nel vers. 6. del cap. 3. di S. Matteo: che la detta confessione non li riva per ricever la Grazia, ma av-

Della Feste di Gesù Cristo.

vvisi e consigli dal Sacerdote, come ben riflette il Soto nel luogo citato all'art. 2. ove parlando di quelli, che si confessavano, dice, che lo facevano, non ut Gratiam tamquam per Sacramenta susceperent, sed ut aliqua salutaria monita & consilia a Sacerdotibus audirent, & illis forsitan aliquas castigatorias penitentias imponerent: che in quello modo fu fatta la confessione a S. Giovanni: *Non solum autem peccata sua generatim confitebantur, qui ad Baptismum Joannis veniebant, fontes se declarando, sed speciatim graviora, ut veniam, consilium, ac remedium peterent a Propheta baptizante, ejusque apud Deum precibus juvarentur*: sono parole del P. Natale Alessandro nel cap. 3. num. 7. di S. Matteo: e che la confessione de' peccati fatta a S. Giovanni non servi a chi si confessava, per ottenere immediatamente per lo mezzo del di lui Battesimo la remissione de' peccati, ma per averla in vigore della susseguente penitenza, e del Battesimo di Cristo, al quale la susseguente penitenza preparava, giusta la dottrina di San Tommaso nella cit. quest. 38. art. 3. ad secundum, ove così parla: *Dicendum, quod illa confessio peccatorum non fiebat ad remissionem peccatorum statim per Baptismum Joannis exhibendam, sed consequendam per penitentiam consequentem, & per Baptismum Christi, ad quem penitentia illa preparabat*: il che prima di S. Tommaso era stato detto da S. Agostino nel lib. 5. contra i Donatisti al cap. 10. *Quamquam ita credam baptizasse Joannem in aqua penitentia ad remissionem peccatorum, ut ab eo baptizati in spem remitterentur peccata, re ipsa vero in Domini Baptismo id fieret: il che anche ripete nell'Enchiridion de Fide, Spe, & Charitate al cap. 49. Non enim renascebantur, qui Baptismate Joannis baptizabantur, sed quodam praeursorio illius ministerio, qui dicebat: Parate viam Domino: huic uni, in quo solo renasci poterant, parabantur.*

E ritornando al nostro proposito, dal quale forse non inopportunamente può dirsi che ci siamo allontanati, S. Tommaso nella cit. 3. part. alla quest. 39. circa nell'art. 1. se fosse cosa conveniente, che Cristo fosse battezzato da S. Giovanni; e risponde di sì, acciòchè le acque rese monde pel tatto della di lui santissima carne avessero forza di Battesimo, ch'è lo stesso che dire, acciòchè le acque fossero santificate. Aggiugne il Santo Dottore, che essendo venuto in similitudine della carne del peccato, benchè in se non

C 3

avessq

aveffe bisogno di Battesimo, era però conveniente, che lo ricevesse, ad effetto che gli altri, che ne avevano bisogno, dipoi si battezzassero col suo Battesimo. Lo stesso ripete nell'art. 2. ove cerca, se Cristo dovesse essere battezzato col Battesimo di S. Giovanni: e nell'art. 4. insegna, che volle esser battezzato nel Giordano, acciocchè intendessimo, che siccome per lo passaggio del Giordano i Figli d'Israello entrarono nella Terra di promessa, così noi pel suo Battesimo entriamo nella vera Terra di promessa, e per lo stesso Battesimo a noi s'apre la Porta del Regno Celeste: e nel luogo del Giordano, in cui fu battezzato, se prestiamo fede a Beda, o a qualsiasi l'Autore de *Loci Sancti* a/c. 13. fu di poi eretta una Chiesa con un Monastero in onore di S. Giovanni Battista. E Gregorio Turonese nel *Libro de Gloria Martyrum* a/c. 17. racconta che i Lebbrosi, che andarono dipoi a bagnarsi in quel luogo, conseguirono la sanità: *In Jordane habetur locus, in quo Dominus baptizatus est. In uno etenim reflexu aqua ipsa revolvitur, in qua nunc Leprosi mundantur. Cum enim adveniant, sepius lavantur in flumine, donec ab infirmitate purgentur: De publico tamen, dum ibi commorati fuerint, vidum accipiunt: sanati autem ad propria discedunt.* Circa la convenienza, che Cristo fosse battezzato da S. Giovanni, può vedersi il Maldonato sopra il c. 3. di S. Matteo al n. 13. ove dice insegnarsi dagli antichi Teologi esservi stata una gran convenienza, sì perchè *Joannes jussus est baptizare, ut confluentibus undique ad eum populis, Christum illis ostenderet; si perchè vedendo gli uomini, che il Signore non si vergognava di venire al Battesimo del servo, essi poi non gravarentur ad Baptismum Domini venire.* E circa poi la Chiesa fabbricata in onore di S. Giovanni Battista può leggersi il Quaresmio nella sua *Esucidazione di Terra Santa* al tom. 2. lib. 6. cap. 6.

Tratta lo stesso Santo Dottore nell'art. 5. se fosse conveniente, che s'aprissero i Cieli, battezzato Gesù Cristo, e nel mentre che pregava; e risponde di sì con molte ragioni: la principale delle quali sembra che sia, che i Cieli s'aperlero, per significare gli effetti del Battesimo, che egli istituiva nella nuova Legge, cioè il conseguimento del Regno Celeste, che si fa pel beneficio, ed applicazione de' meriti di lui. Nell'art. 6. porta varj rilevanti motivi, per cui fu conveniente, che lo Spirito Santo discendesse sopra Cristo bat-

tezzato in specie di Colomba. *Enell' art. 8.* parlando della voce del Padre già sopra riferita, dice, che fu conveniente, ch'essa risuonasse all'orecchio di tutti gli astanti per conciliare a Cristo l'autorità, per approvare la di lui origine, la vocazione, e la dottrina, con cui doveva rinnovare tutto il Mondo, e per torre dalle menti de' Giudei il dubbio, che avevano, se Giovanni fosse Cristo, come si vede in S. Luca al cap. 3. *Cognantibus omnibus in cordibus suis, ne forte ipse*, cioè Giovanni; *esset Christus*; avendo il Padre eterno con un legno sensibile, e con una voce venuta dal Cielo dimostrato, che Giovanni non era Cristo, ma che Gesù era Cristo, cioè il Messia da tanto tempo aspettato, il Figlio suo unicamente diletto, che mandava nel Mondo, per riparare il genere umano già rovinato.

Avanti di dipartirci dalla materia del Battesimo ricevuto da Gesù Cristo, brevemente accenneremo alcune altre ispezioni, che si promuovono dai Sacri Interpreti sopra lo stesso. La prima delle quali si è, se il nostro Redentore fosse immerso nel Giordano, conforme s'immergevano tutti gli altri, che si battezzavano collo stesso Battesimo; o pure fosse battezzato coll'aspersione dell'acqua sopra la testa, fattagli da S. Giovanni Battista, come comunemente vien dipinto dai nostri Pittori: ed a questa si risponde, che fu battezzato nel primo dei detti due modi; essendo chiaro il testo di S. Matteo a/c. 3. ove dice, *Jesum baptizatum esse in Jordanis flumine ascendisse de aqua.* La seconda, se i prodigi di sopra memorati accaddero, quando Gesù Cristo si battezzava, o pure dopo che fu battezzato, e ch'era uscito dalle acque del Giordano: ed a questa si risponde, che accaddero, dopo che Cristo era uscito delle acque del Giordano; essendo troppo chiare le parole di S. Matteo: *Baptizatus autem Jesus confestim ascendit de aqua. Et ecce aperti sunt ei Caeli, & vidit Spiritum Dei descendentem, sicut Columbam.* E concordano S. Marco, e S. Luca: il primo colle seguenti parole: *Baptizatus est, & parla di Cristo, a Joanne in Jordane. Et statim ascendens de aqua vidit Caelos apertos, & Spiritum, tamquam Columbam, descendentem; & manentem in ipso. Et vox facta est de Caelis: Tu es Filius meus dilectus: in te complacui; ed il secondo con queste altre: Factum est autem, cum baptizaretur omnis populus, & Jesus baptizare. & orante, apertum est Caelum, & descendit Spiritus Sanctus corporalis specie, sicut Columba, in ipsum; & vox de Caelo facta*
-e3:

est: Tu es Filius meus dilectus: in te complacui mihi. La terza, come s'aprìssero i Cieli, sopra la quale si può veder S. Tommaso *nella 3. part. alla quest. 39. art. 5. Ad secundum*. Il Calmet sopra il c. 3. di S. Matteo al vers. 16. dice coll' autorità di S. Girolamo, dell' Autore dell'Opera imperfetta, e del Maldonato, che non si fece ne' Cieli una separazione reale, ma semplicemente una subitanea luce, che parve uscire dal fondo del Cielo, o da una nube, come quando il fulmine s'ende l'aria, e si fa veder giorno a traverso delle nuvole; e che questo prodigio fu veduto non solo da Cristo e da S. Giovanni, ma da tutto il Popolo. Concordano Cornelio a Lapide in questo luogo al vers. 16. ed il Suarez *nella 3. part. al tom. 2. disp. 23. sez. 1.* La quarta, se la Colomba, che discese sopra Cristo, e che unitamente col raggio, che cadde sopra la di lui testa, e collo splendore, che lo circondò, diede a dividere a tutto il Popolo, che la voce di Dio riguardava lui solo, fosse una vera Colomba. Il Cardinal Toledo sopra il Vangelo di S. Giovanni al c. 1. annotaz. 70. discorre ampiamente sopra questo punto. Alcuni vogliono, che non fosse una vera Colomba, ma un'apparenza di Colomba, fondandosi sopra le parole di S. Matteo *sicut Columbam*, di S. Marco *tamquam Columbam*, di S. Luca *corporali specie sicut Columba*, di S. Giovanni *quasi Columba*: ed a questa opinione aderisce il Suarez *nel luogo cit. alla sez. 2.* e concorda il Tiroe *de Apparitionibus Spirituum nel lib. 1. de Apparitione visibili al n. 6.* S. Tommaso però *nella quest. 39. all' art. 7.* riflettendo, che lo Spirito Santo si dice Spirito di verità, insegna, che formò una vera Colomba, in cui apparve, e che quando si dice, che discese in ispecie, o in similitudine di Colomba. non si dice, per escludere la verità della Colomba, ma per dimostrare, che non apparve nella specie della sua sostanza. Il Calmet *nella citata Dissertazione de Baptismo all' art. 3.* riferisce, e con molta ragione condanna l'audace opinione di tal uno, che ha detto, che la Colomba fu unita con unione ipostatica allo Spirito Santo: imperocchè, sebbene la natura irragionevole non è affatto incapace della detta unione, non è però decente, che la Divina Maestà ad essa s' unisca; nè pel fine dell'apparizione dello Spirito Santo era necessaria l'unione ipostatica, come fu necessaria pel fine dell' Incarnazione del Verbo: come fu ben osservato da S. Tommaso *nella 1. part.*

alla quest. 43. art. 7. Ad quartum; non essendo comparso lo Spirito Santo sotto specie di Colomba, per operare per lo mezzo d' essa qualche cosa, meritando, e soddisfacendo, come fece il Verbo per lo mezzo dell' umana natura: e lo stesso Calmet sopra il c. 3. di S. Matteo attesta, esser comune l'opinione di tutti i Padri, che lo Spirito Santo nel Battesimo di Cristo apparve sotto la forma, non d'un'apparente, ma d'una vera Colomba. E questa sentenza è sentenza espressa di S. Agostino nel Libro *de Agone Christi* al c. 22. *Neque hoc ita dicimus, ut Dominum Jesum Christum dicamus solum verum corpus habuisse, Spiritum Sanctum autem solum apparuisse oculis hominum: sed ambo illa corpora vera corpora credimus. Sicut enim non oportebat, ut homines falleret Filius Dei, sic non decebat, ut homines falleret Spiritus Sanctus: sed omnipotenti Deo, qui universam creaturam de nihilo fabricavit, non erat difficile verum corpus Columbe sine aliorum columborum ministerio figurare, sicut et non fuit difficile verum corpus in utero Mariae sine virili semine fabricare; cum natura corpora et in visceribus semina ad formandum hominem, et in ipso mundo ad formandum Columbam imperio Domini, voluntatque servires.* Il Maldonato sopra il c. 3. di S. Matteo commentando le parole *sicut Columbam*, tratta accuratamente secondo il solito questo punto, riflettendo, esser cose fra se differenti il dire, che discese una vera Colomba, come sono le nostre, ed il dire, che discese un vero corpo, che compariva una Colomba; e conchiude con S. Agostino, che fu un vero corpo: *Utrum autem verum fuerit corpus Columbe speciem praeferebat, an ne corpus quidem re ipsa fuerit, sed quasi corpus esset, ita ab adstantibus visum, diversa est quaestio. In qua Augustinus praeferentiam, verum fuisse corpus; quia, si verum non fuisset, aut non ab omnibus visum esset; aut tui fuissent facta miracula, quod homines fuerant, cum miraculum non in Columbe corpore, sed in oculis hominum ferret, quod non est temere concedendum.* Nel Tesoro delle Dissertazioni sopra il nuovo Testamento, stampato in Amsterdam l'anno 1702. al tom. 2. vi è una Dissertazione d'un certo Agostino Varenio *de Columba super capite Christi visa, ove al §. 26.* si sottoscrive a questo sentimento colle seguenti parole: *Hac praefatus antequam per Jordanem patefasset, quia externis objectis fuit oculis, verisimile band quidquam nisi Deum Baptiste, aliorumque qui aderant, non,*

los perstringere voluisse nudo & inani phantasmate. Et licet certo affirmari nequeat, naturalem aliquam talem fuisse Columbam, quales nostrae, corporeum tamen quid fuisse, quod sua quidem constitit materia, plane rejicere maxime dubitamus. Il Lamy nell' *Armonia degli Evangelii al lib. 2. cap. 5.* fa vedere come in quello fatto del Battesimo di Cristo si dimostra la Trinità in Dio, cioè Padre, Figliuolo, e Spirito Santo in numero distinti, chiamando il Padre dal Cielo Gesù suo Figliuolo, sopra cui discende lo Spirito Santo. Imperocchè se lo Spirito di Dio fosse solamente nome di Virtù, e non Persona, siccome vera Persona era quella sopra cui discendeva, *il baptizatus Deus Joanni, & ceteris Judaeis*, come ampiamente prosiegue il detto Autore.

§. IV.

Conversione dell' acqua in vino, che fu il primo miracolo di Gesù Cristo.

Colla scorta dell' Angelico Dottore S. Tommaso parleremo del Miracolo della conversione dell'acqua in vino. Egli *nella 3. part. alla qu. 43. art. 3.* insegna, che Gesù Cristo non doveva incominciare a far Miracoli, se non quando incominciò ad insegnare, e che non doveva incominciare ad insegnare, se non quando fu in un'età perfetta: e *nella risposta al secondo argomento* soggiugne, che fu gran lode dei Discepoli, che lo seguissero, ancor prima che lo avessero veduto fare verun Miracolo. Fu dunque questo il primo Miracolo che facesse Gesù Cristo, come evidentemente si raccoglie da S. Giovanni *al c. 2. Hoc fecit initium signorum Jesus in Cana Galilee, & manifestavit gloriam suam, & crediderunt in eum Discipuli ejus:* e l'attesta Tertulliano nel *Libro de Baptismo al c. 9. Prima rudimenta potestatis suae vocatus ad nuptias aqua auspicatur.* Concorda S. Epifanio *all' Eresia 51. §. 16. Tertio postea die nuptiae facta sunt in Cana Galilee post biduum illud, idque primum prodigium omnium exiit.* Non meno dunque le ragioni, che le autorità dimostrano e provano, che il primo Miracolo fatto dal nostro Redentore fu quello della conversione dell' acqua nel vino. E benchè nella seconda Domenica dopo l' Epifania nell' *Orazione post Communionem* nella Messa si dica: *Hoc signum fecit Jesus primum coram Discipulis suis;* le parole *coram Discipulis suis*, non sono parole che restringano, e che perciò diano fomento a credere, che avesse fat-

ti prima altri Miracoli fuori della presenza de' Discepoli, ma sono spiegative e dichiarative della causa del Miracolo; che fu, acciòchè i Discepoli credessero, come ben rislette l' *Estio sopra il c. 2. di S. Giovanni al vers. 11.* Di ciò abbiamo parlato nel nostro *lib. 4. de Canonizzazione alla part. 1. cap. 2. n. 4. e nella stessa part. 1. del lib. 4. al c. 23. n. 11.* abbiamo esaminata la qualità di quello gran Miracolo, sopra cui due cose di più si possono avvertire, una sicura, e l'altra disputabile. La sicura si è, che Gesù Cristo nel fare questo primo Miracolo non si servì di veruna parola, o di verun segno esteriore, come dipoi fece operando altri Miracoli, in tal maniera che *sola voluntas Domini tacentis ipsum efficit*, come scrive S. Massimo. La disputabile poi si è, se l'acqua fu convertita in vino rosso, e che così non solo la sostanza, ma anche il colore restasse cangiato. *Aqua rubescens hydra:* canta la Chiesa nell' Inno di questo giorno, il che addita la mutazione del colore; non essendo verociò che da alcuni si dice, che in Palestina non nasceva vino rosso, leggendosi in *Isaia al c. 63. Quare ergo rubrum est vestimentum tuum, sicut calcantium in torculari?* alla qual interrogazione siegue la risposta: *Torcular calcavi solus:* e chiamandoli il vino sangue dell' uva nel Deu. teronomio, e ne' Libri de' Maccabei. Per lo contrario, leggendosi nel testo di S. Giovanni, che l' Architricleino s'accorse, che l'acqua era convertita in vino, quando la gustò: *Ut autem gustavit Architricleinus aquam vinum factam:* se l' Architricleino conobbe la mutazione quando fece l' assaggio, da ciò sembra potersi inferire, che non fu mutato il colore, avvegnachè in questo caso si sarebbe avveduto della mutazione, prima vedendo, e poi gustando. Alcuni hanno creduto, che le Nozze, a cui Gesù Cristo fu invitato, fossero le Nozze di S. Giovanni Evangelista, che poi veduto il Miracolo della conversione dell' acqua in vino, non volle più maritarsi. Il Card. Baronio *all' anno di Cristo 31. §. 30. e seg.* con molto fondamento riprende chi ha scritto così, e pensa, doverli piuttosto credere a Niceforo, che le Nozze fossero di Simone Cananeo, che essendo nel numero de' dodici Apostoli, fu chiamato Zelote, o di Natanael, che era di Cana Galilea, Castello posto nella Galilea delle Genti. La predetta opinione confutata dal Baronio ebbe la sua origine da un detto di S. Agostino nella *Prefazione sopra S. Giovanni: Iste siquidem est Joannes, quem Dominus*

minus de fluvio nuptiarum tempestate videris, in cui Matrem virginem Virginis commendavit: al' che pure allude S. Tommaso nella 2. 2. quest. 186. art. 4. ove scrive di Cristo: *Joannem volentem nubile a nuptiis revocavit*. Ma non essendo la Prefazione Opera di S. Agostino, come saviamente avvertono i Monaci di S. Mauro nell' Edizione dell' Opere del detto Santo; leggendosi nel fine dell' Opera, che è sua, che S. Giovanni fu rivotato dalle nozze, non perchè lasciasse la Moglie, che non aveva mai presa, ma perchè mai non aveva presa Moglie: *Plus amatum, quod neque uxorem duxerit*, *Et ab ineunte puertia castissimus vixit*; certamente si può conchiudere, che le Nozze, delle quali parliamo, non furono nozze di S. Giovanni Evangelista, e ch' egli fu sempre celibe, come anche da noi fu asserito nell' lib. 3. delle Canonizzazioni al cap. 37. num. 1. Dell' Idrie poi, nelle quali fu posta l'acqua, che fu convertita in vino, quando si abbia a dire qualche cosa, può dirsi, esser verisimile, che per il spirito di Religione fossero conservate, e che i Principi d' Occidente avendone ritrovata qualche duna nella Palestina nel tempo delle Crociate, non lasciassero di portarla in Europa. Una se ne ritrova in Parigi nella Chiesa del Monastero di Porto Reale; e si dice, che fosse ivida Terra Santa trasportata da S. Luigi Re di Francia: sopra la quale vi è una Dissertazione del P. Lancellotto stampata nella sua Cronologia sopra la gran Bibbia di Vitré. Una in Colonia, e l' altra in Tongrè. Una pure, per cui si fa Festa solenne nella Città di Bologna, si conserva nella Chiesa de' Padri de' Servi: raccontandosi, che essendo andato il P. Vitale Bacilieri, Generale del detto Ordine, Nunzio di Urbano VI. al Sultano Principe d' Egitto, per indurlo a prender l'armi contro il Turco, come aveva fatto il Re di Cipro, nel ritorno che fece per Terra Santa, ebbe la predetta Idria, e la portò al suo Convento di quella Città. Un' altra pure di queste Idrie si conserva nella Chiesa di S. Bartolommeo di Musignano Diocesi Bolognese, conforme si può vedere appresso il nostro Masini nella sua Bologna perustrata pag. 201. e pag. 429. Il Baillet rigido Censore, nella Storia di questa Festa considera le parole Ebraiche, che sono nell' Idria di Parigi, la qualità della Pietra, di cui è composta, la capacità della medesima; e dice, che, se non fu un' Urna delle Nozze di Cana Galilea, fu però una di quelle, che servivano

per l' uso delle quotidiane purificazioni, che facevanli dagli Ebrei. Dubita molto di quelle di Colonia, e di Tongrè. Ma noi lasciando e queste, e le nostre in quel possesso di venerazione, in cui sono, porteremo ad altre cose il nostro ragionamento: additando semplicemente avere Giovanni Tammingio composta e stampata una Dissertazione de *sex Hydriis in Cana Galilea*, nel tom. 2. delle Dissertazioni sopra il nuovo Testamento ricavate dal Museo dell' Haseo, e dell' Ikenio, nella quale, lasciando da parte tutto ciò che concerne l' empietà propria d' un Autor Protestante contra le Idrie, che con qualche venazione si conservano in varj luoghi del Cristianesimo col supposto che siano di quelle, che servirono nelle Nozze di Cana Galilea, vi sono belle notizie circa la grandezza e capacità delle predette Idrie.

S. V.

Tempo, in cui seguirono le tre suddette cose.

Conforme più volte di sopra si è detto, celebra la Chiesa nella Solennità dell' Epifania l' adorazione de' Magi, il Battesimo di Cristo, e la conversione dell' acqua in vino: ma resta ancora l' esame d' una gran controversia circa il tempo, in cui seguirono le dette cose, cioè, se tutte seguissero nel festo giorno di Gennajo, ancorchè in anni differenti: In hac Dilectissimi, Celebrate, (sono parole di S. Massimo nel Sermon dell' Epifania) *sicut ratione paterna Traditionis instrumur, multiplex est Festivitate letandum: servant enim, Christum bodie vel Stella ducere a Gentibus adoratum, vel invitatum ad Nuptias aquam verisime in vinum; vel suscepto a Joanne Baptista Jordanis fluentia consecrasse. Sed quid potissimum praesenti hoc fabrum sit die, noverit ipse, qui fecit.*

Che il Battesimo seguisse nel giorno festo di Gennajo, è Tradizione antica della Chiesa: nè si ritrova chi la contrasti; essendovi solo contrario S. Epifanio, a cui nemmeno aderiscono i Critici più severi, che godono di allontanarsi dalle comuni opinioni: Quo vero ad mensum in diem, quibus baptizatus est Christus, spectat, id factum esse sexta Januarii, ex communi, et antiqua Traditione Eusebius Pamphilus ad Marinum scribens testatur. Confirmat hoc ipsum Hieronymus, ac denique omnes Scriptores Ecclesiastici, uno dumtaxat excepto Epiphano, ut vidimus, qui sicut audiendus non est, dum

dum ait, Christum natum sexta Januarii, ita nec cum dicit baptismatum esse sexto Idus Novembris; cum & eidem contradicant Egyptii, licet de die natali Domini aequi ipsi consentiant: sono parole del Cardinal Baronio all' anno di Cristo 31. sotto il num. 18. Concordano il Tillemont nella Nota 16. sopra la Vigilia di Gesù Cristo, il Gravelon de *Mysteriis* & *Annis Christi* alla pag. 217. il Serry *esercitaz.* 45. al nu. 5. Onorato da S. Maria nel tom. 2. delle sue *Riflessioni* sopra le Regole della Critica al lib. 3. *disfert.* 4. pag. 277. il Sandino nella Storia della Famiglia Sacra, de *Christo Domino*, alla pag. 72. della Stampa di Padova, il Signor Cardinal Gotti de *Veritate Christianae Religionis ad lib. 4. part. 1. cap. 17. §. 2. num. 17.* Ultimamente il P. Bernardo Lamy nel suo *Apparato* alla pag. 207. ha preteso d'aderire alla sentenza di S. Epitazio: *Igitur cum non omnino videatur repudianda opinio Sancti Epiphani, & multa concurrant, quibus conjecturamus, non multo post dies festos Expiationis, & Tabernaculorum, collatum baptismum Christo a Joanne in Populo Judaico concursu, ultro statuerem pro die hujus Baptismi diem octavam Novembris, quoniam dies aliqua statuenda est.* Ma, come ben riflette il P. Gravelon nel luogo citato, il sentimento del predetto P. Lamy non ha avuto grand' applauso; ed il vedere, che fino dal tempo di S. Ambrogio si celebra ai 6. di Gennajo nella Chiesa di Milano la Festa del Battesimo di Gesù Cristo: e che ancor oggi si celebra nello stesso giorno dalla Chiesa Greca, come può vedersi appressi il Galefio nelle Note al Martirologio pag. 12. dà luogo di sempre più avvalorare la sentenza, che il nostro Signor Cristo fosse battezzato nel predetto giorno festo di Gennajo.

Maggior è la difficoltà, se nel giorno festo di Gennajo succedesse il Miracolo della conversione dell'acqua in vino. Il Suarez nella 3. part. al tom. 2. *disput.* 26. sez. 1. si protesta, o che tutti e tre i Misteri sopradetti seguirono nello stesso giorno festo di Gennajo, e per conseguenza ancora il Miracolo della conversione dell'acqua in vino, o ch'è d'uopo conchiudere, che non si fa il vero giorno, in cui essi seguirono; ma che, per non lasciare il tutto in dubbio, sembra necessario il dire, che l'adorazione de' Magi, il Battesimo di Cristo, e la conversione dell'acqua in vino seguirono nel festo giorno di Gennajo: *Quocirca, ne cogamus omnia in dubium vacare, sentiendum est, baptismum Christi, & alia etiam duo Mysteria sexta die*

Januarii facta esse. S. Tommaso nella Lezione prima sopra il cap. 2. di S. Giovanni esprime aderisce a questo sentimento, e fa così il conto del tempo della vita di Gesù Cristo: *In Festo Epiphaniae trium Miraculorum commemoratio fit, scilicet adorationis Magorum, quae fuit primo anno Nativitatis Domini; & Baptismi Christi, quo baptizatus est eodem die (cioè ai 6. di Gennajo) revolutis triginta annis; & de Nuptiis, quae factae sunt eodem die (cioè ai 6. di Gennajo) revolutis anno.* Ma il Cardinal Baronio ancorchè sia di sentimento, come abbiamo veduto, che il Battesimo seguisse nel giorno festo di Gennajo, e che in quel giorno ancora, come abbasso vedremo, fosse Cristo adorato da' Magi, non ammette però, che nel predetto giorno seguisse la conversione dell'acqua in vino. Può vedersi questo celebre Autore all' anno di Cristo 31. num. 26. e seguenti, ove considerando, che S. Agostino in un suo Sermone de Tempore scrisse, che tutti e tre gli accennati prodigi seguirono nel giorno di Domenica, inferisce, che il Miracolo della conversione dell'acqua in vino non potè succedere dopo un anno nello stesso giorno, in cui nell'anno antecedente seguì il Battesimo di Cristo: *Si igitur tam Christi Baptismus, quam ex aqua vinum factum Miraculum die Dominico contigit, manifeste probatur, ac in apertum deducitur consequentiam, nequaquam illud eadem die post annum interlapsum accidisse, sed prorsus diversa: nam si praesenti anno in diem Dominicum incidat Festum Epiphaniae, sequenti anno in alteram incurrat diem, necesse est: e però conchiude, che il Battesimo, ed il Miracolo della conversione dell'acqua in vino seguirono nello stesso anno, e così non nello stesso giorno dei 6. di Gennajo; tanto più che ciò si deduce dal contesto del Vangelo di San Giovanni, che raduna con gran diligenza, quanto fu fatto da Cristo nel primo anno dopo il Battesimo, del quale gli altri Evangelisti non avevano parlato. Oltre di che, avendo Cristo immediatamente dopo il Battesimo incominciato ad eleggere i Discepoli, ed a predicare il Vangelo, non è verisimile, che stesse un anno senza far Miracoli; e che però è d'uopo, che dentro quell'anno, in cui ricevè il Battesimo, facesse il Miracolo della conversione dell'acqua in vino, che, conforme abbiamo veduto, fu il primo de' Miracoli, che fece.*

Nè il Cardinal Baronio si ritira dalla soprad-

praddetta sua opinione, perchè la Chiesa nell' Ufficio del giorno sesto di Gennaio dica: *Hodie vinum ex aqua factum est ad Nuptias*: rispondendo, non aver voluto la Chiesa altro dire in quelle parole, se non che in quel giorno si fa la commemorazione del Miracolo della conversione dell' acqua in vino. Questa risposta è abbracciata ancora dal Pererio *sopra S. Giovanni al cap. 2. disput. 2. num. 8.* ove così scrive: *Hodie: non refertur ad tempus rei gestæ, quasi sensus sit, eo die tria illa Mystéria esse facta, e così quello della conversione dell' acqua in vino; sed refertur ad commemorationem, & celebrationem eorum trium Mysteriorum eo die fieri solitam; ut sit eorum verborum hic sensus: Hodie colitur, & celebratur commemoratio istorum trium Fæstorum.* Il Baillet nella Storia della Festa dell' Epifania al §. 1. ove tratta dell' unione delle tre Feste nello stesso giorno, dice, non essere incredibile, che la Chiesa unisse nello stesso giorno tutti e tre i Misterj, fondandosi sull' opinione d'alcuni antichi Padri, che crederettero, essere seguiti tutti e tre nel giorno sesto di Gennaio; ma che da ciò non può inferirsi, che tutti seguissero nello stesso giorno, essendo stata sollecita la Chiesa nello stabilire l' uniformità della Religione e del Culto, ma non nel voler decidere il giorno preciso, in cui seguita ciascheduno de' detti Miracoli. Il Tommasino de *Dierum Fæstorum celebratione al lib. 2. cap. 7. num. 13. e 14.* loda con giustizia il Cardinal Baronio, che, dopo aver inserite nel luogo citato le parole degli Storici, asserisce, non essere stati concordi i Padri nello stabilire il giorno, in cui seguita ciascheduno de' detti Miracoli: riflettendo il citato Tommasino, che si dee dal Cristiano riflettere all' opere di Gesù Cristo, ed alle di lui azioni, in qualsivoglia giorno e tempo sieno seguite. Alcuni, per additare, che dal giorno, in cui si fa la Festa, non si può dedurre argomento, che in quello stesso giorno seguisse il fatto, che si celebra in quella Festa, portano l' esempio della Festa de' SS. Innocenti, che si celebra dalla Chiesa prima dell' Epifania, e così prima della venuta de' Magi, ancorchè sia certo, che il loro Martirio seguitò dopo la partenza de' Magi. Da noi ora si tratterà del valore dell' argomento, cioè, se dal Giorno della Festa si può inferire, che in quel giorno seguitò il Misterio, che si celebra nella Festa: ed intanto concludiamo, esser cosa assai incerta, che il Miracolo

della conversione dell' acqua in vino succedesse nel giorno sesto di Gennaio, ed essere assai probabile la sentenza del Cardinal Baronio. Vedasi il Tillemont nella Nota 17. sopra la Vita di Gesù Cristo; e vedasi il Signor Cardinal Gotti nella part. 2. del cit. tom. 4. cap. 20. §. 4. num. 39. e 40. ove dopo aver riasunte le ragioni dedotte dal Cardinal Baronio dice, che due mesi dopo il Battesimo Gesù Cristo fu invitato alle Nozze, e che il Miracolo della conversione dell' acqua in vino probabilmente accade verso il fine di Febbrajo. Giovambattista Casali nel suo Trattato de veteribus sacris Christianorum ritibus, della Stampa di Roma del 1647. alla pag. 419. così scrive al nostro proposito: *Rebussunt utique Sancta Mater Ecclesia hæc tria hæc eadem die memorat, nempe adorationem gentium, manifestationem in Baptismo, Miraculi exhibitionem in Cana, non quidem attentis temporibus, quibus singula contigerunt, sed consideratis rationibus, quæ his maxime tribus Divinitus Servatoris universo Orbi manifestata est.*

Massima poi è la difficoltà, che riguarda il tempo della venuta de' Magi, e dell' adorazione da essi fatta al Bambino Gesù, se succedesse ai 6. di Gennaio. Comune è l' opinione, che arrivassero a Betlemme tredici giorni dopo la nascita del nostro Divino Redentore, e che però gli atti predetti seguissero nel giorno sesto di Gennaio. Si possono vedere l' Angelico Maestro nella 3. part. quest. 36. art. 6. il celebre Melchiorre Cano nel lib. 11. de Locis Theologicis al cap. 5. §. de quarto igitur argumento, il Cardinal Baronio al primo anno di Cristo num. 31. il Suarez nella 3. part. tom. 2. qu. 36. art. 8. disput. 14. §. 24. Toussou Raynaudo nel tom. 7. delle sue Opere, in quella intitolata: *Diplyca Mariana* pag. 97. il P. Gravelon de Mysteriorum, & Annis Christi alla dissert. 8. pag. 174. e seguenti, il P. Onorato di S. Maria nel suo tom. 2. sopra le Regole della Critica al lib. 3. dissert. 4. art. 3. il Signor Cardinal Gotti nella part. 1. del tom. 4. della Storia della Religione Cristiana al cap. 11. §. 4. nu. 27. e seguenti, il Sandoni nella Storia della Famiglia Sacra di Cristo Domino pag. 24. e seguenti, della Stampa di Padova, l' Ayaia nella sua Opera intitolata: *Pictor Christianus*; al lib. 3. cap. 3. num. 1.

Altri poi hanno opinato diversamente. Il Calmer sopra il cap. 2. di S. Matteo vuole, che i Magi arrivassero a Betlemme un mese dopo la nascita di Gesù Cristo; il Dupin nel tom. 1. della Storia Ecclesiastica, che arri-

vassero al fine del mese di Gennajo; il Toinard nell' *Armonia degli Evangelii* il primo giorno di febbrajo; il Tillemont nella *Nota 9. sopra la Vita di Gesù Cristo*, ed il Baillet nelle *Vite de' Santi* ai 6. di Gennajo, che arrivassero dopo la Purificazione della Vergine Santissima, che vuol dire dopo quaranta giorni dal dì della nascita del Redentore. Il P. Seriry nella *sua esercitaz. 35. al num. 6.* abbraccia il sentimento di quelli, che vogliono, che arrivassero il giorno 26. o 27. di Gennajo. Il Fiorentini nella *sua esercitaz. 3. sopra i Magi inserita nelle Note al suo Martirologio alla pag. 234.* si butta a sostenere, che i Magi arrivarono alla Culla del Signore un anno, o più anni, dopo che egli era nato. Lorenzo Benedetto Tricheb nella *sua Dissertazione de Magis post Jesum in Templo representatum advenientibus*, nel Tesoro delle Dissertazioni sopra il nuovo Testamento *atom. 2.* di quelle raccolte dal Musco dell' Haseo e dell' Ikenio, dopo un lungo discorso conchiude, che vennero dopo la nascita del Messia un anno dopo e tre settimane, protestandosi però di non dare questo suo assunto per certo: *Hanc temporum determinationem quamquam alius ut certam minime venditamus, cum nec Sacra Pagina, nec profanus aliquis scriptor certi quid determinet.*

Noi non ci vogliamo allontanare dalla comune opinione, cioè, che i Magi vennero a Betlemme, e adorarono il Signore tredici giorni, dopo ch'era nato, e così nel giorno festo di Gennajo: protestandoci d'aderire a questo sentimento, particolarmente per vedere, che nel giorno festo di Gennajo la Chiesa Occidentale è stata sempre costante nel celebrare il Misterio dell' adorazione de' Magi. E benchè il Tillemont nella *sopradetta Nota 9.* si sforzi di comprovare, non esser buono l'argomento, che si deduce dal giorno, in cui si celebra la Festa, per inferire, che in quello stesso giorno succedesse il Misterio, che si propone alla venerazione nella Festa, e molto bene ci ricordiamo d'aver poc'anzi asserito, che il Miracolo della conversione dell'acqua in vino, che si celebra nel giorno festo di Gennajo unitamente coll'adorazione de' Magi, e col Battesimo di Cristo, non segul nel detto giorno; crediamo nulladimeno, o che l'accennata massima non abbia luogo ne' principali Misterj della Vita del nostro Signor Gesù Cristo (per lo che vediamo celebrarsi la Nascita, la Circuncisione, o la Presentazione in quegli

stessi giorni, ne' quali seguirono) o pure aver luogo in quelle cose, nelle quali non è stato possibile fissare il giorno, com'è accaduto nella Festa de' Innocenti, non essendo il loro Martirio seguito in un giorno, ma nel tratto di più giorni. E direttamente rispondendo, crediamo non esser buono l'argomento, che si deduce dal giorno, in cui si celebra la Festa, per inferire, che in quel giorno segui il Misterio, che si celebra nella Festa, quando vi sono prove sufficienti e gagliarde; per asserire, che in quel giorno non segui il fatto, di cui si tratta: imperocchè in quelle circostanze è d'uopo confessare, proporsi dalla Chiesa in quel giorno il Misterio, non per additare, che in quello stesso giorno seguisse, ma acciocchè in quel giorno fosse venerato: ne' quali termini procede l'esempio del Miracolo della conversione dell'acqua in vino: e per lo contrario, esser buono e valido l'argomento, che si deduce dal giorno, in cui si fa la Festa, per inferire, che in quel giorno segui il fatto, che si celebra nella Festa, quando non vi è prova sufficiente, o gagliarda, che sforzi a separare il giorno del Misterio dal giorno della Festa, dovendosi in quelle circostanze presumere, aver la Chiesa stabilita in tal giorno la Festa, per esser seguito nello stesso giorno il Misterio, che si celebra nella Festa: massima vera, ed anche approvata dal Fiorentini principale fautore delle contrarie opinioni, nel luogo citato alla pag. 234. *in fine*, non che abbracciata, e dicitela dal P. Onorato di S. Maria nel luogo allegato.

Supposta questa massima, fa di mestieri il vedere in primo luogo, da qual Paese i Magi partissero, per venire a Betlemme. I SS. Giovanni Grisostomo, Clemente Alessandrino, e Cirillo parimente Alessandrino vogliono, che venissero dalla Persia; quando fossero venuti dalla Persia distante da Gerusalemme sopra cinquecento leghe, sarebbe stato impossibile, che avessero potuto arrivare tredici giorni dopo la nascita del Redentore, ancorchè nel viaggio si fossero serviti del comodo de' veloci Dromedarij; sì perchè non è verisimile, che immediatamente dopo aver veduta la Stella s'accingessero al viaggio, ma è più verisimile, che consultassero prima fra di loro; sì perchè spero ancora qualche tempo in Gerusalemme, parlando e trattando con Erodè, che anche prima di lasciarli partire tenne consiglio, per indagare, in qual luogo dovesse nascere il Messia.

Quest'

Quest'argomento è di tanta forza, che alcuni, che difendono la comune opinione, per rispondere adeguatamente, dicono, che la Stella apparve molto tempo prima della nascita del Redentore, e che però i Magi poterono intraprendere il viaggio molto prima dei 25. di Dicembre, ed essere in Betlemme ai 6. di Gennajo: Ma noi pensiamo, che la Stella non apparisse prima della nascita di Gesù Cristo, ma nel momento, in cui nacque, e che, ciò non ostante, poterono i Magi essere in Betlemme ai 6. di Gennajo: nè essere per conseguenza l'argomento contrario di tanta forza per indurci a separare dal giorno della Festa il giorno, in cui seguì il Misterio, che si celebra nella Festa.

Abbiamo detto, che la Stella non apparve prima della nascita del Redentore, ma nel momento, in cui nacque; essendo chiaro il testo di S. Matteo al cap. 2. *Cum ergo natus esset Jesus in Bethleem Juda in diebus Herodis Regis, ecce Magi ab Oriente venerunt Hierosolimam, dicentes: Ubi est, qui natus est, Rex Judaeorum? Vidimus enim Stellam eius in Oriente, & venimus adorare eum:* deducendosi da quelle parole, che la Stella era segno del Re già nato, non del Re, che doveva nascere: altrimenti non avrebbero detto *ubi natus est*, ma bensì *ubi nasciturus est*: e che però non apparve prima della nascita del Redentore, ma nel momento, in cui nacque. E che la Stella non apparisse prima della nascita del Redentore, lo conferma lo stesso Fiorentini nel luogo citato alla pag. 233. *Insuper neque Magi de nascituro Domino inquirebant, sed ubi jam natus esset; quia viderunt Stellam ejus jam nati Regis Judaeorum praeveniam.* Nè pare molto lontano dall'aderirvi Giovanni Federigo Mieggio nella sua Dissertazione de *Stella a Magis conspecta, nel tom. 2. poco fa allegato delle Dissertazioni sopra il nuovo Testamento alla pag. 19. §. 13.*

Abbiamo detto, che, ciò non ostante, poterono i Magi arrivare a Betlemme nel giorno festo di Gennajo; poichè non vennero dalla Persia, o dalla Caldea, come altri hanno creduto, fra quali il Rhoden nella citata Dissertazione de *primis Salvatoris venerabilibus Magis*, nel Tesoro delle Dissertazioni sopra il nuovo Testamento, Rampato in Amsterdàm l'anno 1702. al tom. 2. pag. 72. §. 9. ma bensì dall'Arabia Felice. Tertulliano nel *Libro adversus Judaeos* al cap. 9. e nel lib. 3. contra *Marcionem* al cap. 13. è di questo sentimento, portando le parole di David: *Et habitavit illi*

de auro Arabia; ed ancora: *Reges Arabum;* *Et Saba dona afferens illi.* S. Giustino nel *Dialego con Trifone* alla pag. 203. chiama i Magi Arabi: *Porro Magi Arabes, cum pervenissent Bethleem, & adorassent Paellum.* Si aggiunga, che l'Arabia Felice è Regione Orientale rispetto alla Giudea, e che S. Matteo scrive, che i Magi vennero *ab Oriente*: che in oltre i doni, che recarono, erano doni di quel Paese, cioè l'Oro, l'Incenso, e la Mirra. Il Gròzio nel *tom. 6. de Critici Sacri* alla pag. 71. e 72. commentando le parole di S. Matteo: *ab Oriente*, dice, essere opinione antichissima de' Cristiani, che i Magi venissero dall'Arabia. E quando dall'Arabia i Magi siano venuti, non essendo l'Arabia Felice distante da Gerusalemme più di otto giornate, poterono comodamente arrivare a Betlemme nel giorno festo di Gennajo, computando anche il tempo, in cui si prepararono al viaggio, e l'altro, che speso in Gerusalemme, come ben dimostra Monsignor Piero de Marca nel suo *Opuscolo de Adventu Magorum ad Christum*, dato in luce dal Baluzio; essendosi particolarmente serviti, giusta la Profezia d'Isaia, dei velocissimi Cammelli Dromedari, come ben riflette il Cardinal Baroni nel luogo citato al nu. 34. *Quod quidem haud mirum videri debet, si ex Arabia Judaeam adiacente, quod superius demonstravimus, eisdem adventis dixerimus, & ut praedixerat Propheta, ad celeritatem itineris Dromedarum usus fuisse, quos velociore esse ad cursum Nyctes Aristoteles tradit.* Ed i predetti fondamenti sono riferiti dal Lamy nella sua *Concordia sopra i quattro Evangelii* al lib. 1. cap. 11. §. *Ambigitur.*

Tutto ciò si conferma con una bell'autorità di S. Agostino nel *Serm. 32. de Tempore*, oggi 202. e che è il quarto de' Epiphania, ove così scrive: *Hoc enim die Magi Dominum adorasse perhibentur, Stella scilicet apparente commoti, & precedente perducti. Ex quoque die, quo natus, illi Stellam in Oriente viderunt, & quem natum indiderunt agnovērunt, Ex illo igitur die ad hunc diem occurrerunt, Herodem Regem nuntio terrerunt, Judaei ex Prophetica Scriptura respondentibus, Bethleem Civitatem, ubi Dominus natus fuerat, invenerunt. Ad ipsum deinde Dominum Stellam eadem diem venerunt, demonstratum adoraverunt, Aurum, Tivus, & Myrrham obtulerunt, alio itinere redierunt. Manifestus est & quidem & die ipso natiuitatis suae Dominus Passoribus ab Angelo admonitis, quo etiam die per Stellam & illis est longè in Oriente monstratus; sed illo die ab*

ei, est adoratus. Suscepit ergo devotissime istum diem celebrandum universa Ecclesia gentium, quia & illi Magi quid jam fuerunt, nisi primitiae Gentium? Si osservi in quello luogo chiaramente dice, che la Stella apparve, quando nacque il Signore, che allora fu veduta da' Magi, e che, ciò non ostante, i Magi arrivarono a Betlemme nel giorno scello di Genajo, in cui dalla Chiesa si celebra la Festa dell'Epifania.

Al predetto argomento succede un altro, che si ricava dal testo del Vangelo di S. Matteo, per cui si pretende, non doverli stare alla presunzione, che il Mislterio seguisse in quel giorno, in cui si celebra la Festa. Dice San Matteo nel cap. 2. che vedendosi Erode burlato da' Magi, li prese collera, e che fece uccidere omnes pueros, qui erant in Bethléhem, & in omnibus finibus ejus a bimatu. Un infra secundum tempus, quod exquisierat a Magis. Lo stesso S. Matteo racconta, che, essendo partiti i Magi, apparve l'Angelo del Signore in sogno a Giuseppe, dicendogli: Surge, & accipe Putrum, & Matrem ejus, & fuge in Aegyptum, & esto ibi, usque dum dicam tibi: futurum est enim, ut Herodes querat Putrum ad perdendum eum; e che S. Giuseppe, preso il Fanciullo Gesù, con esso, e con Maria Vergine fuggì in Egitto: Qui confurgens accepit Putrum, & Matrem ejus nocte, & secessit in Aegyptum: la quale apparizione dell'Angelo unitamente colla fuga in Egitto benchè sia da S. Matteo immediatamente attaccata alla partenza de' Magi, cosa certa nulladimeno si è, che queste cose non accaddero, se non dopo almeno quaranta giorni dal dì della nascita del Redentore; essendovi stata di mezzo la funzione della Presentazione, che si fece in Gerusalemme, giusta il cap. 2. del Vangelo di S. Luca, della quale altrove da noi parlarassi; conforme osserva molto bene il citato S. Agostino nel lib. 2. de Consensu Evangelistarum al cap. 5. Ac per hoc intelligitur Matthaeus, ubi ait somnio admonitis Magos, ne redirent ad Herodem, & per aliam viam reverteres in Regionem suam, illic praetermississe, quae Lucas narravit, gesta circa Dominum in Templo. & disse a Simeone, & Anna, ubi rursus Lucas praetermittens processionem in Aegyptum, quam narrat Matthaeus, tantquam continuum contextit regressionem ad Civitatem Nazareth. Per lo che lo stesso S. Agostino facendo la storia in questo stesso luogo della natività, e dell'infanzia di Gesù Cristo, ricavandola dai predetti due Evangelisti, pone in primo luogo il ritorno de' Magi,

in secondo luogo la Presentazione nel Tempio dopo quaranta giorni dal dì della nascita, in terzo luogo l'apparizione dell'Angelo, ed in quarto luogo la fuga in Egitto: e, premessi questi fatti, che sono indubitabili, si cerca da chi opina in contrario, come sia possibile, ch'Erode facesse uccidere i ragazzi da due anni in giù, se aveva saputo da' Magi il tempo preciso, in cui apparve la Stella, e che in conseguenza, per liberarli dal timore, bastava far uccidere i ragazzi, che avevano al più due, o tre mesi; e come, essendo verisimile, che immediatamente sapette la partenza de' Magi per la poca distanza, che già abbiamo detto, che v'era fra Betlemme e Gerusalemme, e per la grand'ambascia, in cui era, per sapere, ove fosse nato il Fanciullo, differisse dopo tanto tempo l'ordine dell'uccisione de' ragazzi; non essendo d'uopo il ricorrere, come di sopra da noi si è accennato, alla volontà del Signore, che avendo voluto, che i Magi ritornassero al lor Paese per altra strada, senza rivelare ad Erode il Fanciullo nato, volle altresì, ch'Erode, non allora, ma qualche tempo dopo avvertisse alla loro partenza: quando per uscire di tutto questo laberinto basta il dire, che i Magi non arrivarono tredici giorni dopo la nascita del Redentore, ma arrivarono, dopo ch'era già stata fatta la Purificazione nel Tempio, o pure che arrivarono due, o tre anni dopo la di lui nascita, come vuole il Fiorentini, e come disse S. Epifanio all'eresia 51. e come si deduce dal Vangelo di S. Matteo: d bimatu: avvertendo anche il Fiorentini, che non aveva Erode bisogno di gran tempo, per deliberare, se doveva dar l'ordine di far ammazzare i ragazzi, mentre sessant'anni prima nel Consolato di Cicerone, e d'Antonio, essendosi sparsa voce, ch'era nato il Re de' Romani, deliberò il Senato, ut nemo, qui eo anno natus esset, educaretur, come racconta Svetonio nella Vita d'Augusto al cap. 93.

Chi opina così, s'appoggia al Vangelo di S. Matteo, ed al Vangelo di S. Luca: e la risposta al di lui argomento si ricava pure dal Vangelo di S. Matteo, e dal Vangelo di San Luca. Nel Vangelo di S. Matteo al cap. 2. si leggono queste parole: Cum ergo natus esset Jesus in Bethléhem Juda in diebus Herodis Regis, ecce Magi ab Oriente venerunt Hierosolymam. La parola ecce comprova, che l'arrivo de' Magi fu assai vicino alla nascita, e che per conseguenza seguì nel decimo terzo giorno; non adoperandosi la detta parola per addi-

additare le cose, che sono seguite molto tempo dopo la narrativa del fatto, a cui si soggiunge, come molto bene osserva Melchiorre Cano nel lib. 11. al c. 5. nella risposta al quinto argomento, de Locis Theologicis, portando il testo della Genesi c. 24. n. 15. per porre in chiaro la forza della parola: *Nec dum intra se verba compleverat, & ecce Rebecca egrediebatur*: e benchè si replichi, che essendo, secondo quanto di sopra si è accennato, passato almeno un mese fra la partenza de' Magi, e l'avviso dato a Giuseppe, che fuggisse, ed essendosi S. Matteo nel suo Vangelo servito della stessa parola *ecce*: *Qui cum recessissent, ecce Angelus Domini apparuit*: ciò debba bastare per concludere, non doverli, nè poterli far forza sopra la parola *ecce*, per congiungere l'arrivo de' Magi colla nascita del Redentore, e levare la distanza del tempo fra l'uno, e l'altra; due cose nulladimeno è d'uopo di considerare; la prima, che, se la parola *ecce* non osta a chi mette fra la nascita del Redentore, e la venuta de' Magi l'intervallo d'un mese, osta però a chi vi pone l'intervallo di due, o tre anni; la seconda, che la parola *ecce* ammette l'intervallo anche di un mese, non che di tredici giorni, e si riduce a significare una cosa improvvisa, quando abbiamo prove evidenti, che fra l'uno e l'altro fatto, fra quali si pone la detta parola, è passato lo spazio di tanto tempo: come per appunto succede nell'esempio portato della partenza de' Magi, e dell'apparizione dell'Angelo; mostrandoci S. Luca, che essendovi stata di mezzo la funzione della Presentazione nel Tempio, eravi per conseguenza passato l'intervallo d'un mese in circa: il che poi non può dirsi, quando non vi sono le prove, che sia passato fra l'uno e l'altro fatto il detto tempo, come per appunto accade nel caso presente, in cui non vi è prova convincente, che fra la nascita, e l'adorazione de' Magi passassero più di tredici giorni; e dovendo allora la parola *ecce* ritenere la sua forza nativa, cioè d'additare una cosa improvvisa, e non tanto distante dal fatto poc'anzi espresso; anzi congiunto colla stessa parola.

S. Luca nel suo Vangelo, come abbiamo accennato, e come a suo luogo diffusamente vedrassi, espone la Purificazione della Beatissima Vergine, fatta nel Tempio di Gerusalemme quaranta giorni, dopo che avea partorito il suo Divino Figliuolo. Era dunque partita la Santa Donna da Betlemme, ed era andata a Gerusalemme col suo Divino Fi-

gliuolo: e, se i Magi arrivarono dopo la Purificazione della Madre, e Presentazione del Figlio nel Tempio, come può dirsi, come dice S. Matteo, che i Magi ritrovarono Maria, e Gesù in Betlemme: *Er intrantes demum, come di sopra abbiamo veduto, invenimus Puerum cum Maria Matre eius?* Per rispondere a questa riflessione altro non resta, se non il dire, che da Betlemme andò la Vergine Santissima a Gerusalemme, per purificarsi, e presentare il Bambino nel Tempio; e che dipoi ritornò a Betlemme, come in fatto si risponde dall'Autore delle Note sopra la Vita di Gesù Cristo sopraccitata al c. 8. Ma, oltrechè non v'è chi attesti questo ritorno, si recede in oltre assai inverisimile; mentre non aveva in Betlemme casa, o suppellettile, essendo stata necessitata a pastoreggiare di passaggio in quel luogo, ed essendo stata necessitata a fermarvisi dopo il parto e per la Circoncisione del Figlio, e per adempiere la Legge (a cui per altro non era obbligata) di non entrare nel Tempio, che tanto tempo dopo il parto, come molto bene va discorrendo Melchiorre Cano nel luogo citato, e prosegue il Cardinal Baronio all'anno primo di Cristo n. 31. E però non v'è chi non veggia, non poterli ricavare dal Vangelo di S. Matteo, nè da quello di S. Luca, che l'adorazione de' Magi seguitò o due, o tre anni dopo la nascita del Redentore, o dopo la Festa della Purificazione, o nel giorno 26. o 27. di Gennajo; anzi inferirsi dall'uno e dall'altro con maggior probabilità, che seguitò tredici giorni dopo la nascita del Redentore. Veggasi il Lamy nella Concordia de' quattro Evangelisti al lib. 1. c. 11. pag. 46. ove discorrendo della venuta de' Magi, così scrive: *Ante Purificationem Mariæ, sive ante quadragesimum a Nativitate Domini diem venerunt, quod verum esse Joseph & Maria demonstrant tunc temporis adhuc in Bethleem commorantes; etenim post Purificationem non verisimile est deprehensos in loco, in quem peregrini venerant. Nazareth erat accensus eorum; & gratis fingitur quandoque reversos Bethleem, ut etiam post unum vel alterum annum a Nativitate reperti sint a Magis.*

Al quale assunto certamente non osta o l'aver Erode fatto uccidere i fanciulli da due anni in giù, o l'aver desiderato tanto tempo l'ordine, che fossero uccisi, ancorchè avesse saputo dai Magi il tempo, in cui apparve la Stella, e dovesse essere stato verisimilmente confuso del tempo, in cui partirono, andando altrove, senza passare da lui, come

avevano promesso. Imperocchè non è cosa tanto improbabile, ch' Erodè agitato dal timore, e dal furore, per sèmpre più assicurarsi del colpo, che intendeva di fare, prendesse le misure più larghe, dilatando il suo furore alla morte de' bambini di due anni in giù, come ben riflette S. Giovanni Grisostomo nell'Omel. 7. sopra S. Matteo colle seguenti parole: *Quod si biennium infra Herodes pueros interfecit, ne mireris. Siquidem conveniens in eundem Tyrannum pavor. & furor, pro abundantia cautionis, & licentia persecutionis, majus etiam tempus includit, ne quis profecto ejus aetatis, & forte is, propter quem alii interimuntur, effugiat: tanto più che, come ben discorrono Eutimio, Maldonato, Gianfenio, Estio, ed il Calmet sopra il cap. 2. di S. Matteo, benchè Erodè avesse saputo dai Magi il tempo preciso, in cui apparve la Stella, poteva però sospettare, che il fanciullo fosse nato prima dell'apparizione della Stella. E quando ancora fiammetta, ch'Erodè avesse la puntuale notizia del tempo, in cui partirono i Magi da Betlemme; non manca però il motivo, per cui egli differisse la risoluzione di far uccidere i bambini. Non vedendo egli ritornare i Magi, come avevano promesso, potè credere, che nulla avessero trovato, e che per vergogna non fossero ritornati da lui: ma quando fu fatta la Presentazione del Bambino Gesù al Tempio nella sua Città di Gerusalemme, la qual Presentazione fu accompagnata dalle acclamazioni di Simeone e d' Anna, allora fu, che pensò di non poter più differire, e che diede l'ordine barbaro dell'uccisione de' bambini. La risposta è di S. Agostino nel lib. 2. de consensu Evangelistarum al cap. 11. *Illud dico, posteaquam nihil Herodi Magi renuntiaverunt, cum credere potuissent, illos fallaci Stella response deceptos, posteaquam non invennerunt, quem natum putaverant, erubuisse ad sedere, atque ita eum, timore depulso, ab inquirendo, ac persequendo Pueri quiescisse. Cum ergo post purificationem Matris ejus in Hierusalem cum illo venissent, & ea gesta essent in templo, quæ a Luca narrantur, quia verba Simeonis & Anne de illo prophetantium cum cœpissent ab eis, qui audierant, prædicari, ad pristinam intentionem revocatura erant animum Regis, admonitus per somnium Joseph, cum Infante, & Matre ejus fugit in Ægyptum, deinde vulgatis rebus, quæ in Templo factæ, discique fuerant, Herodes se a Magis sensit illisum, ac deinde ad Christi mortem cupiens pervenire, multos in-**

fantas, sicut Matthæus narrat, occidit. Il Tillemont nella Nota 9. sopra la Vita di Gesù Cristo confessa, che la risposta di S. Agostino è la migliore, che possa darsi nel nostro proposito; e se, ciò non ostante, egli protesta di non esserne totalmente appagato, noi però ci contenteremo, e ci contenteremo della stessa, venerandola come parlo d' unode' primi ingegni, che siano flati al Mondo, e come di uno de' più celebri Dottori della Chiesa.

S. VI.

Festa dell' Epifania, sua antichità, e solennità.

Posto in chiaro tutto ciò, che appartiene al Misterio, che si venera nella Festa dell' Epifania, soggiungeremo brevemente alcune cose, che riguardano l' antichità e la gran solennità della medesima Festa. Il Tommasino nel suo Trattato de Dierum Fæstorum celebratione al lib. 2. cap. 7. così scrive: *Nullus sanæ mentis inficitabitur, Epiphaniæ Solemnitas maxima semper & celeberrima fuisse. Patet hoc curvis evolvendi priorum librum, & Sacros Fæstos expendenti secundum annorum seriem in utroque Ecclesiâ: In illis Epiphaniæ suum semper vindicat locum, tum quoque, cum Celebratæ plurimæ, quæ nunc aguntur, nusquam comparant; e nel lib. 1. cap. 4. porta le testimonianze degli antichi Padri, e nel cap. 5. quelle de' Concili, ne quali si fa menzione della gran Solennità dell' Epifania, Il Galefinio nelle Note al Martirologio pag. 13. parla così della Festa dell' Epifania: *De hujus sanæ diei Celebratæ pluribus differendum non est, cum res a Patribus tum Latinis, tum Græcis explicata satis admodum in promptu sit.* Simile è il linguaggio del Martene de antiqua Ecclesiæ disciplinâ Divinis celebrandis Officiis al cap. 14. *Hæc inter præcipuas Solemnitates semper habita est.* Il Suarez nel tom. 1. de Religionè al lib. 2. cap. 5. num. 9. dice, doverli attribuire agli Apostoli la celebrazione di questa gran Festa. Ed il Gretfero nel tom. 5. della nuova Edizione delle sue Opere al lib. 1. de Fæstis cap. 30. così scrive: *Fæstum hoc antiquissimum est.**

Appresso dunque i citati eruditi Autori si possono vedere le autorità de' Padri, e de' Concili; e noi qui semplicemente ci contenteremo di portare gli Atti del Martirio di S. Filippo Vescovo d' Eraclea, morto nel principio del secolo quarto, ne quali, come può vederli appresso il Ruinart, si veggono registrate le seguenti parole, colle quali il Santo Mar-

Martire prima di morire confortava i suoi Fratelli in Cristo: *Nutantis seculi extrema voluntur, imminet pernix Diabolus, & potestate paulisper accepta Servos Christi non venis perdere, sed probare. Epiphania dies sanctus incubit: que res admonitionem nobis præstat ad Gloriam.* Nulla ergo impiorum mina, nulla vos tormenta terrent; nam & patientiam perferendi, & mercedem tolerandi dolores militibus suis Christus indulget: senza però tralasciare di riferire, essere stata tanto grande la solennità di questa Festa appresso i Cristiani, che anco gl'Imperadori più empj non vollero lasciare d'assistervi, quando li celebrava, scrivendo Ammiano Marcello al 1.21. ch'essendo Giuliano Apostata in Francia, e bramando di cuoprire la sua empietà col manto della Religione Cristiana, intervenne in questo giorno cogli altri Cristiani ai sacri Misterj; ed attestando lo stesso di Valente Imperadore Arriano S. Gregorio Nazianzeno nell'Orazione fatta in lode di Basilio, come può vederli nelle Note al Martirologio Romano del Cardinal Baronio in questo giorno, e nel Bolland nella Festa di questo medesimo giorno: benchè sia superfluo il portare i fatti degli uomini, quando non mancano i miracoli del grand'Iddio, per sempre più avvalorare la solennità di questa gran Festa. Leggeli in S. Giovanni Grisostomo nel tom. 1. all'Omel. 24. che in questa Solennità verso la mezza notte portavano i Popoli a casa l'acqua, e la conservavano per un anno intero, in memoria che in questo giorno pel Battesimo di Cristo le acque furono santificate, e che l'acqua restava incorrotta in quell'anno intero, e sovente nello spazio anche di due, o tre anni: *Omnes enim in hac Solemnitate sub mediam noctem, cum aquati fuerint, sacientes domum referunt, & recondunt, ac per integrum annum conservant, utpote quod bodierna die sanctificata sint aquæ: sique miraculum evidens, dum nihil temporis longinquitate aquarum illarum natura vitatur, sed integro anno, atque adeo biennio, & triennio sæpe, quæ bodie fuit bausa, incorrupta ac recens permanet, ac post tantum temporis cum iis, quæ fuerint e fontibus educæ, certat.* Ancor oggi dura questo costume appresso i Cristiani Orientali di portar a casa l'acqua benedetta in questo giorno, e qualche volta ancora dur il miracolo della di lei incorruzione; sapendosi, che Giuseppe Giorgerino Arcivescovo di Samos nell'Isola dell'Arcipelago, essendo in Francia l'anno 1676. consecrò l'acqua nella Chiesa secondo il Rito Orientale, e v'immerse tre volte

Delle Feste di Gesù Cristo.

la Statua di Gesù Cristo, rinnovando la memoria del di lui Battesimo, e che l'acqua conservata in una caraffa restò incorrotta per molti anni, e che forse più nello stesso stato sarebbe durata, se la caraffa non fosse stata rotta, come può vederli appresso il P. Gravelon de Mysterijs, & Annis Christi alla differt. 8. pag. 185. ed appresso il Cardinal Gotti nel tom. 4. alla part. 1. della Parità della Religione Cristiana cap. 11. §. 5. num. 41.

Scrivè altresì S. Epifanio all'eresia 51. num. 29. e 30. avere il Signor Iddio in questo stesso giorno dell'Epifania, in cui, come abbiamo veduto, si celebrava anche il miracolo della conversione dell'acqua in vino, fatto il prodigio, che l'acqua di certi fonti, e fiumi si convertisse in vino: *Non est dubium quarta die Tybi secundum Aegyptios Salvatoris nativitate accidisse. Sub idem vero tempus trigesimo anno vertente primum in Cana Galilee miraculum edidit tum, cum ex aqua vinum factum est. In cuius rei fidem bodieque pluribus in locis idem, quod olim factum est, prodigium instauratur; idque ipsum fontes, fluvijque testantur passim in vina conversi. Cujusmodi ad Cibrum Carie oppidum fons est, qui eadem illa bora, qua Minibus aquam haurerunt, ac Salvator dixit: Date Archibricelino: in vinum vertitur. Idem & in Geraseno Arabie fonte contingit. Nos ex Cibræ illo fonte, fratres nostri ex Geraseno potavimus, qui in Martyrio est. Plerique vero idem de Nilo Aegypti fluvio confirmant. Quæ causa est, cur Tybi undecimo omnes in Aegypto aquam hauriant ac reservent, idque aliis in locis fieri assolent.* Il Casaubono nella sua esercitazione 13. sopra il Cardinal Baronio al num. 22. pag. 246. benchè Protestante, e sospetto di non credere ai Miracoli, non ha però coraggio di contrastare al predetto riferito da S. Epifanio. Ed il Baillet al giorno sesto di Gennaio §. 4. soggiugne, che, benchè vi siano alcune acque acide e minerali, che hanno il colore, ed il gusto del vino, ed anche l'attività di ubbriacare, sarebbe però temerità voler con quell'esempio contrastare un miracolo riferito seriamente da S. Epifanio, e che dice aver esso sperimentato tanto più che dalla di lui narrativa pare si possa inferire, che l'acqua nel giorno della Festa diventava vino, e che, passata la Festa, ritornava acqua. Così discorre il Baillet al luogo cit. Parla il Cardinal Baronio all'anno di Cristo 31. ad n. 33. de' predetti fonti, da' quali non più scaturiva acqua, ma vino, facendo la seguente riflessione: *Ceterum de dictis fontibus, diversis locis*

D

locis positis, vinum scaturientibus, nullum antiquarum, qui ante Christum vixerit, Aureorum mentionem fecisse, memini me legisse: ut plane intelligas, ea omnia virtute oujuscumodi Christi miratuli fassa esse.

Nella Chiesa Orientale celebravasi la Festa dell' Epifania unitamente con quella del Natale del Signore, come può vederli appresso il Tillemont nelle *Note alla Vita di Gesù Cristo nota 4. e nota 9.* e nel Menologio dei Greci di Basilio Imperadore, Opera del nono secolo, nel giorno 25. di Dicembre si celebrano le dette due Solennità unitamente, come può vederli nel detto Menologio stampato in Urbino l'anno 1727. Viveva nel principio del secolo decimo terzo Dionisio chiamato ancora Giacomo Bar-Salibi, che riprova il costume degli Armeni, che celebravano nel giorno festo di Gennajo la Festa della Natività, e quella dell' adorazione de' Magi, come può vederli nella di lui Opera stampata dall' erudito Alfemanni nella sua *Biblioteca Orientale Clementino-Papiana* al tom. 2. cap. 32.

Ma dalla Chiesa Orientale ritornando noi alla Chiesa Occidentale, in alcune Chiese particolari questa gran Festa fu solennizzata colla Vigilia, e col digiuno; ma oggi ha la Vigilia senza digiuno. Vedasi il Martene nel luogo citato al cap. 14. num. 3. Ed in alcune Chiese particolari si benedice ancor oggi nella Vigilia dell' Epifania l'acqua: del qual costume si è da noi ragionato nella nostra Opera delle Canonizzazioni al lib. 4. part. 2. cap. 19. num. 22. e num. 59. L' Autore del Libretto intitolato: *Gemma Animæ*, al lib. 3. cap. 6. attesta, che celebravansi in questa gran Solennità gli Offizj la notte, ma che per li grandi disordini, che seguivano, fu d' uopo levare quelle vigilie notturne: ma secondo il Rito Ambrosiano nella Chiesa di Milano si canta il Mattutino la notte con gran concorso di persone: Ritu Ambrosiano, *ut die natali Domini, de nocte maximo populi conventu Officium Matutinum hoc die celebratur, accensu more Græco multis luminibus*: sono parole del Gallesino nelle *Note al suo Martirologio pag. 13.* Il Mattutino di quello giorno non ha Invitatorio: ma incomincia dall' Antifona e dal Salmo, jo per dimostrare, esservi molta differenza fra l'invito, da cui i Fedeli sono eccitati a lodar Iddio, e quello, con cui Erode chiamò gli Scribi e Dottori della Legge, per sapere, ove Cristo era per nascere, come riflette Albino Flacco nel libro de *Divinis Officiis tit. de Theophania, vel Epiphania*; o per dinotare

la prontezza delle Genti, che, veduta la Stella, subito si mossero, conforme dice il Durando al lib. 6. cap. 16. o perchè essendo l'Invitatorio composto del Salmo *Venite adoremus*, e recitando questo Salmo nel terzo Notturmo, non è sembrato ben fatto il dire lo stesso Salmo due volte in un Ufficio, come addita il Martene *nel cit. cap. 14. al num. 6.* congruenze tutte ricercite ed approvate dal Gavanto alla sez. 6. cap. 7. de *Epiphania* al num. 3. Nel Concilio Niceno fu decretato; che la Festa della Pasqua si facesse da tutti nel medesimo giorno, e nel giorno di Domenica: ed essendo poi nata controversia circa il giorno preciso, in cui da tutti dovea celebrarsi, e sapendosi, che da tempo antichissimo gli Egizj erano peritissimi nell' Altronomia, piacque al Sacro Concilio di appoggiare ad Alessandrio Vescovo Alessandrino la cura di far i calcoli col consiglio d' uomini periti, per accertare il giorno della Pasqua: nè qui fermossi la diligenza de' Padri, che diedero il carico di quella stessa cosa ai Vescovi successori nella Chiesa Alessandrina. Il tutto vien riferito dal Cardinal Baronio *all' anno di Cristo 325.* ove coll' autorità di San Leone dimostra, che la Lettera del Vescovo Alessandrino regolativa del giorno, in cui dovea celebrarsi la Pasqua, si mandava al Romano Pontefice, che poi ne trasmetteva la notizia alle altre Chiese. Il Magri nella sua *Notizia Vocabulorum Ecclesiasticorum nella parola Epiphania* suppone, che la Lettera del Vescovo Alessandrino da esso si mandasse a dirittura alle altre Chiese: ma ciò può ammettersi rispetto alle Chiese d' Egitto, come si deduce da Isidoro de *Ecclesiasticis Officiis* al lib. 11. cap. 26. ove discorrendo della Solennità dell' Epifania, così dice: *Epistola quoque Pontificis Alexandrini ad universas Ecclesias Egypti, vel Monasteria dirigitur, quibus initium Quadragesime, et dies Pasche denuntiantur.* Tutto vien confermato da Giovambattista Casali nel suo *Trattato de veteribus sacris Christianorum Ritibus* della Stampa di Roma dell' anno 1647. alla pag. 421. ove avverte che la Lettera del Vescovo Alessandrino, giunta alle mani del Sommo Pontefice, era trasmessa ai Primati, ed ai Metropolitani, acciocchè sapessero il giorno preciso, in cui dovevano celebrare, e far celebrare la Pasqua; e che tal usanza durò, finchè gli Orientali si separarono dalla Chiesa Romana: il che seguito, non vollero più i Romani Pontefici, essendosi già nella Chiesa Roma-

na molti periti Matematici, ed Astronomi, comunicare con essi, e ricevere da essi la detta Lettera. Oggidì nel giorno di questa Festa dopo cantato il Vangelò nella Messa, che si celebra nella Cattedrale, l'Archidiacono, o un Canonico, o un Benefiziato, o altra persona, secondo il costume del luogo, sale in Pulpito, pubblicando le Feste mobili dell'anno corrente, secondo lo stabilito nel *Pontificale Romano alla part. 3.*

C A P O III.

DELLA FESTA DEL SS. NOME DI GESÙ,

Che si celebra nella seconda Domenica dopo l'Epifania.

S. I.

Quando, e perchè sia stato posto al nostro Redentore il nome di Gesù.

Nella seconda Domenica dopo l'Epifania si celebra la Festa del Santissimo Nome di Gesù.

Plutarco nel *problem. 102.* racconta, che era costume de' Romani il porre a' fanciulli maschi il nome nel nono giorno dopo la loro nascita, ed alle femmine nell'ottavo giorno. Alessandro ab Alexandro nel *lib. 2. cap. 25.* attesta, che gli Ateniesi, ed i Greci ciò facevano nel decimo giorno. Ed Aristotile nel *lib. 7. de Historia Animalium al cap. 12.* dice, che a' fanciulli s'imponeva il nome nel settimo giorno dopo la loro nascita, essendosi conosciuto per esperienza, che molti morivano prima del settimo giorno, e che v'era maggiore speranza della loro sopravvivenza, se giugnevano al settimo giorno.

• Gli Ebrei, non per legge scritta, ma per antica consuetudine imponevano a' loro fanciulli il nome nel giorno ottavo, in cui, come si è veduto, facevano la funzione della Circoncisione, come si deduce dal *cap. 1. del Vangelò di S. Luca*, ove ragionandosi del nome imposto al Figlio di Zaccaria, cioè a San Giovanni Battista, così si legge: *Et factum est in die octava venerunt circumcidere Puerum, & vocabant eum nomine Patris sui Zachariam. Et respondens Mater eius dixit: Nequaquam, sed vocabitur Joannes.* Sopra il qual testo così ragiona il Venerabil Beda: *Ab Abrahamo exortum est, ut die Circumcisionis nomen imponeretur infanti, quia & ipse cum Testamen-*

tum, id est Fœdus a Deo Circumcisionem acciperet, eodem profus die cum sua Coniuge nominis augmentum promeruit. Giovanni Spencero altrove da noi memorato, ed impegnatissimo a sostenere, che i riti de' Giudei ebbero la loro origine dai costumi delle Genti, pretende, ciò ancora doverci dire dell'imposizione del nome; volendo, che avessero gli Ebrei nel dì della Circoncisione introdotto l'uso d'imporre il nome al figlio nato, perchè nel giorno lustrico, o sia nominale, giorno che dice analogo a quello della Circoncisione, i Romani imponevano il nome ai figli nati. Varie notizie sopra il giorno lustrico, o nominale si possono veder radunate dal Casaubono alla *seconda Satira di Persio*. Non piace al Bineo altrove pure da noi memorato, siccome nemmeno dee piacere a noi, l'assunto dello Spencero della derivazione dei riti degli Ebrei da quelli delle Genti. Per lo che conchiude, nè aver le Genti presa l'usanza d'imporre il nome a' loro fanciulli nel giorno lustrico, perchè gli Ebrei l'imponessero ai suoi nel giorno della Circoncisione, nè aver tampoco gli Ebrei dato il nome ai loro figli nel dì della Circoncisione, perchè ciò pure facevasi dalle Genti nel giorno lustrico; ma essere piuttosto il tutto succeduto naturalmente, avendo creduto le Genti opportuno il porre il nome nel giorno lustrico, perchè in quel giorno alle loro case concorrevano i parenti e gli amici, ed avendo creduto bene gli Ebrei di fare lo stesso nel giorno della Circoncisione, avvegnachè in quel giorno si facesse radunanza di parenti e d'amici per assistere alla funzione della predetta Circoncisione.

Conforme di sopra si è veduto, volle il nostro Divino Redentore sottoporsi alla Legge della Circoncisione: ed essendo stato circonciso nel giorno ottavo dopo la sua nascita, allora fu, che gli fu imposto il nome di Gesù, nome, che significa Salvatore, come insegna S. Tommaso nella *3. part. alla quest. 37. art. 2. Quia igitur Christus hoc munus Gratiae collatum erat, ut per ipsum omnes salventur; ideo convenienter vocatum est Nomen eius Jesus, id est Salvator. Angelo hoc Nomen pronuntiante non solum Matri, sed etiam Joseph, qui erat futurus eius Nutritius.*

Con questo stesso nome nell'antica Legge alcuni erano stati chiamati per qualche temporale salute, di cui erano stati cagione, come si vede nel Figlio di Nave, che fu chiamato Gesù, perchè essendo succeduto a Mosè,

D 2 con-

condusse il Popolo d'Israello, che il predetto Mosè liberò dall'Egitto, nella Terra di Promissione: collo stesso nome furono chiamati il Figlio di Josedeck Sacerdote, e Sirac, che furono figura di Cristo nostro Salvatore. Onde S. Tommaso nel luogo citato *Ad secundum* dice: *Ad secundum dicendum, quod his, qui fuerunt ante Christum, potuit convenire hoc Nomen Jesus secundum aliquam aliam rationem, puta quia aliquam corporalem. Et temporalem salutem attulerunt. Sed secundum rationem spirituales & universales salutis hoc Nomen proprium est Christo. Et secundum hoc dicitur esse Nomen novum: e San B. Bernardo nel Serm. 15. in Cantu. così scrive: *Habuit & Judaea quosdam, quorum vacuis gloriatur vocabulis. Illa enim nec lucent, nec pascunt, nec medentur.**

Il Santo Nome di Gesù comprende tutti i nomi, coi quali il Messia, che doveva venire, fu preannunziato da' Profeti, cioè da Isaia al cap. 7. *Et vocabitur nomen ejus Emmanuel; al cap. 8. Voca nomen ejus, accelera, spolia detrahe, fistina praeberi;* ed al cap. 9. *Vocabitur nomen ejus Admirabilis, Confiliarius, Deus, Fortis, Pater futuri saeculi, Princeps pacis;* e da Zaccaria al cap. 9. *Ece vir Oriens nomen ejus, Imperocchè riguardando tutti questi nomi predetti da' Profeti, che dovevano imporsi al Figlio di Dio, in qualche modo la salute, che doveva dare a noi, tutti si comprendono nel Nome di Gesù, che comprende la forza, la causa, e la ragione di tutta la nostra salute: onde disse San Paolo ad Philipenses al cap. 2. *Propter quod & Deus dedit illi Nomen, quod est super omne nomen, ut in Nomine Jesu omne genu flectatur;* e San Matteo nel Vangelo al cap. 1. ove porta le parole dette dall'Angelo a San Giuseppe in sogno: *Noli timere accipere Mariam Conjugem tuam; quod enim in ea natus est, de Spiritu Sancto est. Pariet autem Filium; & vocabis nomen ejus Jesum: ipse enim salvum faciet Populum suum a peccatis eorum.* Vedasi il Suarez nella 3. part. di S. Tommaso al tom. 2. disput. 15. sez. 2. §. Tertium rationem. E S. Bernardo nel Serm. 2. in Circumcisione Domini ragionando di tutti i predetti nomi, conchiude essere in essi compreso il Nome di Gesù: *Magna quidem nomina, sed ubi est Nomen, quod est super omne nomen, Nomen Jesu, in quo omne genu flectatur? Forte in his omnibus unum illud invenies, sed expressum quodammodo & effusum.**

Parla S. Luca nel suo Vangelo dell'imposi-

zione del Nome fatta al nostro Redentore nel cap. 1. ove racconta, che l'Angelo apparve alla Santissima Vergine, annunziandole l'Incarnazione del Verbo, e dicendole: *Ne timeas Maria; invenisti enim gratiam apud Deum. Ecce concipies in utero, & paries Filium, & vocabis Nomen ejus Jesum;* e nel cap. 2. ove così soggiugne: *Et postquam consummati sunt dies octo, ut circumcideretur Puer, vocatum est Nomen ejus Jesus, quod vocatum est ab Angelo priusquam in utero conciperetur.* Imperocchè, essendo seguita la concezione di Cristo, allorchè la Beata Vergine rispose: *Ece Ancilla Domini: fiat mihi secundum verbum tuum;* ed essendo l'ambasciata dell'Angelo preceduta alla detta risposta; potè S. Luca con tutta ragione asserire, che il Nome del nostro Redentore fu nominato dall'Angelo, prima che seguisse la di lui concezione nell'utero di Maria Vergine, giusta l'osservazione del P. Cornelio a Lapide sopra il cit. cap. 2. di S. Luca. E S. Bernardo nel cit. Serm. 2. commentando le parole: *quod vocatum est ab Angelo, priusquam in utero conciperetur:* così scrive: *Vocatum est plane, non impositum; nempe hoc ei Nomen est ab aeterno. A natura propria habet, ut sit Salvator: innatum est ei Nomen hoc, non inditum ab humana, vel Angelica natura.*

Coerentemente a quanto sin'ora si è detto, ciascheduno può comprendere, che celebrandosi la Festa della Circoncisione, si celebra ancor quella del Nome di Gesù: ma siccome celebrandosi nel Giovedì Santo la Festa del Corpo di Cristo, ciò non ostante, come altrove vedrassi, si fa in un altro giorno un'altra Festa in di lui onore; così, ancorchè nella Festa della Circoncisione si celebri la Festa del Nome di Gesù, la pietà de' Fedeli ha introdotto, che in onore di questo Santo Nome si faccia una Festa particolare e distinta, Festa tanto riguardevole, che essendo stata introdotta nell'Inghilterra prima dell'eresia, anche dopo l'eresia non è stata levata, ma registrata ne' Calendarj di quella Nazione, conforme attesta il Baillet nella Storia della Festa della Circoncisione.

S. II.

Festività, Offizio, e invocazione di questo Santissimo Nome.

DA noi altrove è stato riferito il principio di questa gran Festa, cioè nel lib. 4. delle Canonizzazioni alla part. 2. cap. 10. dal

dal num. 3. al num. 6. ed ora qui brevemente diremo, che da S. Bernardino da Siena, che girava per l'Italia predicando la penitenza, fu introdotta l'usanza di esporre nel fine della Predica, per eccitare gli uditori alla compunzione, una Tavoletta col Nome di Gesù in essa impresso, circondato dai raggi, come da noi nel luogo citato fu riferito. Al che ora aggiungeremo, che avendo il Santo nell'anno 1423. predicato con zelo apostolico nella piazza di Bologna contro il vizio dei Dadi e delle Carte, ed avendo indotti gli uditori a mettere nelle sue mani e Dadi, e Carte, per fargli vedere, che volevano abbandonare il peccato; ed essendo andato a ritrovarlo un povero artefice, esponendogli, che il suo mestiero era di dipingere le Carte, e che per l'efficacia delle sue Prediche era ridotto in miseria unitamente con tutta la sua povera famiglia, il Santo gli rispose nel modo, che siegue, e gli diede un consiglio, con cui ampiamente provide alle sue indigenze: *Si nescis alia dipingere (sono parole del celebre Carlo Sigonio nel lib. 4. de Episcopis Bononiensibus nella Vita del Beato Niccolò Albergati) hanc Imaginem pinge; nec te omnino pigetis: ac circulo factis Solem in eo formaveris, atque in medio Nomen Jesu novis quibusdam litterarum formis effinxeris: quare nunc etiam sub porticu Boni Jesu cum ipsius Beati Effigie cernimus. Quod cum ille fecisset, confluentibus ad emendam Imaginem ex Bernardini auctoritate plurimis, magnas ex ea re pecunias comparavit.*

Il Culto del Nome di Gesù proposto in questo modo da S. Bernardino ritrovò appresso alcuni varie difficoltà: ed il Pontefice Martino V. volendo far esaminare la cosa come si doveva, e procedere con tutta maturità, gli proibì l'esporsi la sopraddetta Tavoletta ed egli immediatamente obbedì, conforme attesta S. Antonino nella part. 3. delle sue Storie tit. 44. c. 5. §. 2. ma avendo dipoi il Santo impetrato dal Pontefice, che sopra il punto controverso, cioè, se il Culto del Nome di Gesù nel modo da esso proposto fosse superstizioso, se ne facesse una disputa formale nella Basilica Vaticana, ed avendo in essa con gran vigore, e dottrina portate le parti di S. Bernardino, e del Culto da esso introdotto in onore del Nome di Gesù, il di lui Correligioso S. Giovanni da Capistrano; non solo S. Bernardino fu dichiarato innocente, ma il Culto da esso introdotto in onore del Nome di Gesù dipinto in una Tavoletta coi raggi.

Delle Feste di Gesù Cristo.

gi attorno, fu ancora approvato dalla Santa Sede, come, oltre gli Autori da noi riferiti nel luogo citato, attestano Damiano Cornejo tom. 4. lib. 4. c. 10. e 12. e l'Ayala nella sua Opera più volte citate *Piñor Christianus al lib. 3. nell'Appendice al cap. 2.*

Approvato il Culto del Nome di Gesù nel modo proposto da S. Bernardino, il P. Bernardino de Bultis, celebre Predicatore della Sacra Religione, usò ogni maggior diligenza, acciocchè il Culto di questo gran Nome si celebrasse nella Chiesa con particolare Offizio: ed avendolo composto, e presentato al Sommo Pontefice Sisto IV. e ad Innocenzo VIII. immediato di lui Successore, accorchè da essi non potesse ottenere la grazia, che richiedeva, ebbe però la sorte di conseguirla dal Pontefice Clemente VII. che benignamente concesse, che nella Famiglia Franciscana si celebrasse la Festa coll' Offizio del Nome di Gesù, come da noi nel luogo citato fu pienamente comprovato. Altri pretendono, che questa Festa fosse propagata, ma non istituita ad istanza de' Padri Francescani, come può vedersi appresso il Bollandò nel tom. 1. di Gennaio alla pag. 993. ed appresso il Baillet nel luogo citato: ma, comunque siasi di questo fatto, cosa certa si è, che dopo il Pontefice Clemente VII. furono fatte varie estensioni dell' Offizio dalla Sede Apostolica a diverse Diocesi del Cristianesimo: ed avendo l'Augustissimo Imperadore Carlo VI. supplicata la S. M. d' Innocenzo XIII. a far comune a tutta la Chiesa universale il predetto Offizio, fu ben esaminata la materia nella Sacra Congregazione de' Riti (summo ancor noi, che in quel tempo eravamo Promotore della Fede, sentiti in voce, ed in carta) e nel giorno 29. di Novembre del 1721. fu esteso l' Offizio alla Chiesa universale da recitarsi nella seconda Domenia dopo l' Epifania.

S. Bernardo nel sopraccit. Serm. 15. in Cantic. ci eccita alla venerazione, e Culto del gran Nome di Gesù. Il tema del Sermone è il seguente: *Qualiter Nomen Jesu est medicina salubris fidelibus Christianis in omnibus adversis.* Prosegue poi il suo argomento con prove non meno vere, che divote; e fra le altre porta la seguente: *Si scribas, non sapis mibi, nisi legero ibi Jesum: si disputes, aut conferas, non sapis mibi, nisi sonuerit ibi Jesus. Jesus mel in ore, in aure melos, in corde jubilus: sed est et medicina tunc. Nihil ita tra impetum cohibet, superbiam tumorem sedat, sanat frivolis vultus, refringit luxuria fluxum, extinguit libi-*

diuis flammam, sitim temperat araritia, ac totius indecoris fugat pruriginem. Siquidem, cum nomine Jesum, dominum mihi propina mittem, & humilem, corde benignum, sobrium, castum, misericordem, & omni denique bone fide, ac sanctitate conspicuum, eundemque ipsum Deum omnipotentem, qui suo me & eximio p[ro]p[ri]o sanet, & roborat adiutorio. Hec omnia simul mihi sonant, cum insonueris Jesus. Sumo itaque mihi exempla de homine & auxilium a potente, illa tanquam pigmentaria species, hoc tanquam unde aquam eos; & facio confessionem, cui similem nemo Medicorum facere possit.

Si osservino quelle parole di S. Bernardo: *Si scribas, non sapis mihi, nisi legero ibi Jesum*: scrivendo anche di se S. Agostino nel lib. 3. delle Confessioni al c. 4. che avanti la sua conversione leggendo la Filosofia di Cicero, si sentiva sollevare dalle cose terrene alle celesti: *Et hoc solo in me tanta flagrantia refrigebat, quod Nomen Christi non erat ibi*. &c. *Et quidquid fuit hoc Nomen fuisset, quavis litteratum, & expositum, & veridicum, non me totum rapiebat.*

Si osservino pure le altre parole di S. Bernardo: *Sumo itaque mihi exempla de homine, & auxilium a potente*: colle quali resta approvata la formola, di cui si serve la Chiesa, per dichiarare la Divinità di Cristo, quando dice: *Jesu Christe, miserere nobis*: e resta riprovata l'altra, che da alcuni pretendasi introdurre: *Jesu Christe ora pro nobis*. Imperocchè terminando le nostre orazioni a Cristo sussistente nella Persona Divina, è necessario, che si facciano secondo il modo, che conviene alla Persona Divina, ed il pregare non conviene alla Persona Divina, nella quale Cristo sussiste.

C A P O IV.

DELLA DOMENICA DELLE PALME.

S. I.

Proposta la materia, si descrive l'Ingresso trionfale di Gesù Cristo in Gerusalemme, il Tempo, e le Circostanze.

NOi qui parleremo della Domenica detta delle Palme, del Giovedì, del Venerdì, e del Sabato della Settimana Santa, e della Pasqua di Risurrezione, tralasciando le tre Domeniche antecedenti di Settuagesima, Sessagesima, e Quinquagesima, come pure il Diggiuno Quaresimale: si per-

chè delle predette Domeniche, e del Diggiuno Quaresimale abbiamo trattato nel Lib. delle nostre Notificazioni T. 1. Notif. 14. e 15. sì perchè le predette cose rigorosamente non appartengono all' assunto presente.

Per lo che incominciando dalla Domenica detta delle Palme, nella quale si celebra e si adora l'ingresso del nostro Signor Gesù Cristo in Gerusalemme, fa di mestieri esporre la storia, che ci viene riferita da S. Matteo al cap. 21. da S. Marco al cap. 11. da S. Luca al cap. 17. da S. Giovanni al cap. 12. e che è la seguente.

Avvicinandosi Gesù co' suoi Discepoli a Gerusalemme, ed essendo venuti a Betfage appiedi della Montagna degli Olivi, ne inviò due, a' quali disse: Andate a costello Villaggio, che avete avanti di voi. Entrando nel medesimo troverete un' Asina attaccata, ed il suo Asinello, sul quale nessuno è ancor montato, attaccato ancora con essa. Staccateli, e conducetemi. Che se qualche duno vi dice qualche cosa, ditegli, che il Signore ne ha di bisogno; e subito li lascerà venir qui. Quelli, che erano stati mandati, essendosene partiti, trovarono l'Asinello attaccato al di fuori avanti una Porta fra due strade, e lo staccarono. Nel tempo, che lo scioglievano, quelli, a' quali apparteneva, dissero loro: Perchè staccate quest' Asinello? Perchè, risposero essi, il Signore ne ha bisogno: a che non si pòsero. Lo condussero dunque insieme coll' Asina, ed avendolo coperto colle loro vestimenta, posero Gesù sopra l'Asinello. Or tutto ciò successe, acciò che si verificasse questa parola del Profeta: Dite alla Figlia di Sion: Non temete: ecco il vostro Re, che viene a voi pieno di dolcezza, montato sopra un Asinello. E quantunque i Discepoli allora non facessero a questo attenzione; quando però Gesù ascese al Cielo fu nella sua Gloria, allora si ricordarono, che queste cose erano state fatte per lui, e quello, che essi avevano fatto per suo riguardo, n'era il compimento. In questo mentre una truppa numerosa di persone, che erano venute alla Festa, avendo sentito a dire, che Gesù veniva a Gerusalemme, pigliò rami di Palme, e gli andò incontro. Molti stesero le loro vesti su la strada; ed altri tagliavano de' rami d'alberi, e ne spargevano il terreno. Quando fu vicino alla scesa della Montagna degli Olivi, i suoi Discepoli, che erano là in gran numero, trasportati d'allegrezza, si posero a lo-

a lodar Dio ad alta voce in proposito di tutti i Miracoli, che avevano veduti; e tutti, tanto quelli che andavano avanti, quanto quelli che seguivano, gridavano: Oslanna al Figliuolo di David: benedetto sia il Re d'Israello che viene in nome del Signore. Benedetto sia il Regno di David nostro Padre, che deve essere fra poco ristabilito. Pare sia nel Cielo, e gloria nei luoghi altissimi. Le persone, che si trovarono seco, quando disse a Lazzaro d'uscir del Sepolcro, e lo risuscitò, ne rendevano testimonianza: e fu ancora il rumor di questo Miracolo, che fece ufcir tanta gente per andargli incontro. Sopra di che alcuni Farisei, che erano nella truppa, avendo detto a Gesù: Maestro, fate tacere i vostri Discepoli: rispose: Quando tacessero essi, le pietre griderebbero. Quando fu vicino alla Città, pianse sopra di lei, e disse: O te almeno in questo giorno per te favorevole tu conoscesti ancora ciò, che ti viene offerto per tua felicità! Ma, oimè! che questa è una cosa nascosta ai tuoi occhi. Così verrà un tempo, che ti sarà contrario, ed i tuoi nemici faranno una circonvallazione intorno delle tue mura, ti chiuderanno, e ti angustieranno per ogni parte, ti distruggeranno, senza lasciar pietra sopra pietra, faranno perire tutti i tuoi abitanti, perchè non hai saputo conoscere il tempo, nel quale tu sei stata visitata. Quando fu entrato in Gerusalemme, tutta la Città si commosse. Chi è questi? dicevano. Ed il Popolo rispondeva: E' Gesù il Profeta di Nazaret in Galilea. Sopra di che i Farisei dicevano fra di essi: Voi vedete, che noi niente ci guadagniamo: ecco che tutti corrono dietro a lui. Ed essendo finalmente Gesù entrato in Gerusalemme, andò al Tempio, ne scacciò quelli, che vendevano e compravano, poi rovesciò le tavole de' Banchieri, e le sedie di quelli, che vendevano i Piccioni, non permettendo neppure, che veruno trasportasse de' mobili pel Tempio, e dicendo: Non è egli scritto, che la mia Casa è Casa d'orazione per tutte le Nazioni? e voi ne facete una spelunca di assassini.

Alcune cose si possono proporre e ricercare per un' adeguata notizia della Sacra Storia. La prima, in qual giorno, ed in qual anno seguisse il trionfale ingresso di Gesù Cristo in Gerusalemme: e quanto all' anno, può dirsi, che fu l'ultimo della sua predicazione; e che il giorno fu il primo della settimana; che appresso di noi è il giorno di Do-

menica. Ciò si deduce dal Vangelo di S. Giovanni *afc. 12.* ove, così si legge: *Ante sex dies Pasche venit Bethaniam, ubi Lazarus fuerat mortuus, quem suscitavit Jesus. Fecerunt autem ei carnam ibi:* e ove dopo essersi raccontato, che Maria Maddalena unse i di lui piedi coll' unguento, e che i Principi de' Sacerdoti congiurarono per ammazzar Lazzaro, vedendo, che per lui molti credevano in Cristo, si soggiugne: *In crastinum autem turba multa, que venerat ad diem festum, cum audissent, quia venit Jesus Hierosolimam, acceperunt ramos Palmarum, & processerunt obviam ei.* Arrivò dunque Gesù a Betania sei giorni prima della Pasqua, che in quell'anno cadeva nel Giovedì della seguente settimana: e se i sei giorni prima della Pasqua furono il Sabato, la Domenica, il Lunedì, il Martedì, il Mercoledì, ed il Giovedì dell'entrante settimana, nella sera del qual Giovedì dovea celebrarsi la Pasqua, è d'uopo il dire, che, essendosi fermato in Betania il Sabato, nel qual giorno non era lecito tagliare i rami, entrasse in Gerusalemme il giorno di Domenica, non essendo Betania lontana da Gerusalemme più di due miglia.

La seconda, chi fossero i due Discepoli, che mandò, perchè gli conducessero l'Asino, e l'Asina, non esprimendosi i loro nomi dagli Evangelisti. Alcuni vogliono, che fossero Pietro, e Giovanni, pel motivo che questi furono mandati per preparare la Pasqua, come si vede in S. Luca *al cap. 22.* ma dall'essere stati di poi questi mandati a preparare la Pasqua, non si può inferire, che fossero stati mandati prima a condurre l'Asino e l'Asina. Altri dicono, che furono Pietro, e Filippo, seguendo S. Ilario, che *nel cap. 27.* sopra S. Matteo vuole, che in ciò fosse significata la vocazione degli Ebrei, avendo Filippo convertita la Samaria, e la vocazione delle Genti, avendo Pietro convertito Cornelio, che fu il primo Gentile, che si convertisse: *Æque per Philippum Samaria credidit, per Petrum autem Cornelius Christus, tamquam primitiæ Gentium, adductus est.* Ma sembra meglio il lasciare la cosa nella sua incertezza; non avendo noi, come si è detto, verun fondamento nel Sacro Testo.

La terza, se Gesù Cristo nel viaggio sedesse solamente sopra l'Asinello, o sopra l'Asinello, e l'Asina. S. Marco *nel c. 11.* dice, che sedè sopra l'Asinello: *Duxerunt Pullum ad Jesum, & imponent illi vestimenta sua, & sedis super eum.* Concordano S. Luca, e

S. Giovanni, il primo nel cap. 19. *stantes vestimenta sua super Pullum, imposuerunt Jesum*; il secondo nel cap. 12. *Invenit Jesus Asellum, et sedit super eum*: ed il solo S. Matteo nel cap. 21. parla dell' uno e l' altro Animale: *Et adduxerunt Asinam, et Pullum, et imposuerunt super eos vestimenta sua, et cum desuper sedere fecerunt*. S. Girolamo sopra questo luogo considera, esser inverisimile, che in un piccol tratto di strada Gesù scendesse dall' Asino per montare sopra l' Asina, e dice, esser più probabile, che sempre cavalcasse l' Asinello, e che l' Asina andasse sciolta: *Nunc stringendum est breviter, quod secundum litteram in parvo itinere spatio super utrumque Animal sedere non quiverit. Aut enim sedit Asina, et Pullus absque sessore fuit; aut, si Pullus, quod magis competit, usus est ad sedendum, Asina ducta est libera*: essendo anche frase della Scrittura, e di S. Matteo medesimo, di attribuire indefinitamente a più ciò, che conviene ad un solo: onde nel c. 8. della Genesi si legge: *Requiescitque Arca super Montes Armeniae*: cioè sopra uno de' Monti: nella Genesi pure al cap. 19. *Liberavit Loth de subversione Urbium, in quibus habitaverat*, cioè in una delle quali aveva abitato: nella stessa Genesi altresì al c. 23. *In telluris Sepulchris nostris sepi se mortuum tuum*, cioè in uno de' nostri Sepolcri, che tu eleggerai: in Giosué al cap. 7. *Filii autem Israel pravaricati sunt mandatum, et usurpaverunt de anathemate*, cioè Acan, uno degl' Israeliti: in S. Matteo al cap. 26. *Videntes autem Discipuli indignati sunt*, cioè Giuda, uno de' Discepoli: e lo stesso S. Matteo al cap. 27. *Id ipsum autem et latrones, qui crucifixi erant cum eo, improperabant ei*, cioè uno de' ladri: onde la Chiesa in una delle Orazioni, delle quali si serve nella distribuzione, e Processione delle Palme, così dice: *Omnipotens sempiterna Deus, qui Dominum nostrum Jesum Christum super Pullum Asina sedere fecisti*.

§. II.

Profezia sopra il prossimo eccidio di Gerusalemme.

Sì può anche in questo luogo ricercare, di qual Profeta siano le parole, delle quali si serve S. Matteo al cap. 21. *Hoc autem totum factum est, ut adimpleretur, quod dictum est per Prophetam dicentem: Dicite Filie Sion: Ecce Rex tuus venit tibi mansuetor, sedens super Asinam et Pullum filium subjugalis*: col quale concorda S. Giovanni al cap. 12. *Et in-*

venit Jesus Asellum, et sedit super eum, sicut scriptum est: Noli timere Filia Sion: Ecce Rex tuus venit sedens super Pullum Asina: e quando si verificasse la Profezia di Cristo, che avvicinandosi a Gerusalemme, pianse, e disse, come si vede in S. Luca al c. 19. Et, ut appropinquavit, videns Civitatem, flevit super illam, dicens, quia si cognovisses et tu, et quidem in hac die tua, quae ad pacem tibi, nunc autem abscondita sunt ab oculis tuis. Quia veniens dies in te, et circumdabunt te inimici tui vallo, et circumdabunt te, et coangustabunt te undique, et ad terram proferent te, et filios tuos, qui in te sunt, et non relinquent in te lapidem super lapidem; eo quod non cognoveris tempus visitationis tuae. Sopra le lagrime sparse in questa congiuntura da Gesù Cristo evvi una Dissertazione d' un certo Gio: Cristiano Artzt nel Tesoro delle Dissertazioni Ipo, pra il nuovo Testamento nel tom. 2. poe' anzi citato alla pag. 351. ove dimostra essere state lagrime di compassione e di dolore non solo pel male futuro temporale degli Ebrei, come or ora vedrassi, ma ancora per l' eterna loro dannazione cagionata dalla loro impenitenza, neglendo il tempo della visita graziosa che ad essi si faceva. Ed anche molto a proposito prosegue il Lamy nel cit. lib. 5. cap. 1. pag. 445. commentando quelle parole: *tuos non cognoveris tempus visitationis tuae*: e così scrivendo: *Causa excidii tui erit tempus neglectum oblati salutis. Quoties Deus insigni beneficium conferret Judaeis, dicebatur visitare plebem suam*.

Quanto al primo quesito, il Calmet, Cornelio a Lapid: sopra il cap. 21. di S. Matteo, ed il Mal'ionato al num. 5. vogliono, che due siano i Profeti allegati, cioè Isaia al cap. 62. e Zaccaria al cap. 9. ma Natale Alessandro sopra lo stesso l' angelo al num. 2. sostiene, esser il solo Zaccaria, del di cui testo si servirono i due Evangelisti Matteo e Giovanni, ritenendo il senso, e mutando semplicemente alcune parole: il che facilmente si può comprendere, combinando le sopra riferite parole dei due Evangelisti con quelle del Profeta Zaccaria: *Exulta satis Filia Sion, jubila Filia Hierusalem. Ecce Rex tuus venies tibi iustus et Salvator, ipse pauper, et ascendens super Asinam, et super Pullum filium subjugalis*. E quanto al secondo, ciascheduno ammette, che la Profezia di Cristo fu verificata nell' ultimo al sedo di Gerusalemme fatto da Tito, che avendo conosciuta la difficoltà di cingere tutta la Città colla sua Armata, a cagione dell' in-

guag-

uguaglianza del terreno, e della di lei grandezza, e di non poter alzare terrapieni, e forti contro le mura, non avendo legni a sufficienza, prese la gran risoluzione di fare intorno a tutta la Città una muraglia con alcuni Castelli a tratto a tratto, acciocchè vedendo gli Ebrei di non aver maniera da salvarsi, o da ricever l'occorso di fuori, fossero obbligati o ad arrendersi volontariamente, o a morire di fame. La Storia della presa di Gerusalemme è diffusamente riferita da Giuseppe Ebreo nella sua Opera della Guerra Giudaica, e riassunta dal Cardinal Baronio all'anno di Cristo 72. ove al num. 5. dopo aver riferita la fabbrica dell'accennato muro, così soggiugne: *Sic igitur videas, jam Divinitus impetum esse, quod illis verbis Dominus praedixerat, dum Hierosolymam deseret interitum: Venient dies in te, & circumdabunt te inimici tui vallo, & circumdabunt te, & conquisitabunt te undique, & ad terram prosterment te, & filios tuos, qui in te sunt.*

Nell'assedio di Gerusalemme accadde pur anche, che Maria figlia d' Eleazar spogliata di tutte le sue sostanze, arrabbiata di fame ammazò il proprio figlio lattante, per cibarsi della di lui carne dopo averla cotta. Allettati i Soldati, che cercavano da mangiare, dall'odore, essendo entrati nella di lei casa, ed avendo veduta una parte del Figliuolino arrostita, detestarono la scelleraggine, e se ne partirono, ed empirasi la Città della fama di questa scelleraggine, e ciascheduno proponendosela avanti gli occhi ne inorridiva, come se egli stesso l'avesse fatta. Ciò è riferito da Giuseppe Ebreo: ed il Cardinal Baronio all'anno citato al n. 9. confiterà, essersi allora verificata un' altra Profetia di Cristo, della quale parla S. Luca al c. 23. ove dopo aver raccontato, che una gran turba di popolo e di donne piangenti seguitava Gesù Cristo, che portava la Croce al Calvario, riferisce, che Gesù Cristo voltato ad esse disse loro: *Filii Hierusalem nolite flere super me, sed super vos ipsas flete, & super filios vestros. Quoniam ecce venient dies, in quibus dicent: beate steriles, & ventres, qui non genuerunt, & ubera, quae non lactaverunt. Tunc, incipient dicere montibus, cadite super nos, & collibus, operite nos.*

Altre cose concernenti l'avveramento delle Profetie di Cristo sopra l'eccidio di Gerusalemme si possono leggere nel Cardinal Baronio all'anno citato. A noi qui dovrà bastare l'accennare, che essendo stato atterra-

to il famoso Tempio nella presa di Gerusalemme; essendo stata rovinata da capo a fondo la Città, con lasciar in piedi solo le tre Torri, Faselò, Ippico, e Mariamne, come indizio ai posteri della gran vittoria ottenuta da' Romani, e tanto di muro, quanto cingeva la Città dalla parte d'Occidente, spianato poi tutto il restante della medesima, in tal maniera che chi la vedeva, non poteva mai comprendere, che fosse stata abitata, come Giuseppe Ebreo racconta; ed essendo tutto ciò succeduto trent'otto anni dopo la Profetia del nostro Redentore, può ciascheduno ben riconoscere, essersi avverato quanto egli disse in S. Matteo al c. 24. in S. Marco al c. 13. in S. Luca al c. 21. che di quel gran Tempio, la di cui struttura ammiravasi dagli Apostoli, avvegnachè le gran pietre fossero col piombo e ferro talmente unite, che paresse impossibile il caso, che una volta dovesse esser distrutto, non farebbe restata pietra sopra pietra; essersi altresì avverato lo stesso, come era stato profetizzato, in ordine alla Città di Gerusalemme; ed essersi finalmente avverato il tempo, in cui tutto ciò dovea succedere. *Amen dico vobis, quia non praeteribit generatio haec, donec omnia fiant:* come si legge in S. Luca al cap. 21.

S. III.

Plausi ed Acclamazioni fatte a Gesù Cristo.

Esseguendo le altre cose, che crediamo necessarie per l'intelligenza della Storia Evangelica, la quinta appartiene alla Festa trionfale, con cui entrò il nostro Divino Redentore in Gerusalemme. Stesero le turbe i propri vestimenti sopra la strada, per cui dovea passare portato sopra l'Asinello: *Plurima autem turba straverunt vestimenta sua in via:* dice S. Matteo al cap. 21. indizio di Regia poestà, giusta il costume degli Ebrei, come si vede nel lib. 4. dei Re al cap. 9. ove parlando di del Regio possesseo dato al Re Jehu, così si dice: *Festinauerunt itaque, & unusquisque tollens pallium suum posuerunt sub pedibus ejus in similitudinem Tribunalis, & cecinerunt tuba, atque dixerunt: Regnavit Jehu.* Ciò pure fu usitato appresso i Gentili, come si deduce da Plutarco nella Vita di Catone il minore: *Finito tempore Provincia abeuntem, non vocis & praconis, sed lacrymis & insatiabili amplexu milites prosequuntur, sternentes vestes per ea loca quibus ipse pedibus iturus erat.*

Ta-

Tagliarono le turbe i rami degli alberi, e fecero lo stesso, che avevano fatto delle loro vesti, come pure prosegue S. Matteo al suo *citato*: *Alii autem cadebant ramos ex arboribus, & sternebant in via*, cioè rami di Palme, e di Olivi, de' quali era pieno il monte Oliveto, per cui passava il Redentore andando a Gerusalemme; e questo pure contribuiva alla festa ed al trionfo: per lo che nel *Levitico* al cap. 23. per celebrare la Festa de' Tabernacoli, che facevasi nel Mese di Settembre, fu prescritto: *Sumetisque vobis die primo fructus arboris pulcherrima, spatulasque Palmarum. & ramos ligni densarum frondium. & salices de torrente, & latibimini coram Domino Deo vestro, & nel primo de' Macabei* al c. 13. e nel *seconda* al c. 10. leggiamo, che le Palme si portavano avanti i Vincitori, quando entravano nelle Città. Filone racconta, che Agrippa fu coperto di frondi e di fiori quando venne a Gerusalemme; lo stesso racconta Giuseppe di Alessandria. Ma, lasciando queste ed altre cose, che potrebbero in tal proposito facilmente radunarsi, basta il riflettere, che le turbe ricevettero Gesù con quegli stessi segni di allegrezza, che solivano fare nella Festa de' Tabernacoli: e credendo gli stessi Giudei, che nella detta Festa non solo si celebrasse la memoria dell' uscita dall' Egitto, ma ancora si contenesse un presagio del venturo Messia, quindi è, che siccome indotti dai Miracoli fatti da Gesù, lo riconobbero pel vero Messia, così, incontrandolo, vollero osservare i riti della Festa de' Tabernacoli, confessando in questo modo verificato e adempiuto il presagio.

Finalmente le turbe, che gli andarono incontro, presi i rami delle Palme, gridavano: *Hosanna, benedictus, qui venit in nomine Domini, Rex Israel* come si legge in S. Giovanni al c. 12. e concordano S. Matteo al c. 21. *Clamabant dicentes: Hosanna Filio David; benedictus, qui venit in nomine Domini, & in altis simis; & S. Marco al c. 11. Et qui precibant, & qui sequebantur, clamabant dicentes: Hosanna, benedictus, qui venit in nomine Domini, benedictum quod venit Regnum Patris nostri David; Hosanna in excelsis.* Nel calare che fece dal monte Oliveto, i Discepoli allegri lodarono il Signore, come attesta S. Luca al c. 12. *Et cum appropinquaret jam ad descensum Montis Oliveti, coperunt omnes turba Discipulorum gaudentes laudare Deum voce magna super omnibus, quas viderant virtutibus, dicentes: Benedictus, qui venit Rex in nomine*

Domini, Pax in Caelo, & gloria in excelsis. Entrato poi in Gerusalemme, si commosso tutta la Città, cioè i Cittadini di Gerusalemme, e particolarmente tutti i Sacerdoti, che sentendo gli applausi de' forestieri, che erano concorsi per la Festa, come si deduce da S. Giovanni al c. 12. *Turba multa, que venerat ad diem festum*: quasi che non fossero conoscevano li delle gran cose, che Gesù Cristo avea fatte in quella Città, mossi da invidia e da dispregio dicevano: *Quis est hic?* Ma il Popolo semplice e candido rispondeva: *Hic est Jesus Prophetes Nazareth Galilee.*

Le quali cose unite insieme sempre più pongono in chiaro il trionfale ingresso del Redentore in Gerusalemme, essendo d'uopo l'avvertire, che la parola *Hosanna* era un'acclamazione, che usava il Popolo Ebreo con Persone di sommo merito e di straordinaria santità, pregando loro prosperità, gloria, e benedizione: onde il dire a Gesù Cristo: *Hosanna Filio David*: altro non fu, che un grido di allegrezza, con cui in quel giorno di trionfo fu acclamato da quel Popolo per Messia gran discendente di David, e fu un grido di gioia, simile a quello, che replicava, no alla Festa de' Tabernacoli, tenendo de' rami d' alberi in mano, come si vede nel *Salmo*, 117. vers. 25. Il Pontefice S. Damaso nella sua *Epist.* 15. interrogò S. Girolamo, cosa significasse la parola *Hosanna*: ed il Santo ne spiegò l'intelligenza, ricavandola dai fonti Ebrei, come si vede nella lettera 16. nel tom. 1. delle *Lettere de' Romani Pontefici* ragunate da Pietro Coustant. Sopra questa votiva acclamazione *Hosanna* ritrovasi una Dissertazione nel tom. 2. del Tesoro delle Dissertazioni sopra il nuovo Testamento, stampato in Amsterdam l'anno 1702. d' un certo Winzern alla pag. 164. e seguenti, ove diffusamente si discorre dell' etimologia della detta voce. A noi però dee bastare quanto in tal proposito viene iscritto dal Lamy nella sua *Concordia dei quattro Evangelisti* al lib. 5. c. 1. ove osserva, essere il senso delle parole *Hosanna Filio David*, il seguente: Cantiamo l' Olanne al Messia che è figlio di David: Avendo noi Gesù per Messia, cantiamo ad esso l' Olanne, cioè *Serva noi*. Alcuni Interpreti osservando, che si dice *Hosanna Filio David*, e non *Hosanna Filii David*, pretendono, doversi la parola *Hosanna* intendere, non, come poc' anzi si è detto, per un ricorso e supplica d' aiuto, *Opitulare quæso*; ma per un desiderio, che al Figlio di David toccasse quella salute e quell'

quell'ajuto, che vien additato pel nome *Hofanna*; e ciò non solo in terra, ma anche nel Cielo. Ma avendo mai sempre sperato ed aspettato gli Ebrei, che Cristo dovesse essere Redentore, per lo che i Discepoli dopo la di lui Passione dicevano, come si vede in *S. Luca a. c. 24. Nos autem sperabamus, quia ipse redempturus esset Israel*: non v'è chi non vegga, esser cosa naturalissima, che invocassero l'ajuto di quello, che essi avevano per Cristo, e che però il senso della parola *Hofanna* sia il sopraccennato *Opitulare queso*.

Ed acciocchè tal uno non pensasse, che ostasse alla nobiltà del trionfo l'essere entrato Gesù Cristo in Gerusalemme cavalcando un Asinello, e non restasse contento, doverli ciò attribuire alla sua profonda umiltà, di cui si fece imitatore S. Celestino V. che volle entrare nella Città dell'Aquila, prendendo il possesso del Pontificato, sopra un Asinello, ancorchè tentassero di rimuoverlo da questo pensiero i Re di Sicilia, ed d'Ungheria, ed i Cardinali, e i Magnati, che erano presenti, come attesta Pietro Cardinale de Alliaco nella di lui *Vita al lib. 2. cap. 11.* prescindendo dall'adempimento della Profesia di Zaccaria di sopra accennata, sapia, che la montura ordinaria delle Persone di condizione appresso gli Ebrei era sopra gli Asinelli, come ben rislette il *Calmet sopra il cap. 21. al vers. 4. di S. Matteo*, e come si deduce dal *Libro de' Giudici al cap. 10.* ove i trenta Figliuoli di Jair Giudice e Principe degli Ebrei si descrivono *sedentes supra triginta Pullos Asinarum*; e dal *cap. 12.* ove nello stesso modo si rappresentano i quaranta Figli di Abdon Principe e Giudice d'Israello, ed i trenta di lui Nipoti *ascendentes super septuaginta Pullos Asinarum*. Non aveva Iddio nel Popolo suo eletto, o nel tempo, che fioriva la Repubblica, o quando regnavano i primi Re, approvato l'uso de' Cavalli: onde nel *Salm. 19.* si legge: *Hic in curribus & in equis, nos autem in nomine Dei nostri invocabimus*. Regnando Saulle, si vede, che nemmeno nelle guerre erano l'uso de' Cavalli, ma che tutti i Soldati erano a piedi: *Præcepit Saul Populo, & recessit quasi agnoscenza milia pedum*: si legge nel *1. de' Re al c. 15.* David già vecchio, erico per le spoglie di tanti Re e Nazioni soggiogate, quando ancor vivente volle, che Salomone suo Figliuolo fosse riconosciuto per Re, disse ai principali del Regno: *Tollite vobiscum servos Domini vestri, & imponite Salomonem*

filium meum super Mulam: e tant' sono parole del *lib. 3. dei Re a. c. 1.* Nel Regno di Salomone fu pur troppo introdotto l'uso de' Cavalli; leggendosi nel Sacro Testò, che maneneva quaranta mila Cavalli da correre, e dodici mila da cavalcare: ma, conforme avvertono i Sacri Interpreti, Salomone peccò in quell'eccesso. Nel tempo dei Re successivi di Giuda, non può negarsi, che non vi fosse gran numero di Cavalli, il che fu ri-provato da' Profeti, che parlavano ispirati da Dio, giusta ciò, che si legge in *Isaia a. c. 2. Repleta est terra ejus equis, & innumerabiles quadrigæ ejus*; e poco dopo: *Et repleta est terra ejus Idolis, & populi manuum suarum adoraverunt*: ma i Giudei tenacissimi de' loro Riti, anche dopo la schiavitù di Babilonia per lo più s'astenero dall'uso de' Cavalli: onde nelle guerre fatte sotto la condotta di Maccabeo, e degli altri di lui Fratelli contro i Re della Siria, poche volte si legge che usassero Cavalli, il che pienamente dimostra, che ordinariamente non se ne servivano, ma che la loro montura era d'Asini, o Muli, conforme saviamente riflette il P. Ayala nella sua *Opera Piior Christianus al lib. 5. c. 5. n. 9. Quod si ita se gesserunt etiam in præliis, ubi pro aris, avitæque Religione decernebatur, quid putas fecerint in pace degentes iidem, non milites, sed populares? Quid Religiosis observantiores & qui eam zelo ardentiore curabant? E ciò si è detto, prescindendo, come poc'anzi accennammo, dall'adempimento della Profesia di Zaccaria, la quale in vero anche per consenso degli stessi Ebrei, parla del Messia. Ecco le parole di Rabbi Salomone: *Locus iste non potest exponi de ullo alio, quam de Messia; quia de eo dicitur: Et dominabitur a mari usque ad mare: neque ullum reperimus Templi secundum tempore, qui, ut iste, in iustitia regnaverit*. E sebbene il Grozio dica, che a prima vista può crederli, che la Profesia di Zaccaria parli di Zorobabele; tuttavia portando la Storia, ch'era Zorobabele già venuto a Gerusalemme, quando scrisse il Profeta, cade per questa sola riflessione l'asserzione del Grozio, che pure con altri argomenti è pienamente convinto dal Sagittario nell'*Armonia della Storia della Passione di Cristo alla part. 1. c. 4. n. 47. e seguenti*. Nè di maggior valore è l'opinione d'altri, che la Profesia parli di Giuda Maccabeo; sì perchè Giuda non fu mai salutato Re, come nemmeno lo fu Zorobabele; sì perchè i Maccabei, che dipoi furono Re, non erano figli di David, come ben pro-*

profiegue il Lamy *nel luogo citato*, cioè *nel lib. 5. cap. 1. Hoc autem factum est*: ove anche aggiugne, che si descrive dal Profeta il Messia povero: *Ipsa pauper*: cosa che non può verificarsi di Giuda Maccabeo, o di Zorobabele, il quale era ricco, ed edificò il Tempio; e che gli Evangelisti ben a proposito si servirono ne' luoghi citati di quella Profezia per far conoscere agli Ebrei, dispregiatori di Gesù a motivo che non era potente per le armi, o riguardevole per le ricchezze, che il Messia, giusta la Profezia, doveva esser povero, e comparir povero.

§. IV.

Della Processione, del rito presente di benedir le Palme, e d'altri riti ancora, che una volta si usavano.

IL trionfale ingresso di Cristo in Gerusalemme è quello, come già si è accennato, che a noi presenta la Chiesa nella funzione della Benedizione delle Palme e degli Olivi, edella Processione, che si fa in questo giorno. Incomincia la funzione dalle parole: *Hosanna Fiho David &c.* Cantasi il Vangelo di S. Matteo di sopra più volte allegato, benediconsi le Palme, e gli Olivi, e pregasi il Signore, che, siccome la turba del Popolo fedele stese per la strada i vestimenti coi rami delle Palme, così a noi sia conceduto il preparare la via della Fede, da cui levata ogni pietra di scandalo, frondeggino le opere nostre ne' rami della giustizia. Fatti dipoi la distribuzione, e Processione delle Palme, e si vanno cantando nella Processione Antifone ed Orazioni, che tutte appartengono al trionfale ingresso del nostro Redentore in Gerusalemme. Effe la Processione di Chiesa: ed entrando due, o quattro Cantori entro la stessa, e chiusa la Porta stando colla faccia volta verso la nominata Processione, incominciano a cantare i primi due versi dell'Inno *Gloria, laus, & honor*, che si ripetono dal Sacerdote cogli altri fuori della Chiesa. Dipoi quelli, che sono dentro, cantano i versi seguenti o tutti, o parte. Batte il Suddiacono coll'asta della Croce alla Porta, e la Processione entra nella Chiesa cantando: *Ingressus est Dominus in Sanctam Civitatem, Hebraeorum Pueri resurrectionem vite pronuntiantes cum ramis Palmarum clamabant: Hosanna in excelsis*, con quel che siegue. Celebrasi finalmente la Santa Messa, ed i rami di Palma, o

d'Olivo si tengono in mano, solo quando si canta la Passione, ed il Vangelo.

Parla di questa Processione Ivone Carnotense nel suo *Serm. 16. in Ramis Palmarum* nel modo, che siegue: *Hominem humilem super Asinam sedentem viderunt*, cioè quelli di Gerusalemme, *& tamen triumphalem ei gloriam ramos arborum portando, & per viam sternendo exhibuerunt, laudes ei Imperiales eccinebant, quia praesago spiritus eum triumphatorem Diaboli, & mortis, & vite largitorem cognoverunt. Huius turba, clarissimi fratres, formam representatis; cum videntes ramos arborum post Vexillum Sanctae Crucis in manibus portatis. Et bene representatis, si quod virore signatur in manibus, semper teneatur in moribus, si non hieme decadat, si non aestate marcescat, ut dicere possitis cum Psalmsa: Benedicam Domino in omni tempore; semper laus eius in ore meo.* E molto bene soggiugne Ilidoro de Officiis Ecclesiasticis al cap. 27. *In ramis Palmarum significatur victoria, quam Dominus erat morti morientis superaturus, & triumpho Crucis de Diabolo mortis Principe triumphaturus. In Asello autem, super quem sedendo Hierosolymam venit, indicabat simplicitatem Gentilitatis, qua praesidentem atque regendam perducebat ad visionem pacis.*

L'Inno *Gloria, laus, & honor*, che si canta, dopo che la Processione è giunta alla Porta della Chiesa, si attribuisce da alcuni a Teodolfo Abbate Floriacense, indi Vescovo Aurelianense, nel nono secolo. Si dice, che lo componesse in Angers, ove era ritenuto prigione, come complice della congiura de' figliuoli contro il Padre loro Lodovico Pio Imperadore, e che lo cantasse, nel passare che questi fece davanti al carcere, accompagnando appunto la Processione delle Palme, e ch'essendo sommamente piaciuto, valesse ad ottenergli il perdono, la libertà, ed il favore del pio Principe. Vedansi il Cardinal Baronio all'anno di Cristo 835. num. 3. e 4. il Fleury nella Storia Ecclesiastica al tom. 10. lib. 46. pag. 205. della Stampa di Parigi del 1717. il Durando nel lib. 6. cap. 67. il Gavanto ad Rubricas Missalis Romani alla part. 4. tit. 7. nelle Note al §. 16. Alcuni Eruditi hanno avuta difficoltà sopra questo fatto; si perchè supponendosi seguito in Angers la Domenica delle Palme dell'anno 815. si pretende, che in quel giorno l'Imperadore non fosse nella detta Città; si perchè facendo Alcuno menzione del predetto Inno nel suo Libro de Divinis Officiis al lib. 1. cap. 14. ed avendo Alcuno scritto

scritto il detto Libro nell'anno 778. inferiscono, non essere stato composto l'Inno da Teodolfo, nè esserle stato da esso cantato nell'accennata occasione. Così discorrono il Menardo nelle *Note al Libro de' Sacramenti di S. Gregorio* pag. 56. il Bellotte nelle *Osservazioni ai Riti della Chiesa di Laon alla pag. 785.* il Magri nella sua *Notizia de' Vocaboli Ecclesiastici alla parola Palmarum Festum*, e Montignor Sarnelli Vescovo di Biella nelle sue *Lettere Ecclesiastiche al to. 9. letter. 16.* Ma essendo due cose differenti, che Teodolfo sia l'Autore dell'Inno, e che avendolo cantato, quando passò l'Imperadore, fosse liberato di carcere, e non dipendendo la verità della prima dalla verità della seconda, non v'è fondamento di recedere dalla comune opinione, che fa Teodolfo Autore dell'Inno; appoggiandosi essa all'autorità d'un grave Scrittore, cioè di Lupo Ferrariese nella *lettera 20.* come molto bene al nostro proposito riflettono il Martene de *antiqua Ecclesie disciplina in Divinis celebrandis Officiis*, nella *Domenica delle Palme cap. 20. num. 13.* ed il Baillet nella *Storia della Festa di questa Domenica sotto il num. 4.* Nè si può opporre a questa sentenza, che Alcuino, il quale morì prima di Teodolfo, fece menzione nelle sue *Opere* del detto Inno; essendo oggi sentenza comune dei più Eruditi, che l'Opera de *Divinis Officiis*, che porta il nome d'Alcuino, sia Opera d'uno Scrittore del secolo undecimo.

Si aprono dipoi le Porte della Chiesa, conforme si è detto, che prima erano chiuse, *ut hinc intelligamus, clausam hominibus fuisse Cælum Adamo peccante, nec nisi Christi resurrectione fuisse reformatum*: sono parole d'Amato Pouget nelle sue *Istruzioni Cattoliche al tom. 1. pag. 835.*

Il Martene nell'*allegato cap. 20. al num. 2.* francamente asserisce, che prima del secolo ottavo, o non si ritrova vestigio di questa funzione di benedire le Palme: e questo suo sentimento può ricevere una gran prova dal Calendario Romano del secolo ottavo, dato in luce dal Frontone, in cui parlasi di questa Domenica, e nulla si dice della Benedizione delle Palme. Ma il moderno erudito P. Merati Chierico Regolare, e Consultore della Sacra Congregazione de' Riti nella *2. part. del suo tom. 1. alla pag. 1004.* porta vari validissimi argomenti in contrario per mostrare l'antichità di questo Rito: cioè l'antichissimo Calendario della Chiesa Romana, Opera del fine del secolo quarto, o del prin-

cipio del quinto, pubblicato dal Martene nel *fine de' suoi Anecdotti*, ove si legge: *Domenica ad Palmas ad S. Joannem in Lateranis*; il Sagramentario di Gelasio, ove il titolo di questa Domenica è il seguente: *Domenica in Palmis de Passione Domini*; ed il Sagramentario di S. Gregorio Magno, pubblicato dal P. Menardo, ove nell'Orazione, che precede la Comunione, espressamente si parla de' Fedeli, che in quel giorno si presentavano colle frondi delle Palme e de' rami. E sebbene il Grancolas nel *Comment. Islor. sopra il Breviario Romano al l. 2. cap. 53.* va dubitando, se la detta Orazione sia stata aggiunta al Sagramentario di S. Gregorio; ritrovandosi però nel Codice del detto Sagramentario, che era nella Biblioteca della Regina di Svezia, Codice più antico d'ottocento anni, Codice veduto e considerato dalla venerabile memoria del Cardinal Tommasi, sembra posto in chiaro, non potersi il Rito della Benedizione delle Palme attribuire al secolo ottavo, o nono, ma essere assai più antico.

In questa Domenica, giusta l'antica disciplina, si praticavano alcune cose, che oggidì più non si fanno. Fra i Catecumeni alcuni si chiamavano Competenti; erano quelli, che già eruditi ed istruiti, domandavano d'essere battezzati, aspettando il tempo, in cui davasi il Batteesimo, che, come altrove vedremo, solleva solamente conferirsi nel Sabbato avanti la Pasqua di Risurrezione: onde S. Agostino nel *Libro de cura pro mortuis al cap. 12.* così dice: *Pascha appropinquante dedit nomen inter alios Competentes*; e S. Isidoro nel *lib. 8. cap. 4.* spiegando la parola *Competentes*, soggiunge: *Competens vocatur cui post instructionem Fidei competit gratia Christi*. Unde a petendo *Competens vocatur*: col quale concorda l'Autore de *Ecclesiasticis Officiis*, a cui si dà il nome d'Alcuino: *Pascha petitum, sive Competentium dicitur, quia hodie Symbolum Competentibus tradebatur propter confinem Dominice Pasche Solemnitatem, ut qui jam ad Dei gratiam percipiendam festinant, Fidem, quam confitentur, cognoscant. Competentes enim quasi simul petentes dicuntur, id est gratiam Dei petentes*: e questi Catecumeni Competenti avevano il privilegio di star in Chiesa, a differenza degli altri Catecumeni, dopo il Vangelo della Messa per intendere il Simbolo ed assistere all'obblazione de' Fedeli, benchè ne partissero, subito che incominciava il Canone, come si vede nell'Ordine Romano. A questi stessi Competenti si faceva in questa stessa Domenica

un'

un' esposizione generale del Simbolo, che già a parte a parte era stato loro spiegato in altri giorni, che domandavansi giorni di scrutinio: per lo che questa Domenica si ritrova più volte denominata *Pascha petrum*, *sive Competitum*.

Facendosi pure nel Sabato Santo anche il Battesimo de' fanciulli, in questa Domenica si lavava la testa a quelli, che dovevano essere battezzati, acciò che la testa comparisse netta: quando si dava loro nel Battesimo la Sacra Unzione; essendo stato escluso ogni bagno nella Quaresima, come in tutti i giorni di digiuno: per lo che quella stessa Domenica alcune volte è stata chiamata *Capitalatum*, come ben riflette il Gavant. sopra le Rubriche del Missale Romano part. 4. tit. 6. al tit. de Dominica de Passione, & de Hebdomada Majori al n. 6. e si comprova da S. Isidoro nel lib. 1. de Divinis Officiis al c. 27. ove così scrive: Tunc, cioè in questa Domenica, moris est lavandi capita infantium, qui ugendis sunt, ne forte observatione Quadragesimae sordidati ad Unditionem accederent. E senza dipartirci dal presente assunto; aggiungeremo, che in alcune Chiese particolari nella Processione di questo giorno portavasi la Croce scoperta, in altre come in trionfo il Tello de' Santi Evangelij, ed in altre la Santissima Eucaristia. Vedansi il Martene nel cit. c. 20. al n. 9. e seg. il Baillet nella Storia della Festa di questo giorno sotto il num. 4. ed il Mabillon nel suo Museo Italicum tom. 2. ne Commentarij all' Ordine Romano pag. 66. della Stampa di Parigi dell' anno 1724.

L'erudito Giacomo Goar nelle Note all' Eurologio de' Greci pag. 745. esattamente rappresenta il Rito, che si pratica nella Chiesa Orientale in quello giorno. Ed il Magri nel luogo cit. racconta la Cerimonia de' Maroniti, che in questo giorno portano in Chiesa un albero d' Olivo, il quale benedetto si mette all' incanto a chi offerisce maggior limosina per la Chiesa, il quale poi porta il detto Albero in Processione, aiutato da Parenti, ponendovi sopra un suo Figliuolino, o altro Fanciullo, con acclamazione ed allegrezza; e nel ritorno della Processione tutti danno l' assalto all' albero, tagliandone ciascheduno un ramoscello per divozione. Il Gretler nel tom. 5. della nuova stampa delle sue Opere al lib. 1. de Sacris Processionibus cap. 18. parla della solenne Processione che in questa Domenica delle Palme si fa in Gerusalemme. Più accurata però è la descrizione che ne fa

il Quaresmio nel lib. 4. della Elucidazione di Terra Santa al c. 11. tom. 2. ove racconta, che il Prelato dopo avere stese le vesti sopra un Asinello, monta a cavallo d' esso, e viene pel Monte delle olive a Gerusalemme, incontrato dai suoi Religiosi, e dagli altri Fedeli, che coprono la strada co' loro mantelli e con fiori ed erbe: funzione che si fa con gran pompa in mezzo agl' Infedeli ed ai nemici del nome Cristiano, che la permettono in memoria che nel tempo d' una gran siccità Iddio fece venire una buona pioggia dopo una Processione, che fecero il Guardiano ed i Frati di Terra Santa, per impetrarla da Dio, come può vedersi nel seguente cap. 12.

S. V.

Distribuzioni solite a farsi in altri tempi dal Romano Pontefice.

Finiremo il discorso della Domenica delle Palme, e delle cose, che una volta per solennizzarla si praticavano, e che oggidì più non si praticano, osservando, che nel Libro de' Sacramenti di S. Gregorio, stampato dal Pamelio al tom. 2. pag. 105. e 244. vien notato, che nel Sabato antecedente alla Domenica delle Palme il Papa faceva la limosina: *Sabbatum vocat: Dominus Papa elemosinam dat*. Facevano i Romani Pontefici anche in altri giorni la limosina a' poveri, come si vede nella Vita di Zaccaria Pontefice presso Anastagio circa l' anno 742. nella quale si legge, che stabili crebris diebus alimentorum sumptus, & quae elemosina usque nunc appellatur, de venerabili Patriarchato a Praecancellario & pauperibus & peregrinis, qui ad Beatum Petrum morantur, deportari, eisque erogari, necnon & omnibus inopibus, & infirmis per universas Regionis illius Romanae Urbis constituitis: ma quella, che si faceva in questo Sabato, era più ampla, in memoria, che in quello giorno la Maddalena prese la libbra d' unguento, ed unse i piedi del Signore: onde nel Libro del citato Alcuino così si legge alla pag. 52. nella Raccolta di varj Autori, che trattano degli Officj Ecclesiastici stampata il Colonia l' anno 1568. Unde Apostolicus Vir, in memoriam devotissimae Mulieris, membris Christi hodie facit, quod ipsa fecit capiti, & ideo a Statione publica vacat, non tamen a celebratione Missae, quia huius negotio inficit. Tratta di questa limosina anche il Martene al c. 19. n. 28. ove porta l' autorità di Grimoldo Abbate, il qual nella Prefazione al Libro

de'

de' *Sagramenti* stampato da Pamelio dice, che il Papa in quello giorno non assisteva alla Stazione, come aveva fatto ne' giorni antecedenti, per aver il comodo di far la limosina ai poveretti: e ne parla anche il Mabillon nel luogo sopracitato alla pag. 64.

In quello stesso Sabato avanti la Domenica delle Palme si legge nel Calendario stampato dal Frontone, che si dava il fermento: *Sabbato datur fermentum in Convento Lateranensi*. Tra gli Studiosi della Sacra Antichità si agita una gran controversia, che cosa fosse questo fermento, che nel Sabato avanti la Domenica delle Palme si distribuiva dal Papa nel Concittorio Lateranese. È nota a ciascheduno la vasta erudizione in queste materie del Venerabile Servo di Dio il Cardinal Tommasi. Fu egli sopra questo punto consultato dalla buona memoria di Monsig. Giovanni Ciampini, Prelato Studiofo, e celebre per le sue Opere date alla stampa: ed egli rispose, che in ogni Domenica mandavasi dal Romano Pontefice il fermento, cioè il Sagramento del Corpo del Signore a tutti i Preti *Titulorum Urbis*, che vuol dire ai Parrocchi di Roma, che poi essi consumavano celebrando la Messa; che i Vescovi suburbicari, che erano immediatamente soggetti al Romano Pontefice, come loro Metropolitano, mandavano, avvicinandosi la Pasqua, i loro Accoliti, per ricevere ancor essi il fermento; che ciò però facevasi, non da tutti i Vescovi, che erano sottoposti al jus Metropolitico del Papa, per esempio da quelli della Puglia, della Calabria, dell' Abruzzo, della Sicilia, e della Corsica, ma dai Vescovi delle Provincie più vicine a Roma, i quali dentro ottogiorni potevano consumare il fermento, o sia l' Eucaristia, senza pericolo, che le specie si fossero corrotte; e che, quantunque il Romano Pontefice celebrasse la Messa nella Domenica delle Palme, e che secondo il solito mandasse in quel giorno il fermento ai Preti di Roma, se ne anticipava però la distribuzione nel Sabato antecedente per maggior comodo de' Vescovi un poco più lontani; acciocchè non essendo essi per comunicarsi il dì di Pasqua alla presenza del Romano Pontefice, potessero almeno nel predetto giorno di Pasqua comunicarsi col Sagramento mandato loro da esso. Vedasi la lettera del Card. Tommasi scritta a Monsig. Ciampini in questo proposito, e stampata dal Prelato nella sua Opera di *perpetuo Azzimorum usu* al c. 9. pag. 214. e seg. e vedasi ancora

il Martene nel luogo cit. al n. 27. Il P. Mabillon nel suo *Muséo Italico* al tom. 1. pag. 132. racconta d' aver trattato col Card. Tommasi, che allora era semplice Chierico Regolare, del significato della parola *Fermento*, e d' aver concordato con esso, che altro non fosse il Fermento, che l' Eucaristia. Lo stesso vien da esso confermato ne' suoi *Analessi* al tom. 4. pag. 60. ne' *Commentarii* dell' Ordine Romano al c. 6. pag. 38. ove espone, che nell' Ordine Romano primo al n. 22. trattandosi della Messa, che si celebrava dal Vescovo in qualche Chiesa, ove era la Stazione, si prescrive, che dal Suddiacono si dia all' Archidiacono la particola del Fermento, che è stato consecrato dal Papa, acciocchè il Vescovo dicendo: *Pax Domini sit semper vobiscum*: lo metta nel Calice. Questa stessa intelligenza della parola *Fermento* vien data pure dal Mabillon nella sua Dissertazione de' *Azzimi*, e *Fermentato* al c. 10. dal Pagi Seniore nella Critica sopra gli Annali del Cardinal Baronio all' anno di Cristo 313. n. 18. dal Pagi juniore nella *Vita d' Innocenzo I.* al n. 8. e seg. tom. 1. dall' Anonimo nella scelta degli *Atti della Chiesa universale* al tom. 2. pag. 180. e 181. Nè da ciò può inferirsi, come tal uno va divisando, o che i Preti non consecrassero nella Messa il Pane, ma cibassero se, e gli altri, che volevano comunicarsi, col Pane consecrato dal Romano Pontefice; mentre e i Preti consecravano il Pane, e distribuivano il Pane, che avevano consecrato, ma unitamente coll' Eucaristia ad essi mandata dal Palazzo Lateranese, come ben osserva il Cardinal Bona *Rer. Liturgie.* al lib. 1. cap. 23. num. 17. o che non si consecrasse il Pane azzimo, ma il Pane fermentato, giusta ciò, che ben risette Pietro Coultant nel tom. 1. delle *Lettere de' Romani Pontefici alla pag. 859. Neque verendum, ne hac postrema intelligentia eorum juvetur opinio, qui Eucharistiam ex fermentato Pane olim in Ecclesia Latina consecratam putant. Valde enim leve est, quod inde in opinionis hujus gratiam deducitur, argumentum. Quippe venerandum illud Sacramentum pro illorum temporum consuetudine, qua sacre rei arcanum presanis tegere solebant, cum ad Ecclesias mitteretur, appositum vocatum est fermentum, ut quidam admodum fermentum in farinam immixtum, eique commixtum totam congelatam, ita eis quoddam unitivum atque communionis mutue vinculum esse significaretur.* Fulberto Carnotense nella sua lettera scritta a Pinardo, o

sia

fia Finardo, racconta, che il Sacerdote novello, ordinato dal Vescovo, riceveva dalle di lui mani un'Ostia, che consumava spartita in varj pezzi nei susseguenti quaranta giorni dopo l'Ordinazione, in memoria de' quaranta giorni, ne' quali Gesù Cristo risorto si fece vedere dagli Apostoli prima di salire in Cielo. Non fu certamente questa disciplina univerfale della Chiesa, ma pratica particolare della Provincia. Veggasi Claudio Espenceo nel lib. 2. de *Eucharistiae adoratione* al cap. 14. Sopra il qual fatto farò d'uopo il dire ciò che poc'anzi giusta il parere del Cardinal Bona abbiamo riferito; cioè, che dai detti novelli Sacerdoti, ne' predetti quaranta giorni si celebrasse la Messia, si facesse la Consecrazione del pane, e unitamente con esso si consumasse ancora la particola dell'Ostia ricevuta dal Vescovo nell'Ordinazione.

C A P O V.

DEL MERCOLEDÌ SANTO.

§. I.

De' Misterj di questo giorno, e de' Mattutini chiamati delle Tenebre.

GIUSTA l'ordine di sopra prefisso, deesi ora trattare del Giovedì Santo: il che facendosi, non possiamo far di meno di non parlare anche del Mercoledì Santo; mentre nel dopo pranzo di questo giorno si cantano nella Chiesa il Mattutino e le Laudi del Giovedì, siccome nel dopo pranzo del Giovedì si cantano il Mattutino, e le Laudi del Venerdì Santo, e nel dopo pranzo del Venerdì Santo si cantano il Mattutino e le Laudi del Sabato Santo, senz'anche tralasciar d'accennare, che nel Mercoledì l'empio Giuda fece il trattato di vendere, e tradire il suo Maestro e Signore, e che perciò ne' primi tempi della Chiesa v'erano ogni settimana due giorni di digiuno, il Mercoledì per la causa predetta, ed il Venerdì in commemorazione della morte di Cristo, come attesta S. Agostino nella sua lettera ad *Casul*, oltre tanti altri riferiti dal Cardinal Baronio all'anno di Cristo 34. §. 168.

Ma venendo ai predetti Officj, che si cantano ne' giorni sopradetti, e che si domandano Officj delle tenebre, in questi la Chiesa non fa, che dimostrazioni di lutto, non ha, che sentimenti di dolore; non in-

cominciando l'Officio da quelle belle invocazioni, colle quali prega il Signore ad aprirle le labbra per cantare le sue lodi; lasciando l'Invitatorio; non terminando col *Gloria Patri* i Salmi, non cantando Inni, non chiedendo benedizione, non leggendo Capitoli: in tal maniera che può dirsi, che dimenticata d'ogni altra cosa, non pensi, che a piangere e a dolersi per li peccati degli uomini, e per le pene del Redentore. Nel Mattutino del Giovedì Santo le prime Lezioni sono le Lamentazioni di Geremia Profeta, nelle quali deplora le rovine di Gerusalemme, ma molto più i peccati, pe' quali essa avea provocata la Divina vendetta. Nel Mattutino del Venerdì, ed altresì nelle prime Lezioni lo stesso Geremia piange sulla misera sua desolata Gerolima, sulle rovine della quale, dissipata la Sinagoga, è fabbricata la nostra Chiesa; e nella terza Lezione del primo Notturmo di questo giorno lo stesso Profeta fa doglianza del suo stato, e nelle sue sofferenze rappresenta quelle del Redentore, di cui fa la figura, essendo egli stato, come seduttore, fatto gettare in una profonda fossa, acciocchè ivi morisse di stento; e nelle prime Lezioni del Mattutino del Sabato Santo lo stesso Geremia dolente forma l'idea d'un gran paziente, che in solitudine soffre e tace, ma nello stesso tempo sollevato sopra di se medesimo spera e confida nella pietosa protezione del Signore: nel qual gran paziente si riconosce mirabilmente il nostro Salvatore vero esemplare d'invitta pazienza, e di sovrumana mansuetudine; e nelle altre due Lezioni di questo stesso Notturmo piange e descrive le rovine del Tempio, l'eccidio miserabile della sua Patria, e la miseria estrema, alla quale erano ridotti gli abitatori dell'altre volte lieta e felice Gerolima, e dopo aver piante le miserie della sua gente prega il Signore, che placato, e soddisfatto de' castighi, si ricordi di lei, e con occhio pietoso rimiri le afflizioni e le ingnomie. Nel tempo di questi Officj si pone avanti l'Altare un gran Candelliere, a forma di triangolo, sul quale sono molte Candele accese, che si estinguono successivamente ad ogni Salmo, restando accesa una Candela, che in fine si asconde sotto l'Altare, e dopo il *Benedi Deus* si fa un piccolo strepito, si mostra la Candela accesa, tratta fuori di sotto all'Altare, tutti s'alzano, e partono in silenzio, come può vedersi nel Ceremoniale de' Vescovi al lib. 2. cap. 22.

Sareb.

Sarebbe senza dubbio degno di gran biasimo quell' Ecclesiastico, che non sapesse che ne' primi tempi della Chiesa que' primi Cristiani nel più cupo della notte forgevano a fiammeggiare, il qual costume comune allora a tutta la moltitudine de' Fedeli è rimasto solamente in alcune Comunità Ecclesiastiche, e Religiose. Per molte degne ragioni furono tolte di mezzo le vigilie notturne, restando un' immagine ne' Mattutini di questi giorni, che finiscono col finire del giorno, e che perciò ancor oggi ritengono il nome d' Officio delle tenebre. Nell' antichissimo Ordine Romano fra quegli stampati dal Mabillon nel *Musæo Italicæ altæ* tom. 2. si comanda, che in quelli giorni facenti l' Officio di mezza notte: *Media nocte surgendum est*: ma da molti secoli in qua si è introdotto anche coll' esempio della Chiesa Romana, che si cantino dopo pranzo, come si vede nell' *Ordine Romano* di Giacomo Gaetano al cap. 82. ed in Pietro Amelio al c. 61. in cui si determina, *ut in die Mercurii de fero hora competenti Dominus Papa veniat ad Officium Matutinarum cum Chlamyde de Scarlatto, cum Capucio extenso super fronte, non replicato, & sine Mitra*. Dell' Invitatorio, degl' Inni, delle Lezioni, dei Capitoli, e delle benedizioni chi volesse saperne l' origine e l' uso in ciò, che appartiene agli Officii Divini, può leggere il non mai abbastanza lodato Trattato del Cardinal Bona de Divina *Psalmodia* al c. 16. e solamente noi qui avvertiremo, che nelle Lamentazioni di Geremia, che si cantano in tuono flebile, ed in aria lugubre nelle Lezioni de' primi Notturni di questi giorni, s' incontrano le voci *Aleph, Beib, Ghimel*, essendo la loro struttura acroftica, e così incominciando le lettere iniziali d'ogni strofa coll' ordine dell' Alfabeto Ebraico, il qual ordine dell' Alfabeto Ebraico non essendosi potuto ritenere nella traduzione de' Treni, osiano Lamentazioni in altre lingue, la Chiesa ha voluto, che ed ogni strofa si premetta la sua lettera Ebraica, e si lasci segnata colla sua lettera originale, come molto bene osserva l' eruditissimo Signor Abate Alessandro Maxxinelli Perfetto degli Studi del Seminario di Montefalcone nel suo *Officio della Settimana Santa alla pag. 94. ed alla pag. 165.* al che senza ragione s' oppone il Vert nella *Spiegazione delle Cerimonie della Chiesa* al tom. 4. pag. 431. afferendo, che le predette voci non essendo che cifre, e numeri, per distinguere i versetti, non dovrebbero cantarsi: imperocchè siccome per la solenne Festa di Gesù Cristo.

praddetta ragione sono state lasciate nelle Lamentazioni, così non si fa vedere, perchè recitandoli esse, si recitino, e non debbano poi cantarsi, quando si cantano.

§. II.

De' Lumi, che si usano in tali officj, e delle cerimonie, e significazioni loro.

Parla dell' estinzione de' lumi ad ogni Salmo Amalario Fortunato nel lib. 4. de *Ecclesiasticis Officiis* al cap. 22. *Illuminatur nostra Ecclesia viginti quatuor luminibus, & per singula Cantica, in quibus nos oportet exultare, decidimus moeritum, quia verus Sol nosse recubuit, & sic quasi per singulas horas defectus Solis augetur usque ad plenam extinctionem. Hoc enim fit ter, quia triduum recolitur Sepultura Domini; e nell' altro suo Libro de Ordine Antiphonarum al cap. 44. dice, ch'era costume della Chiesa, che si estingueressero i lumi nel Giovedì, Venerdì, e Sabato della Settimana Santa, e che avendo interrogato Teodoro Archidiacono della Chiesa Romana, chi rispose: *Soleo esse cum Apostolico in Lateranis, quando Officium celebratur de Cena Domini. Nihil enim ibi in eadem nocte observatur de extinctione luminum. In sexta feria nullum lumen habetur Lampadum, nec Cerearum in Ecclesia in Hierusalem, quamdiu Dominus Apostolicus ibi Orationes solemnes facit, aut quamdiu Crux salutatur*. Ma quando ancora le sopradette parole si dovessero intendere in ordine all' uso, che allora non vi fosse nella Cappella del Papa, d'estinguere ad ogni Salmo una delle Candele accese nel Mattutino del Giovedì Santo, cosa certa si è, che quanto ora si pratica nell' altre Chiese, si pratica ancora nella Cappella del Papa alla di lui presenza ne' Mattutini di tutti quelli giorni: *Ponitur Candelabrum in superiore parte triangulari aptum pro quindecim Candelis unius libra: pro quolibet &c. Ad finem cuiuslibet Psalmi tam in Matutinis, quam in Laudibus, Cereonerarius, jussu reverentia Papæ, accedit ad Candelabrum quindecim Candelarum, & extinguit unam ex Candelis &c. Cum incipitur Benedictus Papa surgit stans detestato capite versus ad Altare. Remanet una Candela super Candelabrum. Interim extinguuntur per Cereonerarium Candelæ supra Altare paulatim, qui ita dispensat tempus, ut in ultimo versu extinguantur ultimam Candela &c. Finita Oratione, Cereonerarius incipit pulsare manibus super gradum Altaris, vel aliquod scabellum, & omnes faciunt fragorem & strepitum* E ali.*

aliquentulum: Et mox Cereemoniarum prefeve Candelam accensam, & omnia silent: surgat. & discedunt: sono parole del Cerimoniale Romano attribuito a Marcello Arcivescovo di Corfù al lib. 2. cap. 42.

Tratta di questi lumi, che si vanno estinguendo ad ogni Salmo, e ne va comprovando l'uso il Martene de *antiqua Ecclesie disciplina* al cap. 22. §. 1. nu. 2. Il Baillet nella *Storia dell' Ufficio del Giovedì Santo* al §. 6. nu. 17. e 18. dice, ridurli dagli Scrittori ad una rappresentanza del dolore, che ha la Chiesa della morte di Cristo, il cantargli, come si è detto, i Mattutini in quelli giorni senza Invitatorio, senza Inni, senza Benedizioni, senza *Gloria Patri*; ma esser quelle pieriflessioni, che non hanno che fare colla verità del fatto: dicendosi così gli Uffici in quelli giorni, perchè così anticamente si dicevano in tutti i giorni gli altri Uffici: e perchè nelle riforme de' Breviari non si è creduto di voler mutare veruna cosa in ciò, che riguardava gli Uffici di quelli giorni. Nè lascia d'aggiungere, che alcune cose in questi Uffici si potrebbero tralasciare, e particolarmente il rumore, che si fa al fine de' medesimi, e che farebbe aliai meglio rimettere in piedi l'antica usanza praticata da alcuni Capitoli de' Canonici, e da alcune Comunità Religiose, dai Vescovi, e dalle Persone ricche di distribuire alle loro porte il pane bianco ai Poveretti: per la qual cosa il Giovedì Santo chiamossi alle volte il Giovedì bianco. Sulle stesse pedate cammina il Vert, come può vedersi nel tom. 4. della sua *Esposizione sopra le Cerimonie della Messa*, quando discorre dell' Ufficio della Settimana Santa, ove anche trattando delle Cande- le, che si vanno estinguendo a poco a poco (tenendo forte il suo principio, che le più sacre Cerimonie siano provenute da cause naturali, alle quali molti secoli dopo si sono poi aggiunte, come pie meditazioni, le ragioni simboliche; e che ne' Divini Uffici nelle Messe s'incominciassero ad usar le Cande- le, per potersi veder lume, celebrandosi le predette cose nel più profondo della notte) conchiude, che siccome si andavano estinguendo le Cande- le accese, quando celebravansi gli Uffici di notte, successivamente, e secondochè il lume dell'aurora e del giorno andava crescendo; così essendosi voluto negli Uffici della Settimana Santa mantenere il costume di estinguere a poco a poco i lumi accesi, ancorchè non si vada contro il giorno, ma contro la notte, per non ispegnerli

tutti in una volta; si è preso il sistema di spegnerne uno al fine d'ogni Salmo, come di sopra si è accennato.

Quest' arduo sistema è dispiaciuto, e con ragione, agli uomini dotti, e da bene: per lo che è stato con molta erudizione confutato dall' erudito e zelante Prelato Monsignor Giuseppe Langlet Vescovo di Soissons nella sua bell'Opera iscritta in Lingua Francese, intitolata: *Lo Spirito della Chiesa nella celebrazione de' Sacri Misterj*. Ed in fatto il diviso sistema difficilmente può accordarsi colla dottrina del Sacro Concilio di Trento alla sess. 22. cap. 5. de *Sacrificio Missæ*, che insegna, adoprarsi dalla Chiesa le Cerimonie, come sono le mistiche benedizioni, i lumi, l'incenso, le vesti per Appollonica Tradizione, ad effetto d'imprimere nelle menti de' Fedeli la macià del tremendo Sacrificio della Messa, e per elevarli per lo mezzo di questi segni di religione e di pietà alla contemplazione dello altissimo cole, che in quel Sacrificio sono nascoste: *Cum natura hominamta sit, ut non facile queat sine adinivenculis exterioribus ad rerum Divinarum meditationem sufficere propterea pia Mater Ecclesia Ritum quosdam, ut scilicet quendam submissa voce, alia vero elatione in Missa pronuntiantur, instituit. Ceremonias item adhibuit, ut mysticas benedictiones, lumina, thymiamata, vestes, aliisque id genus multa ex Apostolica disciplina & Traditione, quo & majestas tanti Sacrificii commendaretur, & mentes Fidelium per hoc visibilia religionis & pietatis signa ad rerum altissimarum, quæ in hoc Sacrificio latent, contemplationem excitarentur.*

• Tratta di questa materia il Tournely Dottore di Sorbona nelle sue *Prelazioni Teologiche de Sacramentis* in genere alla pag. 539. e seguenti della Stampa di Parigi del 1726. ove altamente riprova tanto chi riduce l'istituzione delle Cerimonie Sacre a cause pure naturali, o tortuite, ascrivendo poi al nono secolo il ritrovamento della ragione simbolica delle medesime, quanto chi in tutto e per tutto si tiene dalla parte del simbolico, e nulla vuol dedurre dal fisico e dal naturale: conchiudendo però, che se anche qualche Rito, e qualche Cerimonia ha avuta la sua origine da qualche causa naturale, non è stata adottata dalla Chiesa senza immediatamente rivestirla colla ragione simbolica. Cammina per la stessa strada il Boucat Professore di Sacra Teologia in Parigi nel to. 5. de *Sacramentis* in genere alla dissert. 1. de *Sacris Cerimoniis*. Favorisce a questo discorso l'uso, che abbiamo, del

del sacro Incenso, la di cui composizione fu prescritta da Dio nell'Esodo al cap. 30. per unico culto dal Tabernacolo. Se ne servì nel Santo Sacrificio della Messa la Chiesa sino ne' primi secoli, come si deduce dal *Canone Terzo* tra quelli, che si dicono Appollolici: *Ne liceat aliquid aliud ad Altare offerre, quam oleum ad luminare, & incensum tempore sacrae oblationis.* Il Vert uice, essendosi introdotto l'Incenso per iscacciare il terrore, che era ne' luoghi sotterranei, ne' quali anticamente celebravasi la Messa. Ma S. Tommaso nella 3. part. al quest. 83. art. 5. *Ad secundum* insegna che non ci serviamo dell'Incenso pel precetto cerimoniale della Legge, ma per istituto della Chiesa: *Thurificatione non utimur quasi ceremoniali precepto Legis, sed sicut Ecclesia statuto:* e le per riverenza del Sacramento si adopa l'Incenso, acciò si cavi la puzza, se mai vi fosse, s'adopra ancora per significare l'effetto della Grazia: *Prima quidem ad reverentiam huius Sacramenti, ut scilicet per bonum odorem depellatur, siquid corporaliter pravi odoris in loco fuerit, quod posset provocare horrorem; secundum ad representandum effectum Gratiae.*

Ma ritornando al nostro proposito, se nè si può, nè si deve abbracciare il sentimento di chi vuol ridurre i Sacri Riti, e le Sacre Ceremonie a cause pure naturali, attribuendo all'ottavo e nono secolo l'aggiunta del mistico e simbolico, non si potrà nemmeno aderire all'opinione di chi vuole, estinguerli ne' Mattutini di questi giorni le Candelæ ad ogni Salmo, per ritenere in qualche modo la pratica antica di estinguere a poco a poco i lumi, secondochè il giorno s'avanzava, non avendo avuta, giusta il sentimento di chi aderisce al detto sistema, altra causa l'introduzione de' lumi ne' Sacri Uffici, che per non istare all'oscuro, e per poter leggere, celebrandosi i Divini Uffici in tempo di notte. Nel Can. 34. del celebre concilio Iliberitano tenuto l'anno di Cristo 305. si legge: *Cerere per diem placuit in Cameteriis non incendi; inquietandi enim Sanctorum spiritus non sunt.* Gli Eruditi molto travagliano per interpretar questo Canone: ma Garzia Loaisa è quello, che più d'ogni altro sembra colpire nel segno; dottamente dimostrando, che sotto nome de' Santi si comprendono i Fedeli, e che il Canone proibisce l'accendere i lumi di giorno ne' Cimiteri, per la ragione che la loro moltitudine impediva i Fedeli, che andavano ad orare in essi, come può vederli nel tom. 1. della *Collezione Labaña de' Concilii* alla pag. 1222. Accendevansi

dunque i lumi anche di giorno ne' Cimiteri ne' primi secoli della Chiesa, e ne' medesimi primi secoli della Chiesa accendevansi i lumi, quando si cantava il Vangelo, ancorchè il Sole fosse già nato e riprendesse, come attesta S. Girolamo. nel *Libro adversus Vigilantius*, ove così scrive: *Accendantur luminaria jam Sole rutilante; quando legendum est Evangelium, non utique ad fugandas tenebras, sed ad signum laetitiae demonstrandum.* Sono altresì degne d'essere riferite le parole di Claudio Espenceo nel suo lib. 1. de *Eucharistiae Cultu* al cap. 11. pag. 1090. ove dopo aver dimostrato, che nell'antica Legge si accendevano lumi e lucerne avanti i pani di proposizione, quali non erano che figura dell'Eucaristia, e che secondo la costumanza dell'una e dell'altra Chiesa, Occidentale, ed Orientale, dagli Accoliti e Ceroferarj si portano i lumi, quando si legge il Vangelo, rimprovera chi osa di dire, essere tutto ciò inutile, giacchè le dette Funzioni si fanno, non di notte, ma di giorno; e così conchiude: *Cerei accendantur, deponanturque, non ad tenebras, Sole jam rutilante, fugandas; sed ad laetitiae signum, & ad lucem illam veram sub typo luminis corporei demonstrandam.* E però non ha sussistenza il fondamento, che si sia introdotto l'uso de' lumi ne' Sacri Uffici per poterci vedere, cade tutta la macchina del Vert appoggiata allo stesso.

Vogliono alcuni, che nel triduo della morte di Cristo restasse la sola Fede nella Beatissima Vergine, e che gli Appolloli anche vacillassero nella Fede, giusta il cap. 26. di San Matteo: *Omnes vos scandalum patiemini;* e poco dopo; *Dispergentur oves: oves la Chiesa soggiugne: Id est, a veritate Fidei solvantur;* e però essendo restata la Chiesa nella sola Vergine, il Cardinale Turrecremata nel lib. 1. de *Ecclesia* al cap. 30. e nel lib. 3. al cap. 61. insegna, che per additare questo fatto si sia introdotta la Cerimonia d'estinguere ne' Mattutini di questi giorni a poco a poco tutte le Candelæ, lasciando accesa una sola. Non si ammette da tutti i Teologi, che mancasse la Fede negli Appolloli, e che restasse solo nella Santissima Vergine; non avendo S. Pietro, nel negar Gesù Cristo, mancato in altro, che nell'eterna confessione della Fede, ma non avendo avuto nell'intelletto verun errore: ed avendo Cristo raccomandata dalla Croce a S. Giovanni la sua Santissima Madre, ciò dà a dividere, ch'egli certamente non avea perduta la Fede. Si possono

leggere il *Suarez de Fide, Sp. & Charitate alla disput. 9. sez. 3.* e Melchiorre Cano de *Locis Theologicis al lib. 4. al cap. 5.* Per lo che, volandoci ad altro partito, osserviamo, che Ruperto nel *lib. 5. de Divinis Officiis al cap. 26.* dice, che ne' Mattutini di questi giorni nel suo tempo estinguevasi ancora l'ultima Candela; e nel *cap. 28.* che dopo estinti tutti i lumi si batteva una pietra, e si accendeva un nuovo fuoco: additandosi nell'estinzione de' lumi la morte data dai Giudei ai Profeti, per cui s'erano le loro menti ottenebrate; nell'estinzione dell'ultima Candela la morte data a Cristo, per la quale sempre più s'erano acciecati; e nel nuovo lume, che accendevasi dalla pietra, il nuovo lume de' Cristiani nato nelle loro mentida Cristo, di cui nel Vangelo si legge: *Petra autem erat Christus.*

Potrebbe ammetterli questa spiegazione, se ancor oggi si estinguesse ne' detti Mattutini l'ultima Candela: ma, tenendosi accesa, o dovrasli dire, ch'essa significa la Beatissima Vergine, che sola ebbe nel triduo della Passione la Fede chiara della Risurrezione di Cristo: dal che però non siegue, che tutti gli altri, e così gli Appostoli, in quel tempo fossero caduti nell'Infedeltà; imperocchè non erano tenuti a credere esplicitamente la Risurrezione, se non dopo la di lei legittima promulgazione, come la discorre l'Abulense nella *quest. 14. del Prologo sopra S. Matteo*, col quale concorda il Venerabile Cardinal Bellarmino nel *tomo secondo delle sue Controversie lib. 3. de Ecclesia militante al cap. 17.* o pure, come ben avverte il Mazzionelli nell'*Opera citata alla pag. 85.* che si spengono ad una ad una successivamente le Candele, perchè ove fu vicina la morte del Redentore, i Discepoli raffreddati nel loro primiero fervore fuggirono chi qua chi là dispersi, mancarono alle promesse, e quasi tutti per provvedere colla fuga al loro scampo, abbandonarono il loro Maestro, e quei medesimi, che lo seguirono fino al Calvario, restarono sopraffatti da quelle orride immagini di morte. Aggiugne, che la Candela, che rimane accesa, e che in fine si asconde sotto l'Altare, ci rappresenta mirabilmente Gesù Cristo, che essendo venuto ad illuminare il Mondo, che da molti secoli giaceva nelle tenebre, fecero gli uomini ingrati e perversi ogni sforzo per oscurarlo ed estinguerlo, e che quando per altro essi credettero, che fosse rimasto oscurato ed estinto, allora fu, che risuscitò da morte a vita immortale,

più luminoso. che prima, fu pubblicato, e riconosciuto per tutto il Mondo; ed alla *pag. 124.* dice, che il piccolo rumore, che si fa al fine delle Laudine' Mattutini di questi giorni, rappresenta quella confusione, e turbamento di cose, che accadde nella morte del Redentore, della quale altrove parlerassi.

C A P O VI.

DEL GIOVEDÌ SANTO.

S. I.

Della Messa di questo giorno: della Pasqua celebrata da N. S. Gesù Cristo; e varie questioni intorno ad essa.

Ecco quanto abbiamo creduto opportuno d'accennare in ordine ai Mattutini di quelli tre giorni. Ed ora passando alla mattina del Giovedì Santo, diremo, che il soggetto della Messa, che in esso si dice, altro non è, che un rinnovamento della memoria di quella Sacra Cena, in cui fu istituito il Sacramento dell'Eucaristia, e celebrato il vero Sacrificio: imperocchè in quella notte, in cui gli uomini cospiravano contro la vita di Gesù Cristo, ed uno de' suoi Discepoli tramava di darlo in mano de' suoi nemici, pensò egli a dare agli uomini il maggior contrassegno del suo amore, lasciando loro in dono il suo divinissimo Corpo.

Abbiamo dai Sacri Evangelisti, che essendo venuto il giorno primo degli azzimi, nel quale v'era l'obbligo d'immolare la Pasqua, mandò Gesù due de' suoi Discepoli Pietro e Giovanni, dicendo loro, che andassero a preparare la Pasqua, volendoli mangiare in loro compagnia. Ed avendogli essi domandato, dove voleva che gliela preparassero, rispose loro: Andate nella Città, e subito entrandovi ritroverete un uomo, che porta un orcio d'acqua. Seguitatelo, ed in qualsivoglia luogo che entri, dire al Padrone della casa, che il mio tempo s'avvicina, che andrò a farla Pasqua con lui, e che vi mostri il luogo, ove io possa mangiarla co' miei Discepoli. Vi mostrerà, subito una gran Sala da mangiare, tutta ammobigliata. Fate ivi tutti i preparamenti. Se n'andarono i due Discepoli alla Città, ove essendo arrivati, trovarono le cose, come Gesù aveva loro detto, e fecero tutti

tutti i preparamenti della Pasqua. Così si legge ne' Sacri Vangeli, e particolarmente nel cap. 26. di quello di S. Matteo, ed in quello di S. Luca al cap. 22. E non esprimendo gli Evangelisti, qual fosse la Città, in cui doveva farsi la Pasqua: *Ite in Civitatem*: chi fosse il Padrone della casa, nella quale doveva farsi la Pasqua: *Ite in civitatem ad quemdam* &c. *Dicetis Patrifamilias domus*: a cosa dovesse servire l'acqua, che portava in mano quell'uomo, che avrebbero incontrato: *Occurret vobis homo quidam ampheram aquae portans*: vanno i Sacri Interpreti formando varj quesiti, per appurare le cose.

Ma in ciò che riguarda la Città, poco v'è da discorrere; essendo cosa certa, che la Pasqua non poteva secondo la Legge del Deuteronomio al cap. 16. celebrarsi in altra Città, che in Gerusalemme. Per lo che nel famoso assedio di Gerusalemme fatto da Tito, del quale altrove si è parlato, seguì la strage di quasi tutti gli Ebrei; essendo stato posto nel tempo della Pasqua, che vuol dire in quel tempo, in cui tutti gli Ebrei erano andati a Gerusalemme per celebrarla, come avverte il P. Cornelio a Lapide sopra il cit. c. 26. di S. Matteo.

Maggiore è la controversia circa il Padrone di casa: di cui si può bensì dire con molta probabilità, che fosse un uomo comodo e ricco, che avesse una casa ornata e sufficiente, che fosse ben cognito a Gesù Cristo, ed anche di lui Discepolo; così deducendosi dalle parole del Sacro Testo: *Magister dicit*: giusta l'osservazione del P. Natale Alessandro sopra il detto cap. 26. di S. Matteo al numero 11. Si può anche dire, che il Padrone della casa fosse persona differente da quella, che portava l'acqua, come si deduce dal testo di S. Marco al cap. 14. *Occurret vobis homo legnam aquae busulans: sequimini eum*, &c., *quoniamque introierit, dicite Domino domus, quia Magister dicit* &c. Oltre di che non è verisimile, che un Uomo onesto e ricco, e che aveva buona casa, andasse in persona a prender l'acqua, come anche risette il P. Cornelio a Lapide nel luogo citato al n. 18. Ma con tutto ciò non si può dir francamente, che fosse il Padrone della casa.

Per lo che i Sacri Interpreti si sono divisi in varj sentimenti. Alcuni hanno creduto, che il Padrone della casa fosse S. Giovanni Evangelista. Ma ciò è troppo inverisimile: mentre, se il Signore mandò S. Giovanni Evangelista insieme con S. Pietro a cercare la casa,

Delle Feste di Gesù Cristo.

ove doveva celebrarsi la Pasqua, dando anche gl'indizj per poterla ritrovare, e come dovevano regolarli col Padrone della casa, e chi non vede, che se la casa fosse stata di S. Giovanni, non vi sarebbe stato bisogno di tante cose, mentre Gesù Cristo gli avrebbe francamente detto: Va con Pietro a prepararla la Pasqua; che voglio farla in casa tua? Vedasi il Cardinal Baronio all'anno di Cristo 34. num. 22. Altri hanno detto, che il Padrone della casa fosse un certo Marco, chiamato Giovanni Marco, e così differente da S. Marco Evangelista, detto assolutamente Marco: sapendosi, che quel Giovanni Marco aveva casa in Gerusalemme, nella quale i Fedeli, e gli Apostoli solevano radunarsi dopo l'Ascensione del Signore al Cielo, e facendosi d'esso menzione negli *Atti Apostolici* al cap. duodecimo, decimoterzo, e decimoquinto: e parlandone S. Paolo nell'Epistola ad Colossenses 4. e nella seconda ad Timotheum 4. Adelfice a questa sentenza il Cardinal Gotti nella sua *Verità della Religione Cristiana* al tom. 4. part. 2. cap. 23. §. 4. num. 28. e prima di lui l'aveva seguitata il P. Serry nella sua *esercitaz.* §. 1. al num. 8. ove anche dice, che la casa di quello Giovanni Marco fu convertita in Chiesa, e che fu chiamata comunemente *Ecclesia Sion*. Ma il Calmet sopra il cap. 26. di S. Matteo al §. 18. si protesta di non potere stare a quell'opinione, per non vederla appoggiata alla Sacra Antichità. Nello stesso modo la discorre il Tillemont nella Nota 27. sopra la Vita di Gesù Cristo. Il P. Mauduit nella sua *dissert.* 30. vuole, che la casa, in cui fu fatta la Pasqua, fosse di Alfeo e Maria, Padre e Madre di Giacomo Minore: ma, non ricavandosi cosa veruna dai Sacri Evangelisti; e non essendo di gran valore le conghietture, che si portano, per istabilire qualisia delle accennate opinioni, non è fuor di proposito il conchiudere, che questa è una di quelle cose, che non si sa, come conchiude il P. Gravelon de *Mysteriis* &c. *Annis Christi alla dissert.* 19. in fine: soggiugnendo il Calmet nel luogo sopraccitato, che probabilmente può dirsi, che l'acqua, che era andato a prendere quell'uomo, che i Discepoli dovevano seguitare, prendevalsi per fare il pane azzimo, o sia senza lievito, del quale parlarassi più abbafo. La discorre molto bene il Maldonato sopra il cap. 26. di S. Matteo; ed ecco le di lui parole: *Sed, quis homo ille fuerit, cogendi non sumus dicere; nec enim Evangelistis, qui cum nominare noluerunt,*

E 3

sapient.

Sapientiores sumus: sed, si sequamur quo veritatis ducit similitudo, probabile nobis videtur esse, Judaeum aliquem fuisse, hominem devotum & nobilem, qui in Christum credidisset, illicque esset familiaris, sed occulte tamen. quem Josephum ab Arimathæa, & Nicodemum fuisse legimus. Itaque, si quis aliquem ex illis fuisse suspicetur, temerarium non judicaverim, modo suspicetur, non affirmet; nam Cornuculum magnum & bene ornatum ostendit, non plebeum fuisse hominem: quod Christus magister illi appellatur, indicat fuisse Discipulum: quod jubet illi dici: Tempus meum prope est: declarat fuisse familiarem.

Ritrovato il luogo, e preparato il necessario per la Pasqua, ci attestano gli Evangelisti, che Gesù Cristo la celebrò co' suoi Discipoli. Così S. Matteo al cap. 26. *Et fecerunt Discipuli, sicuti constituit illi Jesus, & paraverunt Pascha. Vespere autem facto discumbat cum duodecim Discipulis suis.* Così S. Marco al cap. 14. *Paraverunt Pascha. Vespere autem facto venit cum duodecim, & discumbentibus eis, & manducantibus ait Jesus.* Così S. Luca al cap. 22. *Paraverunt Pascha, & cum facta esset hora, discubuit, & duodecim Apostoli cum eo; & ait illis: Desidero deheravi hoc Pascha manducare vobiscum, antequam patiar.* Così S. Giovanni al cap. 13. come può vederli da tutto quel contesto.

Non v'è dunque, nè vi può essere difficoltà, che il nostro amabilissimo Redentor Gesù Cristo non celebrasse la Pasqua co' suoi Discipoli. Eravi precetto nella Legge Giudaica, che da ognuno si dovesse celebrare la Pasqua, come si vede nel Libro de' Numeri al cap. 9. *Exterminabitur anima illa de Populis suis, quia Sacerificium Domini non obtulit tempore suo: peccatum suum ipse portabit; e nell' Esodo al cap. 12. si vede il principio della Pasqua legale istituita per onorare l'uscita del Popolo Ebreo dall'Egitto, allorchè nella notte antecedente ad essa l'Angelo exterminatore, che ammazzò i Primogeniti degli Egizj, trapassò le porte degli Ebrei, che ritrovò asperse del sangue dell'Agnello sacrificato il giorno avanti: e nello stesso luogo dell' Esodo si veggono prescritte le Cerimonie, colle quali dovevasi mangiar l'Agnello, che è lo stesso che dire, dovevasi celebrare la Pasqua, e far la Cena legale. Ciò premesso, ancorchè si ammetta, che Gesù Cristo celebrasse coi Discipoli la Pasqua, non manca chi ha ardito di sostenere, che nell'ultimo anno, in cui morì, non celebrò la Pasqua secondo il Rito degli*

Ebrei, non fece la Cena legale, ma fece una Cena comune, nella quale istituì una nuova Pasqua, istituendo, e distribuendo il venerabile Sacramento dell'Eucaristia.

Per dovere star lontano da questa troppo ardita sentenza, basta il riflettere: che nel secondo secolo della Chiesa Marcione la propose, da S. Epifanio perciò nell' *eresia* 42. gravemente ripreso: che nel secolo sesto fu risvegliata da un certo Giovanni Filopono tinto dell'eresia d'Eutichete, di cui, benchè senza accennarne il nome, parla Fozio nel Codice 115. e 116. della sua Biblioteca: che nel secolo undecimo, essendo nata la gran controversia fra i Greci ed i Latini circa il Pane azzimo, o fermentato, in ordine alla materia del Sacramento dell'Eucaristia, alcuni de' Greci, de' quali parlano Teoflato, ed Eutimio sopra S. Giovanni, si buttarono al partito, per mantenere il punto del fermentato, che Gesù Cristo nell'anno, in cui morì, non mangiasse l'Agnello Pasquale, e così non celebrasse la Pasqua legale, reclamando però tutta la Chiesa Greca, che professava, aver Cristo mangiato nell'ultima Cena l'Agnello Pasquale, come si vede nel *Colloquio* d'Umberto Cardinale stampato nel fine del tom. 11. degli *Annali* del Cardinal Baronio: che nessuno de' Latini aderì mai al detto sentimento, eccettuati alcuni pochi ne' tempi da noi non tanto rimoti, cioè Niccolò de Villa. Gaugonis Cavaliere di Malta in una certa sua *Operetta*, che dal Salmerone, dal Santefio, dal Valquez, dal Suarez, dall'Isamberto fu qualificata per eretica; Girolamo Vecchiotti Fiorentino in un suo Libro de' *Anno primitivo*, della qual Opera così parlò Marcantonio Capello, come attesta Leone Allazio in *Apibus Urbanis alla pag. 136. Cum octo Libri illi tria genera complectantur, Theologica, Astronomica, Chronologica, in Theologicis nihil ferme reperiet, quod non insinui aliqua labe aspersum sit. Astronomica sepe errare videas toto celo, in Chronologicis peccata innumera & nihil singulare: ne contento di quello giudizio il Capello scrisse contro il Vecchiotti una Dissertazione intitolata: *De Cena Christi suprema, deque principis ejus vite capitibus*, Opera commendata dal Patavio de *doctrina temporum al lib. 12. c. 6.* dal Riccioli *Chronolog. Reform. al lib. 8. c. 3. concl. 3. num. 1. e seguenti pag. 301.* dai Bollandisti nel tom. 1. del *Mese d'Aprile alla pag. 5. n. 4.* ed il Libro del Vecchiotti fu proibito, e l'Autore fu gravemente castigato; come riferisce Giano Nicio Eritreo nella sua Pina.*

Pinacoteca nella di lui Vita: Edidit Gr. Librum Gr. Conforum animaduersione in multis ac maximis vitis deprehensum, ac propterea Superiorum decreto cautum, ne in manus hominum perueniret. Etenim contra Sacrarum Litterarum fidem, contra Ecclesiam uniuersam auctoritatem, contra Sanctorum Patrum sententiam conabatur offendere, ex Solis, Lunaeque ratione, quam non bene, fortasse deceptus, inerat, Christum Dominum, prius quam pro nobis mortem oppeteret, solemne illud Paschalis Cene Conuiuium una cum suis non celebrasse; & cum posset, temere dicta vel corrigendo, vel interpretando, ex multis se se incommodis, & arumnis excimere, maluit seuerissimum Quaestorum Fidei causa iudicio se committere, atque ultro in uincula conjicere, ubi multos annos, exacta iam etate, in tenebris, in squalore, in sordibus jecuit, quam vel minima quidem ex parte de sententia decedere.

Dalla narrativa di questo fatto chi non ne fa il proseguimento, resta senza dubbio persuaso, che sia restata sepolta l'opinione, la quale asserisce, che Gesù Cristo nel giorno prima della sua morte non celebrò la Pasqua, né mangiò l'Agnello, avendo fatta una Cena comune, in cui istituì il Sacramento dell'Eucaristia: e pure la cosa non è andata così. Fu la detta sentenza di nuovo posta alla luce, ed illustrata con varie erudite riflessioni dal P. Lamy dell'Oratorio nella sua Opera intitolata. *Armonia e concordia de' quattro Evangelisti, stampata l'anno 1689.* e più diffusamente in altre sue Dissertazioni stampate l'anno 1697. sotto il titolo di *Proseguimento del trattato storico dell'antica Pasqua de' Giudei*. Il P. Tournemine Gesuita in alcune sue Tesi che sostenne in Parigi, difese l'opinione del P. Lamy, come si vede in una sua Lettera, che gli scrisse, ed in cui portò alcune riflessioni, che egli non avea fatte: ed il Calmet in una sua Dissertazione della *Pasqua* s'è abbastanza dichiarato pel partito del P. Lamy. Ma il rimanente de' Letterati l'ha abbandonato, ed accremente impugnato. Vedansi il Tillemont nella Nota 26. sopra la *Vita di Gesù Cristo*, il Vuirailie Dottore della Sorbona nella *part. 1. del Sacramento dell'Eucaristia al. la sez. 4.* il P. Onorato di S. Maria nelle sue *Riflessioni sopra la Critica al tom. 2. lib. 4. dissert. 3.* il Gravelon de *Mysteriis Gr. Annis Christi alla dissert. 39. §. Dico primo*, il Serry nell' *esercitaz. 91. al num. 6.* e seguenti, il Cardinal Gotti nella *Verità della Religione Cristiana al tom. 4. part. 2. cap. 23. §. 1.*

Conforme di sopra si è accennato, il Suarez nella 3. part. di S. Tommaso alla q. 90. art. 6. sez. 3. qualifica la sopra riferita sentenza come eretica: *Statuendum primo est, Christum Dominum ante Passionem suam legalem cenam cum Discipulis celebrasse. Agnumque Paschalem ritu Judaico immolasse & comedis: quae res tam aperta est in Evangelistis, ut mirum sit, non desuisse hoc tempore Hereticos, qui tam negarent Gr. Haec sententia est plane haeretica.* Il Serry, ed il Cardinal Gotti faviamente foggionono, esser bene l'aspettare il giudizio della Chiesa, prima di qualificare una proposizione per eretica: ma nello stesso tempo non lasciano d'accennare il riferito caso di Girolamo Vecchietti. E, che che siasi della qualifica, noi concluderemo, esser dottrina della Chiesa, che Gesù Cristo nell'ultimo anno, in cui morì, e poco prima della sua morte celebrò la Pasqua legale, e mangiò l'Agnello Pasquale prima d'istituire la nuova Pasqua Eucaristica, come si deduce dal Sacro Concilio di Trento nella *Seff. 22. de Saerificiis Missae al cap. 1.* ove così si legge: *Christus in Cena nouissima, qua nocte tradebatur, celebrato veteri Pascha, quod in memoriam exitus de Aegypto multitudinem filiorum Israhel immolabat, nouum instituit Pascha: e dai Sacri Inni, che canta la Chiesa, composti da S. Tommaso;*

*In saprema nocte Cena
Recumbens cum Fratribus,
Observata Lega plene
Cibis in legalibus,
Cibum Turbae duodecim
Se dat suis manibus;*
ed altrove:

*Noctis recolitur Cena nouissima,
Qua Christus creditur Agnum, & azyzum
Dedisse Fratribus, juxta legitima
Trificis indulta Patribus.*
*Post Agnum Typicum expletis epulis,
Corpus Dominicum datum Discipulis
Sic totum omnibus, quod totum singulis,
Ejus fateretur manibus.*

Concluderemo altresì, essere il sentimento della Chiesa evidentemente appoggiato ai Sacri Evangelisti. Conforme di sopra abbiamo veduto, nel primo giorno degli azzimi i Discipoli andarono a Gesù, come si vede in S. Matteo al c. 26. *Prima die azyzorum accesserunt Discipuli ad Jesum;* in S. Marco al cap. 14. *Prima die azyzorum quando Pascha immolabatur;* in S. Luca al cap. 22. *Penit dies azyzorum, in qua necesse erat occidi*

E 4 Pascha.

Pascha. E senel primo giorno degli azzimi, come abbasso vedremo, si celebrava la Pasqua legale, e si mangiava l'Agnello Pasquale, ciò incomincia a farci conoscere, che gli Apostoli pensavano, non già alla Cena Eucaristica, che allora ignoravano, ma bensì alla Pasqua, che in quel giorno dovea celebrarsi secondo il Rito degli Ebrei. Successivamente interrogarono ove voleva che si preparasse la Pasqua, come si vede in S. Matteo: *Ubi vis parvum tibi comedere Pascha?* ed in S. Marco: *Quo vis camus, et parvum tibi, ut manducet Pascha?* e se gl'interroganti non avevano altra cognizione, che della Pasqua legale, è d'uopo certamente, che interrogassero sopra la medesima, e non sopra la Pasqua Eucaristica. Rispose Gesù alla domanda, dicendo loro, come si è veduto, ch'entrasero nella Città, e dicesero in suo nome al Padrone della casa, che il tutto si preparasse, volendo in essa far la Pasqua co' suoi Discepoli: *Dicite ei etc. Apud te facio Pascha cum Discipulis meis*: così S. Matteo: *Ubi est refectio ista, ubi Pascha cum Discipulis meis manducet?* Et ipse vobis demonstrabit Cancellum grande stratum; e S. Luca: *Euntes parate nobis Pascha, ut manducemus*: così S. Luca. Ora qui è d'uopo il vedere, quale fosse la Pasqua, che il nostro Redentore disse, che gli si preparasse nella tal casa: e considerando il fatto attentamente, dovrà ciascheduno confessare, che fu la Pasqua legale; sì perchè cadeva il giorno, in cui dovea farsi; sì perchè gli Apostoli l'avevano sopra d'essa interrogato; e finalmente perchè la qualità dell'ospite, ed il preparamento ingiunto, ciò abbastanza comprovano. Fatto dipoi il preparamento, venne egli nella Città co' suoi Discepoli, e si pose alla Tavola preparata, comedi sopra si è veduto. Posto a Tavola o mangiò ciò, che era stato preparato, o non mangiò: se noi mangiò, dovrà dirsi (il che in verità non si può dire,) che ordinò, e poi non mangiò il cibo, che aveva ordinato che se gli preparasse; e se mangiò, e mangiò il preparato, mangiò senza dubbio l'Agnello Pasquale, e così fece la Cena legale. Aggiungasi, che cenando disse agli Apostoli: *Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum*, come attesta S. Luca: parole che benchè non escludano l'istituzione della Sacra Eucaristia, riguardano però ancora alla Cena preparata, giusta l'indole della particola *hoc*, e così alla Pasqua legale; e che non avendo mai i perfidi Ebrei

opposto al nostro Redentore, che non avesse fatta la Pasqua, (il che certo non avrebbero tralasciato di fare, se egli avesse tralasciata la Pasqua legale,) servono queste riflessioni unite coll'altre, per sempre più render manifesto, che Cristo non fece la sola Cena comune, nella quale istituì l'Eucaristia, ma che nel giorno prima di morire fece anche la Pasqua legale, e mangiò l'Agnello, secondo il Rito degli Ebrei.

Alle quali cose certamente non offa, che dovevasi sacrificare nel Tempio per ministri de' Sacerdoti l'Agnello Pasquale, prima che si potesse mangiare, che dovea esser preparato dieci giorni prima, che dovea mangiarsi in piedi, che chi mangiava, dovea aver cinte le reni, e dovea avere un bastone in mano: le quali cose siccome non si leggono adempiute dagli Apostoli, nè da Gesù Cristo, quando quelli prepararono la Pasqua, e quando quello con quella fece, così dobbiamo dire, che la Pasqua da essi fatta, non fu la Pasqua legale, ma fu piuttosto una Cena comune. Imperocchè non concordano gli Autori circa il punto, se l'Agnello Pasquale dovea, prima d'esser mangiato, essere sacrificato nel Tempio per lo mezzo de' Sacerdoti. Chi vuole, che l'Agnello Pasquale fosse un Sacramento dell'antica Legge, dice bensì, che dovea mangiarsi in Gerusalemme, ma che ciascheduno in casa sua senza opera de' Sacerdoti lo sacrificava, giusta le parole dell'Esodo c. 12. *Immolabitque universa multitudo filiorum Israel ad vesperam*. Chi poi sostiene, che l'Agnello Pasquale non fosse solamente Sacramento, ma ancora vero Sacrificio, ammette, che non potesse mangiarsi, che dopo ch'era stato sacrificato pel ministero de' Sacerdoti, giusta parimente le parole dell'Esodo c. 12. *Vidima transitur Domini est*: e questa sentenza s'appoggia al riferito da Giusepe Ebreo al lib. 7. de Bello Judaico c. 17. ove esponendo, che Cestio Preside al tempo suo avendo voluto sapere, quanti fossero gli Ebrei, che erano in Palestina, gli fu risposto dal Principe de' Sacerdoti, che aspettasse il tempo della Pasqua, nel qual tempo prendendo essi il conto degli Agnelli, gli avrebbero potuto facilmente indicare, quanti fossero gli Ebrei; sapendosi, che ogni Cena Pasquale non aveva meno di dieci Convitati: legno evidente, che non si mangiava l'Agnello Pasquale, che prima non fosse stato sacrificato nel Tempio. Ma venendo al caso nostro, o era, o non era necessario questo, pre-

previo Sacrificio: se non era, l'opposizione resta senza fondamento; se era, non avranno lasciato gli Appolloli mandati a preparare la Pasqua, di fare quanto si doveva, acciocchè la Pasqua con ogni Rito si adempisse. Ed in ciò, che appartiene ai Riti sopra divisati, chi ha veduti i Rituali degli Ebrei, francamente ci attesta, ch'erano andati già in disuso, e che come adattati alle circostanze della subitanea partenza dall' Egitto, furono bensì allora adottati, ma non dipoi, quando gli Ebrei poterono celebrare a lor comodo la Pasqua: il che dimostra l'insufficienza dell' opposto argomento. Veggasi il Cardinal Baronio *all'anno di Cristo 34. n. 41.* e veggasi il moderno Vuitasse *de Sacramento Eucharistiae alla part. 1. quest. 1. art. 3. sez. 4.*

Chi poi volesse vedere le autorità de' Padri coerenti al nostro principale sistema, e sulle quali si può fondare una ben soda Tradizione, potrà riconoscerle fedelmente riferite appresso tutti gli Autori sopra indicati, come pure appresso l'Herminier *nel suo Trattato de Sacramento tom. 2. de Eucharistia al c. 16.* ove dopo aver riferite le predette autorità, parlando dell' opinione del Padre Lamy, già sopra indicata, così scrive *alla pag. 457. A quibus auctoritatibus nescio quomodo recedere possit laudatus Scriptor, qui contendit, Christum hoc anno non manducasse Agnum Paschalem.* E noi intanto desiderando di far viaggio, e d' esporre le cose contendenti al Mistero, che si venerano nel Giovedì Santo, passeremo ad un altro punto, che è, se Gesù Cristo celebrasse la Pasqua legale nel tempo, in cui celebravasi dagli Ebrei, o se la celebrasse prima, o pure se gli Ebrei in quell' anno la celebrassero dipoi.

I Greci ben sapendo, che Gesù Cristo fece l' Eucaristia con quel pane, che era in Tavola, e ben sapendo, che, celebrandosi la Pasqua secondo il Rito degli Ebrei, non poteva essere in Tavola altro, che il pane azzimo, ed impegnati, come abbasso vedrassi, a sostenere, che Cristo consagrò il pane fermentato, si sono buttati al partito di sostenere, che anticipò la Pasqua, e che non la fece in quel tempo, in cui quell' anno facevasi dagli Ebrei: partito veramente infelice e miserabile, e che nulla giova alla loro intenzione; mentre, se ancora in quell' anno, in cui morì, avesse anticipata la Pasqua, sempre avrebbe mangiato pane azzimo; e consagrando il pane, che aveva in Tavola, avrebbe consagrato l' azzimo, e non

il fermentato: essendo chiare le parole della Legge, che chi per qualche impedimento non celebrava la Pasqua nel tempo stabilito, ma la celebrava in altro tempo, mangiasse il pane azzimo, come si vede *nelle 9. de' Numeri: Homo, qui fuerit immundus super animam, sive in via procul in gente vestra, faciat Pascha Domino in Mense secundo quarta decima die Mensis ad vesperam, cum azzymis, et lactucis agrestibus comedet illud.*

Appoggiasi il falso assunto de' Greci al Vangelo di S. Giovanni, come abbasso vedrassi. E perchè non possono rispondere ai testi contrari degli altri Evangelisti, la loro empietà è arrivata tant' oltre, che non si sono vergognati di dire, che avendo S. Giovanni l' ultimo di tutti scritto il suo Vangelo, ha in esso corretto gli errori degli altri Evangelisti. Ma noi diremo col Cardinal Baronio *all' anno di Cristo 34. num. 25. Facessunt haec haeretica ab auribus, ac mente cujusque Fidelis;* e collo stesso Cardinal Baronio diremo, essere stata sentenza d'alcuni, che in quell' anno, in cui Cristo morì, celebrasse la Pasqua legale, ma l'anticipasse, e d' altri, che la celebrasse in quel giorno, in cui doveva celebrarsi dagli Ebrei, i quali però in quell' anno non la celebrarono nel detto giorno, ma bensì la differirono al giorno seguente: ed i nomi degli Autori, che hanno così opinato, non meno possono vedersi appresso il Cardinal Baronio, che appresso il Cardinal Bellarmino *nel tom. 3. delle sue controversie al lib. 4. de Sacramento Eucharistiae al cap. 7.*

Tre insigni Critici moderni sono entrati in questo ballo, il Mauduit, il Pezronio, e l' Arduino. Il primo sul supposto, che fosse proibito agli Ebrei l' avere due Feste immediate l'una dopo l'altra pel grand' incomodo, che avrebbero patito, sapendosi, quante erano le cose, che non potevano fare ne' detti giorni, e colla riflessione, che il primo, e l' ultimo giorno degli azzimi erano festivi, come anche abbasso vedrassi, dice, che Gesù Cristo fece la Pasqua legale il Giovedì sera, dopo ch' era già entrato il primo giorno degli azzimi, che il Venerdì fu crocifisso, ma che gli Ebrei in quell' anno, per non avere due Feste unite, cioè il Venerdì primo giorno degli azzimi, ed il Sabato, fecero la Pasqua il Venerdì, trasportando al Sabato il primo giorno degli azzimi: considerando una bell' analogia in questo suo sistema, mentre in quel giorno, in cui mangiavasi l' Agnello Pasquale, figura.

figura di Cristo, facevasi nel Calvario dal nostro Redentore il cruento Sacrificio, per riconciliare l'uomo con Dio. Il secondo dopo aver premesso, che gli Ebrei servivansi de' Mesi Lunari, e che due erano i calcoli del principio del loro Mese Lunare, uno, che deducevasi dalla congiunzione della Luna col Sole, e l'altro dalla prima apparizione della Luna, pretende che Gesù Cristo e gli Ebrei mangiassero l'Agnello Pasquale nella Luna decima quarta; ma che Gesù Cristo lo mangiasse nel Giovedì sera, e gli Ebrei nel Venerdì desudando in ordine a Gesù Cristo la Luna decima quarta dalla congiunzione della Luna col Sole, ed in ordine agli Ebrei dall'apparizione della stessa Luna. Il terzo finalmente intende di provare, che in Gerusalemme i Galilei, e gli Israeliti celebrassero la Pasqua in un giorno differente dagli Ebrei, i Galilei e gli Israeliti nel Giovedì sera, e gli Ebrei nel Venerdì pure la sera; e che però essendo Gesù Cristo Galileo, fece la Pasqua un giorno prima degli Ebrei. Ed i sistemi di questi tre Critici sono pienamente riferiti dal Boucat nella sua *Teologia Patrum al. tom. VII. de Eucharistia institutione differt. 3. art. 3.* Noi però non intendiamo di voler fare da bell'ingegno; ma camminando col piè sicuro, diciamo, che Gesù Cristo celebrò la Pasqua, legale in quel giorno, in cui doveva celebrarsi, ed in cui gli Ebrei la celebrarono, non avendo egli anticipato il giorno, nè avendo lo in verun modo gli Ebrei posticipato.

Il tempo, che dalla Legge era prescritto agli Ebrei per dover celebrare la Pasqua, era il giorno decimo quarto del Mese primo: *Decima die Mensis hujus*, (come si vede nell'*Esodo al cap. 12.*) *et tollat unusquisque Agnum pro familia, et ordines suas* &c. *Et servabitis eum usque ad quartam decimam diem Mensis hujus; immolabitis eum universa multitudo filiorum Israel:* ed il primo Mele dell'anno appresso i Giudei era quello, che corrispondeva di parte al nostro Mele di Marzo, parte al nostro Mele d'Aprile, e che da essi chiamavasi *Abib*, o pure *Nisan*, da cui prendevasi il principio della Primavera; essendo diventato questo Mele il primo dell'anno, dopo che il Popolo eletto uscì dall'Egitto, essendo per l'avanti stato il Mele settimo, come pure si raccoglie dall'*Esodo al luogo citato:* *Mensis iste vobis principium mensium: primus eris in mensibus anni.*

Oltre la Pasqua avevano gli Ebrei un'altra Solennità detta degli azzimi, che era disse-

rente da quella di Pasqua, essendo stata quella di Pasqua istituita, come già si è detto, per onorare l'uscita del Popolo dall'Egitto, allorchè nella notte antecedente l'Angelo exterminatore trapassò le Porte degli Ebrei, che ritrovò asperse del sangue dell'Agnello sacrificato il giorno avanti, ed essendo stata istituita quella degli azzimi in memoria di ciò pure, che gli accadde nell'uscita dall'Egitto, allorchè, spingendoli gli Egizii a partire, non ebbero il comodo di poter fare il pane fermentato, giusta ciò, che si legge nell'*Esodo al c. 12.* *Et fecerunt subcineritios panes azzymos, neque enim poterant fermentari, coquentibus exire Aegyptii, & nullam facere sumentibus moram:* e però nel giorno decimo quarto del primo Mele era la Solennità della Pasqua, e nel giorno decimo quinto quella degli azzimi, nella quale non potevano in verun modo mangiare il pane fermentato, ma il solo pane azzimato; questa Solennità durava sette giorni, il primo e l'ultimo de quali erano festivi: *Mense autem primo quarta decima die Mensis Pasce Dominaberis* & quinta decima die Solennitas. *Septem diebus vescentur azzymis. Quartum dies prima venerabilis et sancta erit: omne opus servile non facietis in ea* &c. *Dies quoque septimus celeberrimus, & sanctus erit vobis: omne opus servile non facietis in eo:* leggeli nel c. 28. de Numeri, col quale si concorda il c. 12. dell'*Esodo:* *Septem diebus fermentum non invenietur in domibus vestris. Qui comederit fermentatum, peribit anima eius de castris Israel tam de adventis, quam de indigenis terre. Omne fermentatum non comedetis: in cuilibet habitaculo vestris edetis azzyma:* e combinando insieme, come or ora vedrassi, il giorno di Pasqua col primo giorno degli azzimi, perciò l'Agnello Pasquale non poteva mangiarsi, che cogli azzimi, giusta il cit. c. 12. dell'*Esodo:* *Et edent carnes nocte illa assati igni, & azzymos panes cum lactuicis agnoscibus.*

Appresso gli Ebrei siccome i giorni erano differenti, altri legali e sacri, altri naturali, ed altri artificiali, così erano differenti i modi di misurarli. I legali, o siano sacri, stabiliti per celebrare le Solennità, incominciavano da una sera, e finivano nell'altra sera, come ancor oggi si pratica nella Chiesa Cattolica, e come si deduce dal c. 23. del *Levitico:* *Ad vespem ad vespem celebrabitis Sabbatum vestrum:* i naturali cominciavano dalla mezza notte, e finivano all'altra mezza notte; e gli artificiali da un'aurora all'altra aurora. Per lo che, sebbene la Divina Scrittura dice, co-

me abbiamo veduto, che nel decimo quarto giorno del primo Mese alla sera celebravasi la Pasqua, e nel giorno decimo quinto la Solennità degli azzimi, essendo però la sera del giorno decimo quarto il principio del giorno decimo quinto, ciascheduno ben vede, che, facendo il conto de' giorni, come dee farsi, quando si tratta di giorni sacri e legali, il giorno di Pasqua coincideva col primo degli azzimi: del che ancora è una gran pruova il vedere, che l'Agnello Pasquale dovea mangiarsi cogli azzimi, e che terminava il giorno settimo degli azzimi nel giorno ventunesimo del Mese primo, come espressamente si legge nell'*Efodo* al *cir. cap. 12. Primo Mense quarta decima die mensis ad vespere comedite azzima usque ad diem vigesimum primam ejusdem mensis ad vespere*: mentre se il primo giorno degli azzimi non fosse incominciato dalla seconda sera del giorno decimo quarto, il settimo non sarebbe caduto nel giorno vigesimo primo.

Dal detto fin ora resta provato, che il giorno, in cui gli Ebrei dovevano celebrare la Pasqua anche in quell'anno, in cui Gesù Cristo morì, era il giorno decimo quarto del primo Mese, cioè di Marzo, e chela Pasqua, cioè la funzione di mangiare l'Agnello Pasquale, non dovea farsi in quella sera, in cui incominciava la Pasqua, ma nella seconda sera dello stesso giorno, la qual sera era il principio del primo giorno degli azzimi: ed attestandoci gli Evangelisti, che nella seconda sera del giorno decimo quarto, essendo già entrato il giorno degli azzimi, il nostro Redentor Gesù Cristo fece la Pasqua in quell'anno, in cui morì, come evidentemente si raccoglie dalle loro parole di sopra riferite, e che qui si ripetono per maggior chiarezza: *Prima autem die azy morum accesserunt Discipuli ad Jesum dicentes: Ubi vis parem tibi comedere Pascha?* sono parole di S. Matteo *al c. 26. Venit autem dies azy morum, in qua necesse erat occidi Pascha, & misit Petrum, & Joannem, dicens: Euntes parate nobis Pascha, ut manducemus*: sono parole di S. Luca *al c. 22. colle quali concorda S. Marco al cap. 14. come or ora dirassi, non v'è chi non veggia, restar chiaramente dimostrato, che Cristo celebrò la Pasqua in quel giorno, in cui celebravasi dagli Ebrei: lenza che si possa in verun modo asserire, che in quell'anno gli Ebrei la possiciparono; leggendosi in S. Marco *al c. 14. le seguenti parole: Et primo die azy morum, quando Pascha immolabant,**

dicunt ei Discipuli: Quo vis tamen, & paramus tibi, ut manducet Pascha? non potendosi riferire quella parola *immolabant* ad altri, che agli Ebrei. Oltre di che l'aver mandati alla Città i Discepoli con ordine di dire al Padrone della casa, che preparasse il luogo, ove potesse celebrare la Pasqua, e l'aver dato quest'ordine nella seconda sera del giorno decimo quarto, e non avendo avuta il Padrone della casa veruna ripugnanza ad eseguirlo, sono tutti questi indizii evidentsissimi, che si dovevano disporre le cose per celebrare la Pasqua in quel tempo, in cui gli Ebrei in quell'anno la celebravano; e l'averla dipoi celebrata nel tempo destinato, prova, che la celebrò in quel tempo, in cui in quell'anno celebravasi dagli Ebrei.

A questo ragionamento, per vero dire, non vi sarebbe che opporre, se l'opposizione non si cavasse dal Vangelo di S. Giovanni. S. Giovanni *al cap. 13.* così dice: *Ante diem festum Pasche sciens Jesus, quia venit hora ejus, ut transeat ex hoc Mundo ad Patrem, cum dilexisset suos, qui erant in Mundo, in finem dilexit eos.* Parla qui S. Giovanni dell'ultima Cena, in cui Gesù Cristo, come vedremo, fece la Lavanda de' piedi, ed in cui da noi, e da tutti si dice che fece la Pasqua: ed attestando, che ciò seguì *ante diem festum Pasche*, argomentasi, che in quell'anno, in cui morì, non fece la Pasqua in quel giorno, in cui facevasi dagli Ebrei, ma che l'anticipò. In oltre S. Giovanni *al c. 18.* racconta, che gli Ebrei *adduxerunt Jesum a Caipha in Pretorium*, e soggiugnendo, che non entrarono nel Pretorio: *Et ipsi non introiit in Pretorium, ut non contaminarentur, sed ut manducarent Pascha*: di qui pure argomentasi, che non avevano infino allora fatta la Pasqua, e per conseguenza o che Cristo l'aveva anticipata, o ch'essi in quell'anno la possiciparono. Finalmente S. Giovanni nel suo Vangelo *al c. 19.* esponendo la Passione di Cristo, sembra, che voglia additare, che morì in *Parascève Pasche*, cioè in quel giorno, in cui gli Ebrei preparavano le cose necessarie per la celebrazione della Pasqua: indizio, che, non avendola fatta infino allora, o Cristo l'aveva anticipata, o essi la possiciparono.

Ma non mancano le sue validissime risposte a queste opposizioni. Decesi S. Giovanni, che dice: *Ante diem festum Pasche*, concordare cogli altri Evangelisti, che dicono: *Prima die azy morum*: e la concordia è assai chiara.

12. Quando i tre Evangelisti dicono, che la Cena fu fatta nel primo giorno degli azzimi, parlano senza dubbio della seconda sera del giorno di Pasqua, che era il principio del giorno degli azzimi, misurando quello giorno colla misura de' giorni legali e sacri, della quale di sopra si è parlato. Quando poi il quarto Evangelista dice, che la Cena fu fatta avanti il giorno di Pasqua, non esclude, che non fosse fatta nella seconda sera del giorno di Pasqua; ma dicendo, che si fece avanti il giorno di Pasqua, vuol dire, che si fece prima del giorno degli azzimi, misurando quello giorno, non colla misura de' giorni legali e sacri, ma colla misura de' giorni naturali, che principiano dalla mezza notte, e finiscono all'altra mezza notte, o de' giorni artificiali, che vanno da un'aurora all'altra aurora.

E acciocchè questa verità sia ben intesa, misurando ancor noi i giorni sacri da una sera all'altra, ed i giorni naturali da una mezza notte all'altra mezza notte, o puro dal nascere del Sole fino al tramontare dello stesso, e cadendo in quest'anno corrente del 1747. nel giorno di Venerdì 23. di Giugno la Vigilia di S. Giovanni Battista, e nel giorno di Sabbato 24. dello stesso Mese la Festa, se tal uno parlando d'un fatto seguito il Venerdì alle 3. ore, dicesse, che seguì nella Festa di S. Giovanni Battista, direbbe bene, parlando del giorno sacro, e della misura dello stesso; e se un altro parlando dello stesso fatto, dicesse, che seguì prima della Festa di S. Giovanni Battista, direbbe bene, parlando della misura naturale del giorno, o che si prende dalla mezza notte all'altra mezza notte, o dalla nascita del Sole al tramontare: nè con queste considerazioni potrebbe mai dirsi, che uno fosse contrario all'altro.

La dottrina è di S. Tommaso nella 3. part. alla quest. 46. art. 9. *Ad primum: Cum autem dicitur Joannis 13. Ante diem festum Pasche: intelligitur hoc fuisse quarta decima Luna, quod tunc evenit quatuor feria: nam Luna existente quinta decima erat dies sollemnissimus Pasche apud Judaeos. Et sic eundem diem, quem Joannes nominat ante diem festum Pasche, propter distinctionem naturalem dierum. Matthaeus nominat primum diem azyrnorum, quia secundum ritum Judaicum Festivitatibus Sollemnitas incipiebat a vespere praecedentis diei.* E concorda il Catechismo Romano, in cui così si legge: *P. 2. de Sacram. Euch. c. 13. Quod si quis Joannes Evangelista auctoritatem opponat, qui hac*

*omnia ante festum diem Pasche nlla esse com memorat, ea ratio dissolvi potest. Etenim, quem primum azyrnorum diem ceteri Evangelistae appellarunt, quod feria quinta vespere dies festi azyrnorum inciperent, quo tempore Salvator noster Pascha celebravit, cum ipsum diem Joannes prius Pasche fuisse describit, ut qui dici naturalis spatium, quod ab oriente Sole incipit, in primis notandum existimavit. A quello sistema noi sempre abbiamo aderito in ossequio dell'autorità degli Scrittori: ma non potiamo negare di non avervi avuta gran pena; essendoci sembrato, che a vesse dovuto avere una gran forza, se S. Giovanni avesse detto: *Ante diem festum Azyrnorum*: ma non quando avesse detto, come ha detto: *ante diem festum Pasche*, mentre dicendo noi, che si celebrò la Pasqua nella sera del giorno decimo sesto, se S. Giovanni dice, che si fece *ante diem festum Pasche*, vien a dire, che si fece avanti quel tempo, in cui dagli altri Evangelisti si dice, che fu fatta la Pasqua. Ma di poi ci siamo appagati ed illuminati, leggendo nel Vangelo di S. Luca al c. 22. che anche il nome di Pasqua davasi alla Festa degli azzimi: *Appropinquabat autem dies festus azyrnorum, qui dicitur Pascha; et in Giuseppe Ebreo al lib. 18. c. 3. Dum celebraretur azyrnorum Sollemnitas, quam Pascha nuncupamus.**

Indi proseguendo la risposta alle altre opposizioni, non si può inferire, che non avendo voluto gli Ebrei entrare nel Pretorio, per non contaminarsi, e per poter mangiare la Pasqua, non avessero insino allora mangiato l'Agnello Pasquale, e che però o Cristo avesse anticipata la Pasqua, o gli Ebrei la polticiassero: mentre essendo il nome di Pasqua un nome generale, comprensivo anche delle Pecore, e de' Bovi, che si sacrificavano in quella Solennità, e che si mangiavano ne sette giorni seguenti, come si vede nel *Deuteronomio* al c. 16. *Immolabis Pasche, cioè la Pasqua, Domino Deo tuo de Ovibus, & de Bovibus, in loco quem elegerit Dominus Deus tuus:* e dovendosi il testo di S. Giovanni concordare cogli altri Evangelisti, che, conforme abbiamo veduto, chiaramente asseriscono, che avanti l'ingresso nel Pretorio già erasi fatta la Cena, erasi mangiato l'Agnello Pasquale per appunto in quel tempo, in cui mangiavasi dagli Ebrei; la vera intelligenza si è, non già che gli Ebrei non entrassero nel Pretorio, per poter mangiare l'Agnello, che già avevano mangiato, ma che non entrassero nel Pretorio, cioè nella casa d'un Gentile, per non con.

contaminarsi, e poter mangiare gli altri cibi Pasquali, che volevano mangiare ne' giorni susseguenti. E nemmeno dalle altre parole di S. Giovanni: *in Parasceve Pasche*: può dedursi verun buon argomento contro il nostro assunto; dovendosi intendere, non della preparazione de' cibi Pasquali, ma della preparazione pel Sabbath susseguente; altrimenti S. Giovanni sarebbe contrario a S. Marco, che nel cap. 15. così scrive: *Erat Parasceve, quod est ante Sabbathum*. Né può S. Giovanni redarguirsi, quali che abbia parlato impropriamente, essendo in quell'anno caduta la Parasceve del Sabbath nel giorno di Pasqua, in quella guisa appunto, che proprio e propriissimo appresso di noi è il linguaggio di chi dice, la Domenica di Pasqua, o la Domenica di Pentecoste, cadendo la Pasqua, e la Pentecoste in Domenica: posta da parte la ribellione, non poterli intendere la Parasceve della Pasqua, nominata da S. Giovanni, per la Parasceve del Sabbath, non essendo lecito nel giorno di Pasqua il preparare cosa veruna; imperocchè, quantunque solennissimo fosse il giorno di Pasqua, era però lecito preparare le cose necessarie per visto, il che non era permesso nel Sabbath: del che abbiamo una chiara prova nell'*Esodo* al cap. 12. in cui, sebbene fossero solenni il primo, e l'ultimo giorno degli azzimi, così però d'essi viene stabilito: *Nihil operis facietis in eis, exceptis bis, quæ ad vescendum pertinent*. In una parola, l'argomento valerebbe, se la Parasceve, della quale parla S. Giovanni, fosse la Parasceve della Pasqua, ma non quando la Parasceve, della quale egli parla, era la Parasceve del Sabbath, che cadeva nel giorno di Pasqua.

Di questa stessa materia parlarassi da noi, quando si tratterà della Pentecoste: ed intanto chi la volesse vedere pienamente trattata, può dar mano alle Opere dei Cardinali Bironio, Bellarmino, Gotti, dei Padri Serry, Gravelon, Boucart, Onorato di S. Maria, del Vuitasse ne' luoghi allegati, ai quali può aggiugnere il Suarez nel tom. 2. sopra la 3. part. disput. 40. sez. 1. Teofilo Raynaudo nel tom. 9. delle sue Opere alla pag. 652. il Juenin de Sacramentis alla dissert. 4. quest. 2. art. 4. §. 1. il Tournely de Eucharistia al tom. 1. pag. 462. e seguenti della Stampa di Parigi, e l'Hermier nel Trattato de Sacramentis al tom. 2. de Eucharistia cap. 16. ove dopo aver riferita l'una e l'altra sentenza, cioè che nell'anno, in cui Cristo morì, la Pasqua fosse celebrata da lui, e dagli Ebrei nello stesso giorno,

e l'altra, che in quell'anno gli Ebrei non mangiassero l'Agnello Pasquale nel giorno decimo quarto, ma il giorno dopo la sera; con aver trasportata al Sabbath la Festa degli Azzimi, dice, essere la prima più comune fra i Teologi, ma non mancata alla seconda i suoi fautori, che sono alcuni ed insigni Interpreti della Scrittura, lasciando ad ognuno la libertà di seguitare quella che vuole, benchè egli li mostri più proclive alla seconda: ed appresso il Cardinal Gotti, il Gravelon, il Serry, ed il Boucart vedrà dotamente impugnati i sistemi del Mauduit, del Petronio, e dell'Arduino: non essendovi veruna prova, che gli Ebrei non avessero due Feste susseguenti, e che però trasportassero nell'anno, in cui Gesù Cristo morì, il primo giorno della Festa degli azzimi al Sabbath; bastando, per assicurarci di ciò, che, se avessero, come sopra si è accennato, trasportato il detto primo giorno della Festa degli azzimi nel Sabbath, per non avere due Feste susseguenti una all'altra, essendo Festa anche il giorno settimo degli azzimi, come di sopra abbiamo veduto, avrebbero nel susseguente Venerdì, in cui doveva cadere il giorno settimo degli azzimi, incontrato lo stesso inconveniente d'aver due Feste unite, che sarebbero state il Venerdì settimo giorno degli azzimi, ed il Sabbath: per sfuggire il quale, nell'antecedente settimana avevano trasportato al Sabbath il primo giorno degli azzimi. Appresso pure i citati Autori potrà vedersi, non avere verun fondamento, che gli Ebrei contassero il decimo quarto giorno ora dalla congiunzione della Luna col Sole, ora dalla prima di lei comparsa. Contro poi il sistema del P. Arduino ha scritto diffusamente l'Autore del Libro intitolato *Vindicie veterum Scriptorum contra Joannem Harduinum*. E gli altri che impugnano il di lui sistema, risponderono, non esservi nella Sacra Scrittura verun fondamento della doppia Pasqua, una de' Galilei, l'altra de' Giudei, ed essere ancora una cosa assai inverisimile, che Gesù Cristo, che era della Tribù di Giuda, della nobile prosapia di David, e che volle osservare ogni apice della Legge, non celebrasse la Pasqua cogli Ebrei, ma coi Galilei. Né qui credesi inopportuno il portare il sentimento di Autori, che benchè eterodossi, dopo aver ben discussa e profondamente esaminata la materia, concordano in tutto ciò che di sopra abbiamo esposto. Il Calaub. nell'*esort.* 15. al n. 25. espressamente dice, *negari non posse Matthæi,*
Marci

Marci & Luca notazione id videtur significare, Dominum nostrum Pascha eadem die & hora celebrasse, quibus & ceteri Iudaei omnes idem faciebant. Giovanni Frischmuto nel Tesoro delle Dissertazioni sopra il nuovo Testamento, stampato in Amsterdani l'anno 1702. prende occasione da quanto di sopra si è raccontato di Girolamo Vecchietti, d' esaminare la questione, se il nostro Salvatore celebrasse la Pasqua in quel giorno, in cui la celebrarono gli Ebrei, o pure se l'anticipasse; e sciogliendo tutte le difficoltà, che si fanno in contrario, sostiene, che la celebrò nello stesso giorno, in cui fu celebrata dagli Ebrei, e che non l'anticipò. E dopo questa Dissertazione ve n'è un'altra di Giovanni Saubertii de ultimo Christi Paschate, ove al §. 11. così scrive: *Controversia illa, num Christus ab isto Dei precepto in observando tempore Paschatis discesserit. Eruditorum iudicium atque ingenia nitescit exercuit. Nobis vera negativa verisimilior videtur.* Nel Tesoro pure delle Dissertazioni sopra il nuovo Testamento al tom. 2. più volte memorato dell' Haseo e dell' Ikenio, si ritrova una Dissertazione di Giovanni Cristoforo Harenbergio, chef conchiude lo stesso. E perchè il Sagittario nella part. 1. della Storia della Passione di Cristo alla pag. 135. e seguenti, ed alla pag. 183. si butta al partito contrario, così parla di lui: *Sagittario non indusoria, sed iudicium & per Thalmadica detrat.* Indicibile è la fatica d' Antonio Bineo nel suo lib. 1. de Morte Jesu Christi al cap. 1. fatta per dilucidare la materia; ove al num. 19. proposta la questione, *An Jesus uno & eodem die cum Judaeis omnibus, an diverso, Pascha suum ultimum celebravit, dopo aver radunato gli Autori e Cattolici e Protestanti, che scrivono o per l'una, o per l'altra sentenza, dopo aver riferite e pesate le ragioni, che per l'una e per l'altra si portano, finalmente al num. 32. così scrive: Tot argumenta docent clarissime, longe praesentendam esse sententiam, quae Jesum Pascha suum ultimum celebrasse statuit eadem die eademque hora cum omnibus Judaeis.*

§. II.

Delle prime cose fatte da Gesù Cristo nell' ultima Cena.

SIn qui si è dimostrato, che Gesù Cristo fece la Pasqua legale, e che la fece in quel giorno, in cui in quell' anno facevasi dagli Ebrei. Ora è d' uopo il vedere, cosa

facesse in quella Cena, che è quello, che particolarmente si memora nella Festa del Giovedì Santo.

S. Matteo al cap. 26. racconta, che, mentre era a Cena, disse: *Unus vestrum me traditurus est;* e che essendosene gli Appostoli contristati, ed avendo ciascheduno detto: *Numquid ergo sum, Domine?* ed avendo esso risposto: *Mi tradirà quegli, che meco ora pone la mano nel piatto: Qui intingit mecum manum in paropisile, hic me tradet;* ed avendo soggiunto Giuda, che lo tradì: *Numquid ego sum Rabbi?* conchiuse Gesù: *Tu dixisti.* Prosegue S. Matteo nel raccontare, che Cristo prese il Pane, e lo benedisse, lo ruppe, e lo diede ai suoi Discipoli, dicendo: *Accipite, & comedite: hic est corpus meum;* e avendo dipoi preso il Calice, *gratias egit, & dedit illis dicens: Bibite ex hoc omnes: hic enim Sanguis meus novi Testamenti, qui pro multis effundetur in remissionem peccatorum;* e che, avendo cantato l'Inno, tutti poi andarono al Monte Oliveto: *Et, Hymno dicto, exierunt in Montem Oliveti.* Lo stesso vien detto da S. Marco al cap. 14. S. Luca al cap. 22. dopo aver raccontato, quanto ancora fu detto da S. Matteo, e da S. Marco, aggiunge la contenzione, che nacque fra gli Appostoli: *Quis eorum videretur esse major?* il modo, con cui Gesù Cristo la sedò; e che, avendo detto a S. Pietro, che Satanas lo avrebbe tutti tentati: *Ecce Satanas expetivit vos, ut cribret sicut triticum:* aveva pregato, acciocchè non mancasse la di lui Fede: ed egli confermasse i suoi Fratelli: *Ego autem rogavi pro te, ut non deficiat Fides tua: & tu aliquando conversus confirma Fratres tuos.* S. Giovanni al cap. 13. riferisce, che il Signore si levò da Cena, depose le sue Vesti, ed avendo preso un grembiale, se lo cinse, ed avendo gettata l'acqua nel catino, *cepit lavare pedes Discipulorum, & extergere linteo, quo erat praecinctus;* e che avendo S. Pietro mostrata ripugnanza, che gli lavasse i piedi; *Non lavabis mihi pedes in aeternum;* ed avendo risposto Gesù: *Si non laveris te, non habebis partem mecum:* replicò S. Pietro: *Domine, non tantum pedes meos, sed & manus, & caput.* In questo capo decimo terzo di San Giovanni si portano le predizioni del tradimento di Giuda, avendo detto il Redentore: *Vos mundi estis, sed non omnes: sciebat enim, quisnam esset, qui traderet eum; propterea dicit: Non estis mundi omnes;* ed avendo anche soggiunto: *Unus ex vobis tradet me:* allora San Giovanni

xanni l'interrogò, chi fosser'ed avendogli Cristo risposto, esser quello, a cui avrebbe dato il pane intinto nel piatto, ed avendolo intinto, e dato a Giuda, gli disse: *Quod facis, fac citius*: il che non fu inteso da quelli, che erano a Tavola; mentre, ritenendo Giuda la borsa de' denari, fu creduto, che gl'imponesse il compere qualche cosa necessaria pel di della Festa, e gl'imponesse il fare qualche carità. E San Paolo Apostolo nella sua prima Lettera ai Corinti al cap. 12, riferisce d'aver inteso dal Signore, che Gesù in quella notte, in cui fu tradito, prese il Pane, lo ruppe, e disse: *Accipite, & manducate: hoc est corpus meum, quod pro vobis tradetur: hoc facite in meam commemorationem*; e che, prelo il Calice, disse: *Hic est Calix sanguinis mei: hoc facite in meam commemorationem*.

Noi qui non intendiamo di molto dilungarci sopra il modo, in cui stavano gli Ebrei a Tavola, quando mangiavano, e circa il rito da essi praticato di lavarsi prima d'andare a Tavola; ma, dopo aver accennata qualche cosa in ordine a questi due punti, ricorrendo però il tutto dalle Divine Scritture, faremo passaggio alle azioni fatte da Gesù Cristo nell'ultima Cena.

Quando gli Ebrei cenavano, non sedevano sopra le sedie, ma stavano giacenti sopra alcuni letti, che si dicevano letti mensali, e mangiavano appoggiati ai gomiti. Nel convito d'Assuero, in cui invitò i principali del suo Regno, leggisi in Ester 1. 6. che *lectuli quoque aurei, & argentei super pavimentum sinaragdinum, & parvi stratus lapide dispositi erant*; ed al cap. 7. 8. si racconta, ch'essendo ritornato Assuero dal suo giardino, ed essendosi entrato nel luogo del convito, ritrovò, che Aman s'era posto a giacere nel letto, ove giaceva Ester: segno evidente, che designavano, non seduti sulle sedie, ma giacenti su i letti: *Qui cum reversus-esset de hortu memoribus consilio, & intraisset convivii locum, reperit Aman super lectulum corruisse, in quo jacebat Esther*. Nel Vangelo di S. Luca al cap. 7. si espone il fatto di quella Santa Donna, che entrando in quel luogo, ove Cristo era posto a Tavola, *stans retro secus pedes ejus, lacrymis caput rigare pedes ejus*; il che certamente non avrebbe potuto fare, se Gesù Cristo fosse stato a Mensa, come siamo noi, che teniamo i piedi sotto la Tavola: che però, se, stando il Redentore giacente col capo verso la Mensa, ed i piedi verso la parte esteriore, donde si portavano le vivande, potè la detta Don-

na comodamente accostarsi, come si è detto; dalla parte di dietro, rigare colle lagrime, asciugare coi capelli, ungere coll'unguento i di lui piedi, sarà d'uopo il confessare, che il Redentore stasse a Tavola giacente sul letto nel modo poc' anzi espresso, come ben accenna il Maldonato sopra il detto capo di C. Luca: *Quia qui ad Mensam antiquum more super toros accumbentibus, ita jacebant, ut caput versus Mensam, pedes versus exteriorem partem haberent, qua Ministri fercula ferentes Mensam obibant*. Finalmente nel cit. cap. 13. di S. Giovanni si vede, ch'egli giaceva nel seno di Gesù: *Erat ergo recumbens unus ex Discipulis ejus in sinu Jesu, quem diligebat Jesus*; ed al cap. 21. *Conversus Petrus vidit illum Discipulum; quem diligebat Jesus, sequentem, qui & recubuit in Cena super pectus ejus*: dal che pure si dimostra, che non seduti sulle sedie, ma giacenti su i letti stavano a Tavola; imperocchè siccome stando a Tavola in quello stesso letto, in cui era Gesù, potè facilmente S. Giovanni appoggiare il suo capo sopra il di lui seno, così molto difficilmente l'avrebbe potuto fare, se fossero stati a Tavola, come noi, sedendo sulle sedie. Nè dee trascurarsi la riflessione, che il nostro Redentore lavò i piedi agli Apostoli, senza ch'essi si movessero da Tavola: la qual cosa non avrebbe potuto fare, se essi non fossero stati giacenti su i letti a Tavola colla faccia verso le vivande, e coi piedi verso la parte esteriore, donde si portavano le vivande. Il Sagittario nella part. 1. sopra la Possione di Cristo alla pag. 102. e seguenti raduna una gran serie d'Autori profani, che hanno trattato del modo con cui gli antichi stavano a tavola. Ed Antonio Bineo de Morte Christi al tomo 1. pag. 210. porta le immagini di questo modo di stare a tavola, una fatta dal Ligorio grande Antiquario, che la disegnò sopra antichi monumenti, l'altra ricavata da un marmo ancor oggi esistente in Padova, ove è scolpito un Convito, in cui i convitati stanno a tavola assisi ne i letti: ed appresso lo stesso Bineo alla pag. 260. v'è il disegno di Gesù Cristo, che sta tavola, e degli Apostoli tutti giacenti su i letti, e della Maddalena, che gli lava e gli unge i piedi. Per lo che strana per lo meno dee riputarsi l'opinione di Andrea Baccio, che nel lib. 4. de naturali visionum historia alla pag. 147. non potendo negare, che anticamente chi stava a tavola, stasse a letto, pretende però, che alle volte, e particolarmente quando i pranzi e le cene erano

erano parche e moderate, i convitati stassero a sedere come noi, non però in sedie disseccate, ma in banchi, ne quali quattro sedessero da una parte, e quattro dall'altra, se erano per esempio in otto: e dando per sicuro, come lo è, che Gesù Cristo fosse umile, e volesse ne' suoi Appostoli la stessa virtù, vuole, che cenando con essi stasse a capo di tavola in una sedia, o in un piccolo banco, e che di qua e di là essi stassero sedendo; per lo che senza grave incomodo potè la Donna Penitente lavargli i piedi: e che pure nella stessa maniera stasse a tavola, quando fece la Pasqua con gli stessi Discepoli: non potendo capire, come, stando ne' letti, avesse potuto S. Giovanni Evangelista tener chinato il capo riposando nel di lui seno, e come il Redentore stando a tavola, giacente nel letto, avesse potuto rompere il pane, e distribuirlo agli Appostoli giacenti pure ne' letti. Si è detto essere quell'opinione strana, avvegna- ché singolare; riconoscendola il Bacci pure anche per tale. In oltre non sembra molto coerente alla narrativa del testo Evangelico poc' anzi esposta: imperocché, per sostenere il suo detto, è sforzato a dire, che il recubito di S. Giovanni nel seno di Cristo, altro non fosse, che il sedere vicino a lui; e dissimula l'insuperabile ripugnanza che sarebbe incontrata, se, sedendo i Discepoli a tavola come sediamo noi, il Redentore si fosse accioto a lavar loro i piedi senza che fosse levata via la tavola.

Era altresì costume degli Ebrei il non andare a Tavola, che dopo essersi lavati: onde nel lib. 2. dei Re al c. 12, avendo il Santo Re David pregato Iddio, che mantenesse in vita il Figlio, che aveva avuto con adulterio da Bersabea, quando intese, ch'era morto, per dimostrarlo, con quanta rassegnazione si conformasse alla Divina volontà, deposta ogni malinconia, entrò nel Cenacolo, e volle cenare, ma prima volle lavarsi: *Sursum ergo David de terra, & lotus, undiqueque est, petroisque, ut poneret ei panem, & comedit*; ed in S. Luca al c. 11, leggiamo, che il Fariseo simaravigliò, (il che certo non avrebbe fatto, se non vi fosse stata la costumanza di non andare a Tavola senza essersi lavato) perchè Gesù Cristo invitato al pranzo si pose a Tavola, senza essersi lavato: *Rogavit illum quidam Phariseus, ut pranderet apud se; & ingressus recubuit. Phariseus autem cepit intra se reputare dicere: Quare non baptizatus esset ante prandium.*

Non andavano dunque gli Ebrei al pranzo, senza essersi lavati, che vuol dire, senza essere stati nel bagno: e quando erano stati nel bagno, non si lavavano poi altro, che i piedi, per levar le sozzure, che avevano contratte ne' piedi, camminando senza scarpe, e senza calceste, e venendo dal bagno alla Mensa: laonde veggiamo, che Abramo, e Lot non lavarono altro, che i piedi, agli Angeli, che ricevettero in casa sotto sembianza di Pellegrini giusta il c. 18. e 19. della Genesi; e nel c. 43. ricevendo Giuseppe a pranzo i suoi Fratelli, che erano venuti da Canaan, si legge, che fu preparato il convito: *Introduc Vires domum, & occide victimas, & instrue convivium, quoniam mecum sunt comesuri merides*; e poco dopo: *Introducis domum attulit aquam, & laverunt pedes suos.* Nel Libro de' Giudici al c. 19. descrivendosi il fatto di quel Vecchio, che con tanta cortesia aveva ricevuto in sua casa il Levita, si soggiunge: *Ac, postquam laverunt pedes suos, recepit eos ad convivium*; e nel lib. 2. de' Re al c. 11. Uria fu dal Re David mandato a Tavola, ma dopo che si lavò i piedi: *Vnde in domum tuam, & lava pedes tuos &c.* Es gressus est Uria de domo Regis, secutusque est cum cibis Reginis: e nel Testamento nuovo veggiamo in S. Luca al c. 7. che il Fariseo fu ripreso da Gesù Cristo, perchè non gli avea lavati i piedi: *Aquam pedibus meis non dedisti; e nell' Epist. 1. di S. Paolo a Timoteo* descrivendosi le qualità, che deve avere la buona Vedova, dicesi, doverli ricercare, *si filius educavit, si hospitio recepit, si Sanctorum pedes lavit.* E per pienamente comprovare, che i soli piedi si lavavano a quelli, che venivano a cena, dopo ch'erano stati nel bagno, fanno le parole di Gesù Cristo al cap. 13. di S. Giovanni: *Qui lotus est, non indiget, nisi ut pedes lavet*: colle quali parole, benché esprimesse il costume, di cui parliamo, volle però significare, che chi è mondo da ogni peccato mortale, che rende l'anima abbominabile agli occhi di Dio, non ha bisogno, che di lavare i suoi piedi, cioè regolare i suoi affetti, reprimere i moti della concupiscenza, resistere all'orgoglio segreto, all'ambizione, all'amore della sua propria eccellenza, alla gelosia, secondo la spiegazione di S. Agostino sopra questo luogo: *Ipsi humani affectus, sine quibus in hac mortalitate non vivitur, quasi pedes sunt, ubi ex humanis rebus afficimur, & sic afficimur, ut, si dixerimus, quia peccatum non habemus, nos ipsos decipiamus.*

Ecco

• Ecco quanto abbiamo creduto opportuno d'elporre in ordine ai due costumi Ebraici di starea Tavola, e di lavare i piedi. Nè trala-
sceremo d'accennare, che volendo Gesù Cristo lavare i piedi agli Apostoli, depole le vesti, si cinse d'uno Scingatojo, asciugando con esso i piedi dopo che gli aveva lavati, come si legge in S. Giovanni *al cap. 13.* avendo voluto dimostrare la sua grande umiltà non solo nell'atto del lavare i piedi, ma anche nell'aver lasciate le vesti, ed essersi cinto d'uno Scingatojo, il che era proprio de' servi, come ben osserva il Ferrari de *Re vestiaria part. 1. p. 138.* Nemmen tralascieremo ciò, che racconta Leone Oiklene, essere stata portata da alcuni Monaci, che venivano da Gerusalemme, a Monte Cassino una parte di questo Scingatojo, la quale, secondo il costume di que' tempi, buttata nel fuoco, benchè immediatamente assumesse il colore del fuoco, levati però i carboni, ritornò subitamente al suo primiero stato, il che servi d'Autentica alla Sacra Reliquia, che allora fu decentemente, come dovevasi, collocata, conforme ancora attesta Giovanni Giacomo Chiffetio de *Lintei Christi Sepulchralibus al cap. 6.* Subentra ora il dir qualche cosa circa le altre azioni fatte da Gesù Cristo in quest'ultima Cena. Tre volte Gesù Cristo predisse, che uno degli Apostoli l'avrebbe tradito. Una volta nel principio della Tavola, come in S. Matteo *al cap. 26.* *Vespere autem factu discumbetas cum duodecim Discipulis suis, & edentibus illis dixit: Amen dico vobis, quia unus vestrum me traditurus est;* e come anche si vede in S. Marco *al cap. 14.* Un'altra volta, dopo ch'ebbe lavati i piedi ai Discepoli, come in S. Giovanni *al cap. 13.* *Qui lotus est, non indiget, nisi ut pedes lavet: & non mundi estis, sed non omnes.* Un'altra volta, dopo ch'ebbe istituita l'Eucaristia, come si vede in S. Luca, il quale nel *cap. 22.* dopo aver riferita l'istituzione dell'Eucaristia, racconta, che Gesù Cristo disse: *Peruntamen ecce manus tradentis me me, cum est in Mensa;* e concorda S. Giovanni *al cap. 13.* o perchè era troppo importante di confermare gli Apostoli nella credenza, che la sua morte era volontaria, e che, se avesse voluto, avrebbe potuto scannarla, o perchè col ripetere più volte la predizione del tradimento voleva dar campo a Giuda di pentirsi: come vanno discorrendo i Santi Padri, e gl'Interpreti pienamente riferiti dal Calmet sopra il detto *cap. 26. num. 21. di S. Matteo.*

Conforme abbiamo veduto, lavò Gesù Cristo i piedi de' suoi Discepoli.

sto i piedi degli Apostoli: e fra gl'Interpreti si va discorrendo, quando ciò facesse. San Giovanni *al cap. 13.* dice, che lavò i piedi *Cena facta.* Ma perchè si possono considerare tre Cene, la prima, dove non si metteva in Tavola, che l'Agnello Pasquale, il quale doveva esser mangiato colle Cerimonie prescritte dalla Legge, la seconda, ch'era una Cena ordinaria, nella quale era permesso di metter in Tavola, e di mangiare ciò, che si voleva, non essendo l'Agnello Pasquale comunemente bastevole per saziare un'intera Famiglia; la terza, che fu la sagrosanta, in cui istituì l'Eucaristia: si va dai Sacri Interpreti cercando, dopo quale di quelle tre Cene egli lavasse i piedi. Il Suarez *nella 3. part. di S. Tommaso al tom. 3. disput. 41. sez. 2.* è di sentimento, che Cristo lavasse i piedi fra la prima, e seconda Cena, cioè dopo aver finita la Cena legale, e prima di cominciare l'usuale, o sia ordinaria; *nella 4. sez.* pienamente dimostra, che dopo aver lavati i piedi degli Apostoli ritornò alla Tavola, che è lo stesso che dire alla Tavola comune e ordinaria, nella quale poi istituì il Sacramento dell'Eucaristia: accennando esser questa la dovuta serie delle azioni; essendo preceduta l'osservanza della Legge nella Cena legale, essendo dipoi proseguito il Misterio della Lavanda de' piedi, *ut, quanta reverentia futurum Sacramentum recipiendum esset, significaretur,* ed avendo dipoi istituito il Sacramento dell'Altare. Altri poi hanno creduto, che Gesù Cristo lavasse i piedi degli Apostoli, dopo che già aveva istituita e distribuita la Santa Eucaristia: e questo fu il sentimento dell'Autore del *Trattato de Ablutione pedum*, che falsamente si crede che fosse S. Cipriano: *Jam Sacramenta Corporis sui Apostolis Dominus distribuerat, jam exierat Judas, cum repente de Mensa surgens Iteus se praecepsit, & ad genua Petri lavaturus pedes ejus, ipse genibus flexis Dominus Servo consummata humilitatis obtulit famulatum:* a cui aderisce il Calmet sopra il *cap. 13. di S. Giovanni sotto il nu. 2.* Ma la più comune opinione si è, che Gesù Cristo lavasse i piedi agli Apostoli dopo compiuta la Cena legale, e che questo sia il senso delle parole di S. Giovanni: *Et Cena facta:* e poco dopo: *Surgis a Cena, & ponis vestimenta tua, & cum accepisset Iteum, praecepsit se;* e non solo dopo finita la Cena legale, ma anche dopo aver mangiata buona parte de' cibi della Cena comune: come bene va comprovando il P. Cornucio a Lapidè sopra il

il cap. 26. di S. Matteo al vers. 26. e sopra il cap. 13. di S. Giovanni al vers. 2. ma prima però d'aver istituita l'Eucaristia: *Christus hic triplicem canavit Canam cum Apostolis. Prima fuit caeremonialis, qua comedit Agnum Paschalem. Secunda fuit communis, sive usualis &c. Tertia fuit Cœna Eucharistiae. Itaque Christus post duas priores Cœnas ante hanc servitiam lavit pedes Apostolorum.* Concorde il Maldonato sopra questo stesso cap. 13. al num. 2. Si è detto, dopo aver mangiata buona parte de' cibi della Cena comune; essendo Gesù Cristo ritornato a Tavola dopo aver lavati i piedi agli Appostoli, come si vede in S. Giovanni al cap. 13. *Postquam ergo lavit pedes eorum, & accepit vestimenta sua, cum recubuisset, iterum dixit eis &c.* ed essendovi ancor le vivande sopra la Tavola; proseguendo S. Giovanni il suo racconto con dire, che intinse il pane nel piatto, e lo diede a Giuda: *Et cum intinxisset panem, dedit Iudæ Simonis Iscariotæ.*

S. III.

Istituzione del Sacramento dell'Eucaristia; e varie questioni intorno ad essa.

L'Aver fissato il tempo, in cui Gesù Cristo lavò i piedi agli Appostoli, serve per stabilire e fissare il tempo, in cui istituì il Sacramento dell'Eucaristia. S. Matteo nel più volte citato cap. 26. dice, che fu nel tempo della Cena, cioè della Cena comune: *Comantibus autem eis accepit Iesus panem, & benedixit.* Lo stesso vien detto da S. Marco al cap. 14. *Et manducantibus illis accepit Iesus panem.* S. Luca però al cap. 22. pare che metta l'istituzione dell'Eucaristia dopo la Cena: *Similiter & Calicem, postquam canavit, dicens &c.* E nello stesso modo parla S. Paolo nell'Epistola prima ai Corinzi: *Ego enim accipi a Domino, quod & tradidi vobis, quantum Dominus Iesus, in qua nocte tradebatur, accepit panem, & gratias agens, fregit, & dixit: Accipite & manducate: hoc est Corpus meum, quod pro vobis tradetur: hoc facite in meam commemorationem. Similiter & Calicem, postquam canavit, dicens: Hic Calix novum Testamentum in meo sanguine: hoc facite, quotiescumque bibetis in meam commemorationem.* Alcuni considerando questi retti, sono itati di sentimento, che Gesù Cristo consecrasse e distribuisse il Pane Eucaristico nel tempo della Cena comune, e che dopo la detta Cena consecrasse e distribuisse il Sangue. Altri,

che tanto il pane, quanto il vino fossero consecrati, e distribuiti durando anche il tempo della Cena vespertina, cioè non essendo stata per anche portata via la Tavola, il qual tempo più volte si comprendeva sotto il nome di Cena. Vedasi l'Ettio sopra il cap. 11. della prima lettera ai Corinzi al num. 25. ove rigetta la prima opinione, e aderisce alla seconda. Ma se il lavamento de' piedi fu prima dell'istituzione dell'Eucaristia, essendo stato fatto il lavamento per additare, che doveva esser monda la coscienza di coloro che dovevano accollarsi a ricevere il Sacramento, il che non si farebbe additato, se il lavamento de' piedi si fosse fatto dopo l'amministrazione dell'Eucaristia, come ben argomenta il Maldonato nel luogo citato: *Præterea cum hoc peccatum lotionis docere Christus voluerit, oportere, eos qui ad sumendum Eucharistiam accederent; esse mundos, credendum est, post omnem aliam canam, & ante Eucharistiam traditionem, eam addidisse, ne quid aliud videri posset significare: esse, come poc' anzi si è veduto, il lavamento de' piedi fu fatto nel fine della seconda Cena, cioè dell'usuale ed ordinaria, dopo il qual lavamento ritornò il Redentore a tavola, ove erano rimasti alcuni piatti, questo è il tempo in cui naturalmente è d'uopo, che cadesse l'istituzione dell'Eucaristia. Ed il modo di concordare i SS. Matteo e Marco coi SS. Luca e Paolo, sembra poter esser il seguente; cioè, che il canantibus, e manducantibus dei SS. Matteo e Marco e prima il ritorno di Cristo a tavola dopo aver lavati i piedi degli Appostoli, essendosi proseguito a mangiar qualche cosa, e che il postquam canavit di S. Luca e di S. Paolo esprima il fine del mangiare: come ben anche riflette il Calmet sopra il cap. 13. di S. Giovanni al luogo citato.*

E perchè ancor resta uno scrupolo circa la cagione, per cui S. Luca, e S. Paolo facendosi menzione del Calice, v'aggiuncessero la menzione della Cena già fatta, e non facessero la detta menzione, quando parlano del pane, osserva il Venerabile Cardinal Bellarmino nel 10. 3. delle sue Controversie al lib. 1. cap. 11. de Sacramento Eucharistiae, che S. Luca fa menzione di due Calici, uno adoprato prima della Consagrazione del Pane, l'altro dopo la Consagrazione del pane. Del primo così parla: *Et accepit Calicem gratias egit, & dixit: Accipite, & dividite inter vos: e del secondo così ragiona: Similiter & Calicem, postquam canavit, dicens: Hic est Calix novum Testamentum in Sanguine meo, qui pro vobis* fun-

-fundetur. Il primo appartenne alla Cena legale, e fu da Cristo distribuito nel principio della medesima; ed il vino di quello Calice non fu consagrato: per lo che il citato dotto Cardinale comprova, esser falsa l'illazione di coloro, che pretendono non esservi stato il Sangue nel Calice, ma esser rimasto il vino dopo la Consagrazione, in sequela di quelle parole. *Non bibam amodo ex hoc genimine vitis, donec illud bibam novum in Regno Dei;* non essendo state dette quelle parole, come si vede espressamente in S. Luca, dopo la Consagrazione del secondo Calice, ma dopo la distribuzione del primo. Il secondo Calice poi è quello, che appartiene alla Cena Eucaristica, che fu contegrato nel fine della Mensa comune, ripieno del Sangue di Gesù Cristo. Per lo che S. Luca, *egs. Paulo ne laquei citati parlando del Calice v' aggiunsero le parole: postquam cœnavit:* (che non ebbero bisogno d'aggiugnere, parlando del pane: mentre dagli Evangelisti non si racconta, che rompesse due volte il pane, e ne facesse due distribuzioni, una al principio della Tavola comune, e l'altra al fine) non per additare, che il pane fosse consagrato nel tempo della Cena, ed il vino dopo la Cena, ma per darci a vedere, che, essendovi due Calici, essi non parlavano del primo, che fu distribuito nel principio della Cena, ma del secondo, che fu consagrato nel fine della medesima, come diffusamente comprovano il Cardinal Gaetano sopra S. Luca al cap. 22. Giovanni Estelio sopra S. Matteo, l'Edito sopra la citata Lettera di S. Paolo, e Cornelio a Lapide sopra il cap. 26. di S. Matteo al vers. 29. e quello è quel Calice, che per molti anni fu conservato in Gerusalemme, come si raccoglie da Beda, o da qualsivoglia altro che sia l'Autore del Libro de Locis Sanctis al cap. 2. ove così si legge: *In Platea, quæ Martyrium, & Golgotha continuit, Exciderat est, in qua Calix Domini sereniolo reconditus per operculi foramen tangi solet, & osculari, qui argenteus Calix duas hinc & inde habens ansulas Sextarii Gallici mensuram capit, in quo est & illa Sponsa Dominici potus ministrat.* Veggasi il Cardinal Baronio all'anno di Cristo 34. al §. 63.

Nell' istituzione dell' Eucaristia si considerano varie azioni. Imperocchè Gesù Cristo prese prima d'ogni altra cosa il pane, poi ringraziò l'Eterno suo Padre, indi ruppe il detto pane, poscia lo distribuì, e nel distribuirlo e darlo agli Apostoli disse: *Accipite, & manducate: hoc est corpus meum:* precé dipoi

il Calice, ringraziò l'Eterno Padre, porse da bere agli Apostoli, dicendo: *Bibite ex hoc omnes: hic est enim sanguis meus novi Testamenti, qui pro multis effundetur in remissionem peccatorum;* nè solamente consecrò nel fine della Mensa il pane, ed il vino, come poc' anzi si è detto, non abbracciando il sentimento di quelli, che dissero aver consecrato il pane nel tempo della Mensa, ed il vino nel fine della Mensa, ma nemmeno vi fu, giusta la più vera opinione, veruna mescolanza d'azioni, e parlòle intermedie fra la Consagrazione del pane, e la Consagrazione del vino, e la distribuzione dell' uno, e dell' altro, come si raccoglie dai Santi Matteo, Marco, e Luca, e come era conveniente alla ragione di Sacramento, e Sacrificio Eucaristico, che tutto insieme si perfezionasse, appartenendo alla natura del Sacrificio istituito, per modo di refezione, e di convito, la Consagrazione tanto del pane, quanto del vino, conforme va ben discorrendo Cornelio a Lapide sopra il cap. 26. di San Matteo al vers. 27. Per chi non ha impegno di dover parlare d'ogni cosa benchè venerabile, e misteriosa, che accadde nell' ultima Cena, dovrà riputarli sufficiente quanto abbiamo detto circa le azioni poc' anzi memorate: e però finiremo il presente assunto con indagare, se Gesù Cristo consecrò il pane azzimo, o il fermentato, se consecrando il pane, ed il vino si servisse d'alcune parole determinate; se comunicasse se stesso, se desse la Comunione a Giuda, e finalmente cosa facesse dopo la cena.

Consecrò Gesù Cristo senza dubbio il pane azzimo; avendo, come già si è detto di sopra, celebrata la Pasqua legale nel tempo, in cui si celebrava dagli Ebrei, e così nel primo giorno degli azzimi, nel quale nelle case nè v'era, nè vi poteva essere pane fermentato. Avendo Gesù Cristo consecrato il pane azzimo, non si può, nè si deve inferire, che il solo pane azzimo possa consagrarsi: *Neque enim eo pane usus est, quia res, quæ subat, id exigebat, sed quia Cena: in qua hoc factum est, altum panem non exhibebat:* sono parole d'Algero nel lib. 2. de Sacramento Corporis & Sanguinis Domini al cap. 10. nella Biblioteca de' Padri al tom. 21. pag. 785. Per lo che nel Generale Concilio di Firenze tenuto l'anno 1439. a cui sostolsero i Greci ed i Latini, fu determinato nel modo, che siegue: *Definimus insuper, in azymo, sive fermentato panem triticco, Corpus Christi veraciter confici. Sacerdotesque in alterutro ipsum Domini Corpus*

conficere debere, unumquemque scilicet juxta sue Ecclesie Occidentalis consuetudinem: come si vede nel tom. 23. de' Concilj della Collezione del Labbè alla pag. 515. essendo qui d'uopo l'osservare due cose. La prima, quanto sia stato, e sia differente il contegno della Chiesa Latina verso la Greca, da quello della Chiesa Greca verso la Latina: non avendo mai la Chiesa Latina riprovata la disciplina della Greca nel consacrare il fermentato, come può vederli nella Costituzione di Gregorio IX. in quella d'Eugenio IV. in quella di Leone X. e di Clemente VII. nell'Enchiridio de' Greci stampato in Benevento l'anno 1717. dal Cardinal Querini allora Arcivescovo di Corfù, ma non essendosi così contenuta la Chiesa Greca verso la Latina in ordine alla Congregazione dell'azzimo. Poichè, sebbene l'empio Fozio oppressore di S. Ignazio Patriarca di Costantinopoli, condannato dal Sommo Pontefice Niccolò nel Concilio Romano, fra i dieci capi di calunnie, che nell'anno 858. propose contro i Latini, non parlò del consacrare il pane azzimo, come può vederli nella Lettera 51. d'Incardo di Rems ad Odone Vescovo, fu però nell'anno 1043. questo capo opposto da Michele Cerulario, come si vede nella di lui Lettera, ed in un'altra scritta a nome di Leone Arcivescovo de' Bulgari a Giovanni Vescovo di Trani, nelle quali s'inveise contro la Chiesa Romana, contro la Sede Apostolica, e contro tutta la Chiesa Occidentale, perchè servendosi del pane azzimo, in una tal qual maniera giudaizzasse. Alla qual calunnia fortemente rispose il Sommo Pontefice S. Leone IX. nella sua lettera. 1. al cap. 5. ed avendo lo stesso Santo Pontefice nel 1054. per ristabilire la pace fra i Latini ed i Greci, e per la guerra, che dovea farsi contro i Normanni, spediti i suoi Legati a Costantinopoli, cioè i Cardinali Umberto Vescovo di Selvacandida, Friderico Archidiacono e Cancelliere, e Pietro Arcivescovo, il predetto Umberto fu quegli, che come sommamente dotto, e peritissimo della Lingua Ebraica, Greca, e Latina, in una pubblica disputa ripose adeguatamente a tutte le opposizioni de' Greci, e Scismatici circa il pane azzimo, come si vede nella di lui Dissertazione de Azzimo posta nel tom. 11. degli Annali del Cardinal Baronio. L'altra cosa degna d'osservazione si è, che, quantunque sia certo, che Gesù Cristo consecrò in pane azzimo, che la materia necessaria del Sacramento dell'

Eucaristia è il pane di frumento, che la Chiesa Latina lodevolmente consagra il pane azzimo, che nelle Chiese Orientali si consagra il pane fermentato, a riserva però de' Maroniti, ed Armeni, che consacrano in azzimo, conforme in ordine ai Maroniti osserva il Morino nella sua Prefazione in Ordinatione Maronitarum, e rispetto agli Armeni si deduce dalla Costituzione di S. Gregorio VII. nel citato Enchiridio: *De reliquo quia cognovimus, Ecclesiam vestram azzima sacrificare. Et ob hoc a Graecis dumtaxat imperitis quasi de pravere reprehendi, volumus, vos de temeraria gravitate illorum multum mirari, sed nec ob istud discedere: non per anche è posto in chiaro, quando i Greci incominciasse a consacrare il fermentato, e quando i Latini, o sieno Occidentali, l'azzimo: scrivendo S. Tommaso nel 4. delle Sentenze alla diff. 11. quest. 2. questione. 3. che l'una e l'altra Chiesa si servi del pane azzimo fino al tempo, che insorse l'eresia degli Ebioniti, i quali servendosi dell'azzimo nel consacrare, si protestarono di ciò fare, per unire il Rito degli Ebrei con quello de' Cristiani, giusta il loro assunto circa l'obbligo di dover osservare unitamente la Legge, ed il Vangelo. Per lo che avendo non meno la Chiesa Greca, che la Latina, abbracciata la disciplina di consacrare il fermentato, riferisce S. Tommaso, e con esso gli altri Teologi Scolastici, che, spenta la sopraddetta eresia degli Ebioniti, la Chiesa dell'Oriente ritenne il costume del fermentato, e la Chiesa d'Occidente ritornò a quello dell'azzimo. Ma i moderni Eruditi nelle cose di fatto volendo star attaccati ai monumenti antichi e sinceri, si sono divisi in varie opinioni. Il P. Giacomo Sirmondo nella sua breve, ma nobile Dissertazione de Azzimo nel tom. 4. delle sue Opere dell'ultima Stampa, vuole, che l'uso del fermentato fosse comune nella Chiesa Latina per ottocento e più anni, e che l'azzimo fosse introdotto nel tempo, che corse fra lo Scisma di Fozio, e quello di Michele Cerulario. Il P. Mabillon nella sua Dissertazione composta sopra quest'argomento, ed il P. Cristiano Lupo nel tom. 3. sopra i Decreti e Canon de' Concilj nella Dissertazione degli Atti di S. Leone IX. al cap. 7. e seguenti pretendono, che da' tempi Apostolici fosse introdotto nella Chiesa Latina l'azzimo, e sempre in essa mantenuto. Ed il savio, ed erudito Cardinal Bona nel lib. 1. Rer. Liturgic. al cap. 23. dell'ultima Stampa insegna, che appresso i Greci fu sempre costante la*

la pratica del pane fermentato, che ne' primi secoli i Latini si servirono dell' azzimo, e del fermentato, secondo l'opportunità de' luoghi e de' tempi, e che solamente nel secolo decimo fu fissata nella Chiesa Latina la disciplina dell' azzimo. Il Bocquillot nel suo *Trattato istorico della Sacra Liturgia al lib. 1. cap. 11.* dopo avere stabilito, che Gesù Cristo consecrò in azzimo, e che non ebbe intenzione d' obbligarli i suoi Apostoli, ed i loro Successori a preferir nella Messa il pane azzimo al pane fermentato, porta varie conghietture ed argomenti, per dimostrare, che per anni novecento la Chiesa tanto nell' Occidente, quanto nell' Oriente, si prevalse indifferentemente del pane o azzimo, o fermentato: ed in sostanza si butta poi al partito del Sirmondo, che nella Chiesa Latina fosse fissato l' azzimo nell' intervallo di tempo, che corse fra lo Scisma di Fozio, e quello di Michele Cerulario. Fra gli eterodossi, la materia è ampiamente trattata in una Dissertazione di *Oblatis Eucharisticis, qua Hostia vocari solent*, stampata in Amsterdam l' anno 1747: proposta al pubblico esame da un certo Filippo Giulio Retmejer sotto la presidenza di Giovanni Andrea Schmidio, qual Dissertazione è inserita nel *Tomo 318. delle Miscellane* nella celebre Biblioteca del Cardinal Passionei, nella qual Dissertazione dal *paragrafo terzo fino al paragrafo duodecimo* ampiamente si conferma quanto è stato detto dal Sirmondo, e dal Bocquillot, nominando però solo il Sirmondo, e non il Bocquillot, ancorchè l' Opera del Bocquillot già fosse stata stampata. L' Autore è Luterano: ed al *paragrafo undecimo* dice, che Lutero non volle in novare cosa veruna circa l' uso del pane azzimo, ben sapendo, ch' era vero pane, e però materia atta per la Consecrazione; ma che lasciò la libertà di prevalersi o dell' azzimo, o del fermentato, secondo l' uso del Paese, il che non sarebbe contrario al sentimento Cattolico, se avesse avuta relazione, il che non fece, al Concilio Fiorentino, in cui fu stabilito, che la Chiesa Orientale si prevalesse pure del fermentato, e la Chiesa Occidentale dell' azzimo, e che però il Sacerdote Greco seguendo la disciplina d' Oriente, consecrasse in fermentato, ed il Latino aderendo al rito d' Occidente consecrasse in azzimo, come insegna ancora S. Tommaso nella *3. part. quest. 74. art. 4.* ancorchè il Sacerdote Greco in Occidente, ed il Latino in Oriente consecrasse, giusta ciò che ben riflette l' Herminier nel *Delle Feste di Gesù Cristo.*

tom. 2. de' Sacramenti al cap. 12. de Eucharistia pag. 412. Chi ha genio al simbolo, riflette, che nell' azzimo vien rappresentata la sincerità e purità della carne del Signore, e nel fermentato l' unione della Divinità ed umanità in Cristo. Veggasi il Casali de *veteribus sacris Christianorum Ritibus al cap. 87. in fine.*

Consecrò Gesù Cristo il pane, consecrò Gesù Cristo il vino: ma non sono fra di loro concordi i Teologi, come facesse questa Consecrazione. Alcuni hanno creduto, ch' egli con esterna, altri con interna ed occulta Benedizione senz' alcune parole consecrasse per *potestatem excellentia*, che non è legata a parole, ma che nulladimeno prescriveva la forma, cioè le parole, colle quali i posteri dovevano consecrare. Così la discorre il Pontefice Innocenzo III. nel *lib. 4. Mysteriorum Missae al cap. 6.* come si vede nelle seguenti di lui parole: *Dici potest, quod Christus virtute Divina consecravit, & postea formam expressit, sub qua posteri benedicerent. Ipse namque per se virtute propria benedixit: nos autem ex illa virtute, quam indidit verbis: ed a questa opinione hanno aderito il Durando nel *lib. 4. de divinis Officiis al cap. 41. num. 15.* ed Ambrogio Caterino in due Opuscoli scritti sopra questa materia, e da esso mandati al Concilio di Trento. Ma, non avendo il Pontefice Innocenzo ciò asserito determinatamente, ma opinando, non crediammo doverci allontanare dal sentimento di S. Tommaso, che nella *3. part. alla quest. 78. art. 1.* espressamente insegna, che Cristo consecrò l' Eucaristia, non colla sola interiore occulta Benedizione, ma servendosi di quelle stesse parole, delle quali oggi si servono i Sacerdoti. *Hoc est Corpus meum. Hic est Sanguis meus.* Favorisce a quella sentenza il Sacro Concilio di Trento alla *sess. 13. cap. 1.* ove così dice: *Hoc admirabile Sacramentum in ultima Cena instituit, cum post panis, viniq; Benedictionem, se suum corpus præbere, ac suum sanguinem, dispersit ac perspicuis verbis testatus est: quæ verba a Sanctis Evangelistis commemorata, a Divo Paulo postea repetita sunt:* additando quelle parole: *post Benedictionem:* che non consecrò per Benedictionem, ma colle parole riferite dagli Evangelisti, e da S. Paolo, cioè: *Hoc est corpus meum. Hic est sanguis meus.* Onde gli Autori del Catechismo Romano nella *part. 2. al cap. 19. de Sacramento Eucharistie* così discorrono della Consecrazione del pane: *Itaque a Sanctis Evangelistis Martho,**

Et Luca, itemque ab Apollolo docemur, illam esse formam: Hoc est enim Corpus meum: scriptum est enim: Comanibus iis, accepit Jesus panem, et benedixit, ac fregit, deditque Discipulis suis, et dixit: Accipite, et manducate: hoc est corpus meum. Quia quidem Consecrationis forma cum a Christo Domino servata sit, ea perpetuo Catholica Ecclesia usa est. Voco dopo lo stesso Catechismo parla nello stesso modo della Consecrazione del Calice. Il Silvio sopra la 3. part. di S. Tommaso al tom. 4. quest. 78. art. 1. così discorre sopra questo punto: Quamvis dubium non sit, quin Christus per potestatem excellentiam potuerit solo imperio panem et vinum convertere in Corpus et Sanguinem suum, ut certum tamen asserendum est, quod ad hoc usus fuerit verbis, et quidem istidem illis, quibus nunc utimur. Se poi quella certezza arrivi al segno, che possa dirli certezza di Fede, ciò vien negato dal moderno Tournely nelle Pretensioni Teologiche de Augustissimo Eucharistia Sacramento alla pag. 439. ove avverte, che benché il Sacro Concilio di Trento si mostri proclive alla riferita sentenza, non condanna però con anatema quelli, che aderissero alla contraria. Ed in fatti Alfonso Salmerone, insigne Teologo della Compagnia di Gesù, che intervenne al Sacro Concilio, così lasciò scritto al tom. 9. tratt. 13. pag. 88. Non dissimulabo, quod in Concilio Tridentino cum quidam Theologi id peterent, ut explicaretur forma, qua Christus consecravit hoc Sacramentum, aut istis hinc et inde rationibus, nihil esse definiendum prudenter Patres censuerunt. Per lo che a proposito, dopo avere il Tournely asserito, che Gesù Cristo consagrò il pane ed il vino colle stesse parole, colle quali si fa la Consecrazione dal Sacerdote, conchiude: Quamvis igitur sententia conclusionis nostrae certa sit ac vera, non tamen Fidei certitudinem habemus assecuta est: neque nostrum quidem iudicio, privatorum est, non audita prius Ecclesiae voce atque sententia, definire, hanc, aut illam opinionem haereticam esse, aut barem redolere.

S. IV.

Distribuzione dell'Eucaristia a chi, e come fatta.

GESÙ CRISTO nell'ultima Cena prese il suo Corpo ed il suo Sangue, conforme fu da noi accennato nella nostra Notificazione 18. al §. Abbiamo detto, del secondo Volume, e come diffusamente prova S. Tommaso nella 3. part. alla quest. 81. art. 1. portando l'au-

torità di S. Girolamo nell' Epist. 150. ad Helvidiam quest. 2. Dominus Jesus Christus ipse conviva, et convivium, ipse comedens, et qui comeditur; ed osservando, che siccome prima d'imporre la Legge del Battesimo volle essere battezzato, così istituendo il Sacramento del suo Corpo, e del suo Sangue, prima di distribuirlo agli Apostoli, lo prese per se: onde negli Atti Apostolici al cap. 1. si legge. Corpus Jesus facere, et docere. Il Silvio nella 3. part. alla quest. 81. art. 1. conferma quanto è stato insegnato da S. Tommaso, portando i Teologi che sono dello stesso sentimento; e dice, che la funzione, che fece Cristo del pane e del vino consecrati, fu sacramentale, non già perchè con essa ricevesse la grazia, o l'accrescimento della grazia, avendone ricevuta tutta la pienezza nel principio della sua concezione, ma che fu spirituale, come fatta santamente e con tutto lo spirito di divozione: ed in fatto ebbe l'attuale dilettezza della dolcezza spirituale. Il Vasquez dice esser comune la sentenza, che Cristo nell'ultima Cena si comunicasse. Ed i Teologi Orientali, le autorità de' quali sono pienamente riferite dal Renaudozio nel tom. 1. della Collezione delle Liturgie Orientali alla pag. 237. confermano lo stesso. Ma, se poi comunicasse Giuda, è punto, che ancor si va dibattendo tra i Teologi, e Sacri Interpreti: riferendo bensì i SS. Matteo, Marco, e Luca, che discubuit cum duodecim Apostolis suis nella Cena legale, e Giudaica, nella quale si mangiò l'Agnello Pasquale, ma non leggendosi così chiaramente, se egli avesse dodici Convitati nella Cena comune, e molto meno nella Cena Eucaristica.

Alcuni antichi hanno creduto, che Giuda non assistesse all'istituzione dell'Eucaristia, e che, tolto che Gesù Cristo lo disegnò per quello, che lo dovea tradire, se ne partì. Altri, che non finì la Cena col suo Divino Maestro. Altri, che Gesù diede la Comunione a Giuda, dandogli quel pane intinto, che era consecrato. Ed altri, che il detto pane era bensì consecrato, ma che dandolo Cristo a Giuda, gli levò la Consagrazione: come può vedersi appresso il Calmet al cap. 26. n. 23. di S. Matteo.

Ma noi che desideriamo di star attaccati alle comuni e ricevute opinioni, diremo, che Gesù Cristo diede la Comunione a Giuda, provandolo nel modo seguente. Diede il nostro Redentore la Comunione a tutti quelli, che erano stati con lui alla Mensa legale, e

poi

poi alla comune, come si vede in S. Marco: *Et manducantibus illis, accepit Jesus panem* &c. & ait &c. *Sumite, hoc est corpus meum.* Et accepto Calice gratias agens dedit eis, & biberunt ex eo omnes: essendo degne d'osservazione quelle parole: *Et manducantibus illis*: che riguardano quelli, che essendo stati ammessi alla Tavola legale, erano stati ammessi alla comune, in cui fu istituita l'Eucaristia; ed essendo ancor degna d'osservazione la parola: *omnes*: che non esclude veruno de' predetti. Fu senza dubbio Giuda cogli altri Apostoli alla Tavola, o sia Cena legale, e poi alla comune, come pure si vede in S. Marco al cap. 14. *Vespere autem facti sunt cum duodecim, & discumbentibus eis, & manducantibus ait Jesus: Amen dico vobis, quia unus ex vobis tradet me, qui manducat mecum*: e però Giuda fu comunicato. Si aggiugne, che, conforme abbiamo veduto di sopra, Gesù Cristo istituì l'Eucaristia dopo la lavanda de' piedi: e se è cosa certa, che a Giuda furono lavati i piedi, come si vede in S. Giovanni al cap. 13. ne viene per conseguenza, che fu comunicato: tanto più che non solo fu presente, quando fu istituita l'Eucaristia, ma dipoi si fermò qualche poco; avendo il Redentore, dopo aver istituita e distribuita l'Eucaristia, detto, che uno fra quelli, che erano presenti, in dovea tradire; nè partì, che dopo che gli fu dato il pane intinto, come il tutto si vede in S. Giovanni nel luogo citato. Abbiamo detto, che Giuda fu comunicato, ma non però col pane intinto, che non fu mai consacrato, ma coll'Eucaristia, che fu distribuita a tutti i presenti prima del pane intinto, che fu dato al solo Giuda, come ben insegna S. Agostino nel Trattato sessagesimo secondo sopra S. Giovanni: *Non autem ut putant quidam negligenter legentes, tunc Judas Christi Corpus accepit*, cioè quando ricevè il pane intinto. *Intelligendum est enim, quantum omnibus eis distribuerat Dominus Sacramentum Corporis, & Sanguinis sui, ubi & ipse Judas erat, sicut Sanctus Lucas evidentissime narrat, ac deinde ad hoc ventum est, ubi secundum narrationem Joannis apertissime Dominus per buccellam tinctam atque porrectam suam exprimit traditorem, sortasse per panis tinctionem illius significans scilicet.* L'Esilio che, conforme abbiamo veduto di sopra al §. 159. è d'opinione, che l'Eucaristia fosse istituita da Gesù Cristo finita la cena comune, ancorchè per anche non fosse stata portata via la tavola, su cui s'era cenato; nel c. 13. del Van-

gelo di S. Giovanni, commentando il testo in cui si dice, che Cristo intinse il pane, e lo diede a Giuda, e non volendo buttarsi all'opinione, che ritornato il Redentore alla tavola comune dopo aver lavati i piedi agli Apostoli, si proseguisse a mangiare, e confessando, che il Pane intinto, e dato a Giuda, non era Pane consacrato, avendo già Giuda ricevuto prima il Corpo ed il Sangue del Signore; ripete, che, dopo il ritorno fatto a tavola, nulla si mangiò di profano: *Videtur ergo, quod nullum profanum cibum aut potum postea Apostolis dederit, sed sacrum solummodo, scilicet Corpus suum & Sanguinem, quem etiam Judas ut occulto peccatori denegare noluit, excirca il Pane intinto soggiugne, illum non fuisse Panem mysticum, id est Corpus Christi, iam enim antea sumperat Corpus Christi & Sanguinem cum aliis; sed eo signo porrecta ostendit Christum designasse proditorem, non omnibus Discipulis, sed ex reliquis panis & vini, quæ in mensa erant, particulam panis vino intinxisse, & proditori dedisse, indicii causa, non alimenti.* Il Sagittario nell'Argomenta della Storia della Passione al tom. 1. pag. 204. confessa, che questo pane dato a Giuda, non fu l'Eucaristico: ma dipoi riferisce varie opinioni strane circa il liquore in cui fu intinto il pane; essendo però cosa più naturale, che fosse intinto nel vino.

Ed al sentimento, che fosse data la Comunione a Giuda, oltre S. Cirillo Gerolomitano, S. Giovanni Grisostomo, S. Girolamo, e S. Agostino, aderisce espressamente S. Tommaso nella 3.ª. part. alla quest. 81. art. 2. nel quarto delle Sentenze alla dist. 11. quest. 3. art. 2. quest. 1. e 2. sopra il c. 13. di S. Giovanni lezione. 3. e 4. colla corrente degli altri Teologi, come può vedersi appresso il Suarez nella 3.ª. part. al tom. 3. dispus. 41. sez. 3. appresso Teofilo Raynaudo nel tom. 9. al c. 9. dell'Opera sua sopra Giuda pag. 662. e seguenti, appresso Cornelio a Lapide sopra il c. 13. di S. Giovanni al vers. 26. appresso il Calmet sopra lo stesso cap. 13. al vers. 30. appresso il Cardinal Baronio all'anno di Cristo 34. §. 62. appresso il P. Serry nell'esercitaz. 51. al num. 7. appresso il Cardinal Gotti nella Verità della Religione Cristiana nella 2.ª. part. del tom. 4. cap. 23. §. 4. num. 29. e seguenti, appresso il Sandini nella sua Storia Apostolica alla pag. 214. della Stampa di Padova, ed appresso il Silvio nella 3.ª. part. alla quest. 81. art. 2. ove dice esser quella la più vera e la più comune sentenza: e concordamente

la Chiesa nell'Inno, che canta nella Festa del Corpo di Cristo: *Panis virus, & vitalis dedit proponitur, quem in sacra Mensa Cena turbe Fratrum duodecim datum non ambigitur*: imperocchè, se il Sacramento fu dato a dodici, fu dato anche a Giuda senza dubbio compreso nel detto numero.

Alla Cena dopo la partenza di Giuda seguì quel mirabile Sermone del nostro Redentor Gesù Cristo, che con tanta diligenza fu scritto da S. Giovanni al c. 13. e seguenti: ed in S. Matteo al cap. 26. si legge, che, *Hymno dicto*, lo stesso Redentore cogli Apostoli esisteva la *Montem Oliveti*.

Circa poi quest' Inno può dirsi, che *varii varia*. Gli Scrittori Ebrei non concordano in quest' Inno, come può vedersi nel *Sagittario al tom. 1. della Storia della Possione di Cristo pag. 309.* Da alcuni de' nostri è stato detto, che il Salvatore componesse un Inno nuovo: e quest' Inno nuovo ancora si adava da alcuni leggendo, ed il titolo era *Hymnus Domini, quem dixit secrete SS. Apostoli Discipulis suis, quia scriptum est in Evangelio: Hymno dicto, ascendit in Montem*: ed alcuni squarci dello stesso possono vedersi appresso il *Calmet sopra il cap. 26. di S. Matteo al vers. 30.* Ma egli colla scorta di S. Agostino nella sua *Lettera a Cerezo Vescovo*, che una volta era la 253. ed ora è la 237. osserva, che questa fu un' invenzione de' Priscillianisti, che ricavarono tutto da certe Scritture apocrife. Il Cardinal Baronio all' anno di Cristo 34. num. 65. fondandosi in un certo antico Libro Rituale degli Ebrei, in cui sono descritte le loro Cerimonie, dice, ch' essi avevano il costume nelle Cene dell' altre Solennità di cantare alcuni Salmi accomodati al Misterio delle medesime, ma che nelle Solennità della Pasqua solevano cantare il Salmo 113. che incomincia: *In exitu Israel de Aegypto*, ed altri più brevi. Il Grozio sopra il cap. 26. di S. Matteo nel tom. 6. de' *Critici Sacri* alle pag. 904. conghietura, che l'Inno altro non fosse, che quel rendimento di grazie, che fece Gesù Cristo al Padre dopo quelle parole nel Vangelo di S. Giovanni al cap. 17. *Pater venit hora: clarifica Filium tuum, ut Filius tuus clarificet te*: tanto più che dopo aver detto quanto si contiene nel detto cap. 17. uscì cogli Apostoli, e passò il Torrente Cedron: *Hec cum dixisset Jesus, egressus est cum Discipulis suis trans Torrentem Cedron*. Ma ciò non piace al Calmet, che dice non sapere, perchè Gesù Cristo non recitasse la formola delle

preghiere solita ad adoprarsi dagli Ebrei in simili occasioni. Nel Libro dell' Ecclesiastico al cap. 32. si legge: *Super his omnibus benedixit Dominum, qui fecit te, & inebriantem te ab omnibus bonis suis*: per lo che sembra potersi concludere, che l' Inno fu un rendimento di grazie, senza che a noi sia pervenuta sicura notizia delle parole dello stesso, e che di qui derivò il tanto costume de' Cristiani di ringraziare il Signore dopo la Mensa, come conchiude il Cardinal Baronio nel luogo citato, e prima di lui fu detto da Teofilatto nei *Commenti sopra il Vangelo di S. Marco al cap. 14. Et antequam, & postquam bibissent, gratias egerunt, ut & nos discamus, quod oportet grates agere Christo, & ipsum laudare & ante & post cibum*.

S. V.

Della Messa di questo giorno, e de' suoi riti.

Spiegato il Misterio, facciamo passaggio al Rito, ed alle Cerimonie usate dalla Chiesa in questo giorno. L' istituzione dell' Eucaristia è il soggetto della Messa, che in questo giorno si celebra; rinnovandosi in essa la memoria di quella Sacra Cena, in cui fu istituita. Nell' Introito della Messa si protesta la Chiesa di porre tutta la sua gloria nella Croce, da cui riconosce la sua vita, la sua salute, e la sua risurrezione. Dopo il *Gloria* sospende l' uso delle Campanie. Nell' Epistola racconta S. Paolo, aver saputo per Divina rivelazione, che dal Signore fu celebrata la Sacra Cena, ed istituito l' augustissimo Sacramento dell' Eucaristia; e nel Vangelo si espone il fatto della lavanda de' piedi. Si dice l' *Agnus Dei*; ma non si dà la Pace. Il Sacerdote consacra due Ostie: una ne consuma, e l' altra si conserva pel Venerdi Santo, in cui non si consacra; e si riservano parimente delle Particole consacrate per gli ammalati, se ve ne fosse bisogno: e l' Ostia riservata si pone in un altro Calice, che il Diacono copre colla Palla e colla Patena, stendendovi sopra il Velo, e ponendolo sopra l' Altare. Il Bellotte sopra i *Riti della Chiesa di Laon alla pag. 800. n. 3.* parla di questa Funzione, riprovando il costume di quelli, che mettono l' Ostia dentro la Pisside, dicendo, che deve esser riposta nel Calice, o in un Velo, o sia Sindone, come si fa nella predetta Chiesa. Più cauto però e più decente sembra, che l' Ostia riservata si ponga nel Calice, si copra colla

colla Palla e colla Patena, stendendovi sopra il Velo, come poc' anzi si è detto. Si fa dipoi dal Celebrante la Comunione del Clero; ed i Sacerdoti medefimi la ricevono sotto una sola specie. Finita la Messa si fa la Processione, in cui si porta il Calice coll' Ostia già innanzi riservata, la quale si ripone in un luogo proprio e convenevole, preparato in qualche Cappella della Chiesa, o Altare, ornato più decentemente che sia possibile. Di poi si dice il Vespere. Si spogliano poi gli Altari; e, spogliati gli Altari, in quella Chiesa, nelle quali si fa la lavanda de' piedi, essa si fa dal Prelato, o Superiore; e questa Funzione chiamasi *Mandato*; e nella Messa, che si celebra dal Vescovo, si fa la Benedizione de' Sacri Olij.

Altrove da noi si è parlato della disciplina, che non permette il suono delle Campane dopo la *Gloria* della Messa del Giovedì Santo fino al Sabbato Santo, come può vedersi nella *Notificazione prima del tom. 2.* ove abbiamo osservato, tralasciarsi ne' detti giorni il suono delle Campane; e sostituirsi lo strepito d'alcuni Legni, acciocchè presso di noi resti la memoria della pratica de' primi secoli, ne quali senza il suono delle Campane, e col mezzo de' predetti Legni si chiamavano i Fedeli agli Officj Divini: ma ritrovarsi prescritto il silenzio delle Campane in questi giorni negli antichi Rituali; significando le Campane i Santi Predicatori di Cristo; ed additandosi nel tralasciarsene il suono, che i Santi Appostoli nel colmo della Passione fuggirono, ed abbandonarono il loro Divino Maestro. Altrove pure da noi si è parlato della Comunione del Clero, che si fa nel Giovedì Santo, dell' antichità della stessa, e di ciò, che significa, come può vedersi nella *Notificazione 18. del tom. 2.* Al che deve aggiugnarsi, esser disciplina della Chiesa di Parigi, e d'altre Chiese della Francia, che in questo giorno i Sacerdoti non ricevono la Comunione dalle mani del Sacerdote, ma celebrano privatamente la loro Messa, coll' avvertenza però, che tutte le Messe basse siano finite, prima che sia terminata la Messa solenne, o sia conventuale, come può vedersi appresso il Belotte ne' suoi *Commenti ai Riti della Chiesa Lat. d'unse pag. 302. al nu. 7.* Lo stesso erudito Autore alla pag. 800. nu. 3. parla della Funzione poc' anzi accennata, cioè della Processione in cui si porta la Sacra Ostia, e si ripone nel luogo preparato, che esso chiama *Passorio*, coll' autorità di S. Girolamo sopra il cap. 40. di *Ez.*

chiele, che così chiama il Tabernacolo in cui è il Corpo di Cristo, che è il vero Spolo della Chiesa e delle anime nostre; e dice, doverli l'Ostia riporre, non in una Pisside, ma o nel Calice, o pure in una sacra Sindone, sostenendo essere il detto primo uso contrario alla buona disciplina della Chiesa. Osserva il Mazzinelli nella *sua erudita Opera sopra l'Officio della Settimana Santa*, che tra le Cerimonie di letizia in attestato di gioia per l'istituzione del Santissimo Sacramento fatta in questo giorno, ha avuta la Chiesa parimente la cura di lasciarne alcune di mestizia, le quali facefsero scorgere, ch'ella non si scorda della Passione di Gesù Cristo, la di cui memoria va ben unita con quella dell'Eucaristia; e che però nella Messa di questo giorno non si dà, come si è detto, la Pace, che non davasi ne' giorni di lutto, e per detestazione di quella, che Giuda perfido ed ingannevole diede al suo buon Maestro e Signore. Osserva pure il detto Scrittore, che i Misterj di nostra Redenzione fur qno lungo tempo prima predetti, che fossero avverati; che tra le circostanze della Passione fu ancora questa, che il Messia sarebbe stato spogliato delle sue vesti, e che gente manigolda se l'avrebbe divise e tirate a forte; e che però, essendo l'Altare in più luoghi della Scrittura Simbolo di Gesù Cristo, nello spogliamento degli Altari intende la Chiesa di significare la di lui nudità, che è una delle circostanze della sua Passione. Osserva finalmente il predetto Autore, chiamarsi la lavanda de' piedi *Mandato*, sì perchè da questa parola comincia la Funzione, sì perchè ne abbiamo avuto dal Signore l'esempio ed il comandamento, mentre disse: Se io, che sono vostro Signore e Maestro, vi ho lavati i piedi, voi dovete lavarveli l'uno all'altro, giacchè io ve ne ho dato l'esempio, acciocchè, come ho fatto io, così parimente facciate voi. Trattano della denudazione degli Altari l'Idoro de *Officiis Ecclesiasticis al lib. 1. cap. 18.* Amalarco de *Ecclesiasticis Officiis al lib. 1. cap. de sexta varietate Cene Domini*, Rabano Mauro de *Instit. Cleric. al lib. 2. cap. 36. de Cena Domini*, Ruperto Abbate de *Divinis Officiis al lib. 5. cap. 37.* Giovanni Belet in *Explicatione Divinorum Officiorum al cap. 104.* il Durando al lib. 6. cap. 76.

Il Gressero nel *Tomo quinto* dell' ultima Edizione delle sue Opere nel *Libro primo de Festis al cap. 17.* rintuza l'orgoglio dell' Ospiniano, che riprova la pia costumaz-

za di lavar questo giorno gli Altari: *Nec placet Hospitiano mos eodem die lavandi Altaria; quia mallet frangi & destrui, quam ablui. Mallet talem Altarium lotorem, qualis Tiguri fuit Zuinglius, & Genève Calvinus.* Nella Basilica Vaticana, nella quale per la beneficenza della S. M. di Clemente XI. siamo stati molt'anni Canonico Teologo, finito il Mattutino, che si canta nella sera del Giovedì Santo, il Clero di quella venerabile Basilica esce del Coro, e va a lavare col vino, e con alcuni alperforj, che hanno i Canonici in mano, l'Altare posto sopra la Confessione degli Appostoli, che la mattina del Giovedì, secondo il Rito, fu spogliato. Monsignor Mattei Patriarca Antiocheno, e Canonico Decano, ed Altarista della Basilica di S. Pietro, descrisse tutta questa Funzione nel *Cerimoniale della detta Basilica al l. 2. c. 10.* il qual Cerimoniale si conserva manoscritto nell'Archivio del Capitolo, di cui per molt'anni abbiamo avuta la cura. Monsignor Suarez Vescovo di Velson, e Vicario della Basilica Vaticana nel 1676. stampò un'Operetta sopra questa materia. Ma la più accurata e più erudita è quella, che sopra questo Rito fu compilata, e stampata nel 1702. in Roma dalla buona memoria di Monsignor Giovan-Cristoforo Battello in quel tempo Benefiziato della predetta Basilica, al fine della quale ristampò l'Opera di Monsignor Suarez. Questo costume di lavare non solo l'Altar Maggiore, ma ancora gli altri Altari della Chiesa il Giovedì Santo, si mantiene fino al giorno d'oggi da PP. Domenicani, e conforme attesta Monsignor Cavaglieri Vescovo di Gravina nella sua *Statera Sacra al tit. 4. n. 127.* e da PP. Carmelitani, come può vederli nel Fanton. in *Ceremoniali Carmelitarum al l. 2. c. 3. §. 5. pag. 242.* ed in molte altre Chiese della Francia, e della Germania, ed in altre ancor più remote, conforme con autentici documenti pienamente dimostra il sopracitato Monsignor Battello *al c. 3.* Questo stesso erudito Prelato nel *c. 5.* prova, che in alcune Chiese questo lavamento degli Altari facevasi nel Venerdì Santo, e rintracciando l'origine, propone come cosa probabile, che derivasse dalla consuetudine de' Gentili, che espiavano gli Altari coll'acqua lustrale, o pure dal Rito Giudaico, che mondava ed ungeva l'Altare, dopo aver sacrificata l'Oliva detta *expiationis: Probabile præterea crediderim, hunc morem initio ad mundandum potius, quam ad aliquod denotandum Mysterium fuisse institutum, ut forte tum a Grecis, tum a Judæis*

usurpabatur. Cum etenim in toto anni curriculo, hoc tantum triduo sanctioris hebdomadæ Altaria ex vetustissimo Ritu denudata retineantur, nullum sane tempus aderat aptius, aut commodius ipsis Altaribus detergendis atque lavandis.

Piace al Vert questo pensiero di Monsignor Battello, come li vede nella Prefazione della suacitata Opera della Spiegazione delle Cerimonie della Chiesa al tom. 1. pag. 36. ma non li fa vedere, come ciò s'accordi con quanto egli scrive nel tom. 4. alla pag. 37. cioè, che anticamente, ed ancor oggi in molte Chiese non si spogliano gli Altari solamente nel Giovedì Santo, ma ogni giorno, dopo che li è finita la Messa: in tal maniera che siccome portavansi la Croce, i Candellieri, e le Tovaglie, quando si voleva dir la Messa, così il tutto levavasi, dopo ch'era finita: il che anche fu avvertito dal Maxzinelli nelle sue Note sopra l'Ufficio della Settimana Santa alla pag. 157. Terminato il Sacrificio, e tolta dall'Altare l'Eucaristia, secondo l'uso più comune si piegavano le Tovaglie, e l'Altare restava senza ornamento. Sicchè lo scoprire gli Altari, e il trasportare la Sacra Ostia in altro luogo (parla della funzione del Giovedì Santo) è un resto di quello, che si faceva ogni giorno con meno di pompa, ma che oggi seguita a farsi col suo misterio. Per lo che li rende assai più verisimile, esser derivata la funzione di lavare gli Altari in questo giorno dall'aver in quello giorno Gesù Cristo lavati i piedi agli Appostoli, come ben osservano il Goat nelle Note all'Eucologio, in *ordinem magna feria quinta observari solitum in lotione Sacra Mense al num. 1. il Bellotte in Observationib. ad Rit. Eccles. Laudunen. pag. 808. lettera E;* e comprovati coll'autorità di due celebri Scrittori del secolo settimo, cioè di S. Eligio Vescovo, ed di S. Isidoro di Siviglia, scrivendo il primo nell'Omel. 8. de Cena Domini, come siegue: *Propter humilitatis formam commendando die, pedes eorum lavit, parla di Cristo; & hinc est, quod eodem die Altaria, Templique parietes, & Vasa purificantur;* e soggiugnendo il secondo nel lib. 1. de Ecclesiasticis Officiis al cap. 28. de Cena Domini, dopo aver lodata l'umiltà del nostro Redentore nel lavare questo giorno i piedi agli Appostoli: *Hinc est, quod eodem die Altaria, Templique parietes, & pavimenta lavantur, Vasaque purificantur, quæ sunt Domino consecrata:* il che fu ben anche avvertito da Monsignor Battello nel luogo citato, ma dissimulato dal Vert, perchè non faceva al suo caso.

S. VI.

Dell' Abluzione de' Piedi, che si fa a' Poveri in questo giorno, e de' varj usi intorno ad essa.

NEL Concilio Toletano decimo settimo *alc. 3.* è registrato un grave precetto del lavamento de' piedi nel Giovedì Santo: esagerando quei Padri, che se Cristo in quello giorno lavò i piedi de' suoi Discepoli, *cur nos pie ablanis executione imbuti, exemplum ejus non sumus devotissimi sectatores?* E Garzia Loaisa sopra questo Decreto Toletano rislette, esser cosa lodevole, che in ogni tempo si faccia questa umile azione di lavare i piedi agli altri; ma esser precetto, che ciò si faccia in questo giorno con solennità da' Pontefici e Sacerdoti a' loro sudditi, per imitare l'esempio di Cristo. Il Baillet *nel suo Discorso sopra il Giovedì Santo al §. 3. n. 8. e seg.* fa un lungo ragionamento sopra la lavanda de' piedi, e con varie notizie va dimostrando, che facevasi con grand' apparato ne' Monasteri de' Monaci, lavando l' Abbate i piedi ai poveretti fuori del Monastero, ed a' suoi Monaci in casa; che in tal occasione facevansi dagli Abbati Regolari gran limosine; e che in tal occasione dandosi da mangiare a quelli, a' quali si erano lavati i piedi, s'introdusse l'abuso verso il secolo nono di far banchetti, di porre in tavola confetture, e vini prelibati, per onorare la Cena del Signore. Lo stesso Autore non lascia di riferire i sentimenti del Cardinal Ruberto Pullo, e del Beato Pietro venerabile Abbate di Cloigny, che viveva verso la metà del secolo duodecimo, contro il predetto eccesso, il che contribuì a ridurre le cose a' termini moderati. Aggiugne, che, non essendo stata l'azione di Gesù Cristo di lavare i piedi agli Appostoli un atto del Sacerdozio, non solo i Papi, i Vescovi, ed i Preti, ma le Persone laiche d'alto rango, come Imperadori, e Re, hanno creduto di poter fare, ed hanno fatta, e vanno anche facendo nel Giovedì Santo la funzione di lavare i piedi, in memoria della grand' umiltà del nostro Divino Redentore, che in questo giorno fece lo stesso agli Appostoli. Codino *nel Libro de Officiis Aule Constantiniane* descrive il lavamento de' piedi, che in questo giorno facevasi a dodici poveri dagl' Imperadori di Constantinopoli. Elgaldo Monaco *nella Vita di Ruberto Re di Francia* racconta, che quel gran Re in questo giorno, deposte le Regie

insegne, e coperto di cilizio, faceva la lavanda de' piedi, e co' suoi capelli gli asciugava, come può vederli appresso il Martene *de antiqua Ecclesie disciplina in Divinis celebrandis Officiis al cap. 22. pag. 280. num. 3. della prima Stampa.* E nella Vita di Santa Berta Abbadessa dell'Ordine di Vallombrosa appresso i Continuatori del Bolland *al 20. di Marzo* si legge, ch'essa nel Giovedì Santo soleva lavare i piedi alle sue Monache. E fra le risposte date da S. Zaccaria Pontefice a Bonifazio Vescovo di Magonza, una sene ritrova, in cui dicesi, esser lecito alle Monache il fare in quello giorno la lavanda de' piedi, come fanno gli uomini. Finisce poi il Baillet il discorso sulla lavanda de' piedi col rammentare, che ancora si fa nella Chiesa Greca, e che lavandosi o dai Patriarchi, o dai Vescovi i piedi a dodici poveretti, ed imponendosi a ciascheduno il nome d'uno degli Appostoli, è nata, e nasce bene spesso la controversia, a chi debba imporsi il nome di Giuda Iscariote, non volendolo veruno, e finendosi la disputa col porre nell'urna il nome de' dodici poveretti, a' quali si lavano i piedi, e toccando il nome di Giuda Iscariote a quello, il di cui nome si estrae dall'urna: il che porta seco molte cose contrarie alla gravità dell'azione. Giuseppe Visconti *nel lib. 3. de Ritibus Baptismi al cap. 17.* parla molto eruditamente di questa materia; e lo stesso pure si fa dal Gretsero *nel tom. 5. delle sue Opere della nuova stampa al lib. 1. de Festis c. 17.* e nella Chiesa di Milano, ed in molte altre Chiese e della Spagna, e dell' Africa, eravi la costumanza di lavare in questo giorno i piedi a quelli, che dovevansi battezzare, come può diffusamente vederli provato da Cornelio a Lapide *sopra il cap. 13. di S. Giovanni sotto il vers. 7.* ed appresso il Calmet *nello stesso luogo sotto il vers. 8.*

Parla di questa materia medesima S. Agostino *nella sua Lettera 54.* altre volte 118. ed assegna la ragione, per cui in questo giorno si facesse la lavanda de' piedi a quelli, che dovevano battezzarsi nel Sabbato Santo: *Si quis, cur lavandi moris ortus sit, nihil mihi hac de re cogitanti probabilius occurrit, nisi quia baptizandorum corpora per observationem Quadragesime sordidata cum offensione sensus ad Fontem traherentur, nisi aliqua die lavarentur. Illum autem diem potius ad hoc electum, quo Cena Dominica anniversaria celebratur: et lo stesso S. Agostino nella Lettera 55.* altre volte 119. *ad Januarium* attesta, che in alcuni luo-

luoghi non si era ricevuto il costume di lavare i piedi ai battezzandi, per non autenticare la massima cattiva di chi credeva, che senza la detta lavanda non valesse il Battesimo: *Ne ad ipsum Sacramentum Baptismi videretur pertinere*, parla della lavanda de' piedi, *multi hoc in consuetudine recipere noluunt*. I moderni Eretici non hanno mancato di voler sostenere, che la lavanda de' piedi fatta da Gesù Cristo nell'ultima Cena sia un vero Sacramento; sì perchè fu un segno esteriore; *Corpi lavare pedes Discipulorum*; sì perchè ebbe unito il precetto: *Exemplum dedi vobis, ut quemadmodum ego feci, ita et vos faciatis*; e finalmente perchè non mancò la promessa della Grazia: *Si non laveris te, non habebis partem mecum*.

Non è il nostro pensiero, o incombenza di confutare l'errore di costoro. Ciò appartiene ai Controversisti, che molto bene l'hanno fatto, dimostrando, che quel lavamento de' piedi fu un segno esteriore, ma che ciò non basta per costituire un Sacramento; essendo d'uopo, che sia segno costante, perpetuo nella Religione, efficace e pratico della Grazia santificante, la qual condizione manca nella più funzione del lavamento de' piedi; e che le parole dette da Cristo a S. Pietro: *Nisi laveris te, non habebis partem mecum*: non dimostrano, che doveva esser escluso dal Regno de' Cieli per difetto del lavamento de' piedi, e della Grazia annessa ad esso; ma essere il loro vero senso, o che, se non si fosse lasciato lavare i piedi, non sarebbe stato partecipe dell'Eucaristia, che era per istituire, o che perseverando ostinatamente nel non volersi lasciar lavare i piedi, sarebbe stato escluso dal Regno de' Cieli per il peccato dell'inobbedienza. Solo dunque noi qui avvertiremo, che per non fomentare l'errore di chi credeva, esser parte sostanziale del Battesimo la lavanda de' piedi, non fu questa costumanza ricevuta nella Chiesa Romana, come attesta S. Ambrogio nel l. 3. de *Sacramentis* al c. 1. n. 5. e fu nella Chiesa di Spagna proibita dal Concilio IIIiberitano nel Can. 48.

Non può negarsi, che, giusta l'antica disciplina, non vi fossero più, e differenti abluzioni. Altrove abbiamo parlato del lavamento della testa de' fanciulli, detto *Capitale lavio*, che si faceva nel Sabbato avanti la Domenica delle Palme. Poco anzi abbiamo accennato il lavamento de' piedi, che in questo giorno del Giovedì Santo facevasi agli adulti, che doveano battezzarsi. Fa il Mabillon nel luogo

allegato alla pag. 69. memoria d'un certo Rito della Provincia Rotomagense, secondo il quale il Vescovo nel Sabbato avanti le Palme faceva la lavanda de' piedi a' poveri, e ciaschedun Ecclesiastico procurava di fare lo stesso ad un poveretto, in memoria di Maria, che lavò i piedi a Gesù. Ma restringendo il discorso alla lavanda de' piedi, che si fa in questo giorno in memoria di quanto fece il Signore a' suoi Discepoli, diremo in primo luogo, essere stato quello santo costume con positivo precetto rimesso in piedi nell'anno 694. dal Concilio Toletano decimo settimo al Can. 3. e che a chi non lo faceva fu imposta la pena seguente: *Si quisquam Sacerdotum hoc nostrum disjulerit adimplere Decretum, duorum mensium spatium se se noverit a Sanctae Communionis perceptione frustratum*. Diremo in secondo luogo, essersi da antico tempo sempre fatta quella funzione dal Romano Pontefice in questo giorno, benchè ora in un modo, ora in un altro, come più abbasso dimostreremo. Diremo in terzo luogo, esser antico nella Cattedrale di Bologna il divisato santo costume di lavare in quello giorno i piedi ai poveri; essendovi nel mezzo del Cortile interiore della Chiesa di S. Stefano di quella Città un Vaso rotondo di bianco marmo, e vasto e capace, che sovrappassa un piede e mezzo d'altezza, e tredici nel suo giro, fatto elevare sopra una base dal Cardinale Giacomo de' Medici, polcia Leone X. quando era Abbate Commendatario dell'Abbazia di S. Stefano. Evvi un'Iscrizione di Luitprante, ed Ilprante Re de' Longobardi, memoria assai rara, essendo rarissime le memorie de' Regi Longobardi in queste Regioni Cispadane. Molti varj Eruditi hanno preteso di trascriverla, e d'interpretarla: ma chi più felicemente degli altri a nostro parere è riuscito in quest'impegno, è stata la buona memoria dell'erudito Conte Valerio Zani, come si vede nella di lui *Dissertazione* stampata dalla buona memoria del Conte Carlo Cesare Malvasia nella sua *Opera Marmoraria Fesina* pag. 182. Nell'Iscrizione si leggono fra le altre anche queste parole: *Hic in honorem sancti religiosi sui precepta observaverunt, parlatis dei predicti Re Longobardi: unde unum Vas impleatur in Cenam Domini Salvatoris. Et si quis munera haec minuerit, Deus requireret*. L'Iscrizione intera è riferita dal Mabillon nel suo *Museo Italico* al tom. 1. pag. 189. ove dice, esser opinione degli Uomini dotti, che il Vaso servisse per la lavanda de' piedi nel Giovedì Santo, ma creder egli, che

il

Il Vaso fosse destinato per essere riempito di vino, che preparavasi pel convito, che facevasi in questo stesso giorno dopo la lavanda de' piedi: segna evidente, che la funzione facevasi in questa Chiesa in questo giorno dal Vescovo; sì perchè la Chiesa di S. Stefano era in quel tempo la Cattedrale; sì perchè nella stessa iscrizione si fa menzione di Barbuto Vescovo, nome, che deve aggiungerli nella Cronologia de' Vescovi di Bologna, traslasciata nella sua Storia dal Sigonio.

Poc' anzi abbiamo detto, essersi fatta da antico tempo questa funzione in questo giorno dal Romano Pontefice, benchè ora in un modo, ora in un altro; sì perchè nell'Ordine Romano di Cencio Camerario abbiamo, che il Romano Pontefice in questo giorno dopo finita la Messa lavava i piedi a dodici Suddiaconi, e dopo il pranzo a tredici poveri; sì perchè quantunque negli Ordini Romani stampati dal Mabillon, e particolarmente nel decimo al num. 12. e nel decimo quarto al num. 91. leggesi, che il Papa lavava i piedi a dodici Diaconi, e, mancando essi, a dodici Cappellani; nel Cerimoniale però d' Agostino Patrizio Piccolomini Vescovo di Pienza, che va sotto nome di Marcello Arcivescovo di Corsù, al lib. 2. cap. 26. dice, che il Papa in questo giorno lava i piedi a tredici poveri vestiti di bianco, il che anche si ripete nel cap. 49. il qual numero di tredici ancor oggi si mantiene dal Romano Pontefice, che in questo giorno lava i piedi a tredici Sacerdoti poveri, per meglio esprimere l'azione di Gesù Cristo, che, come più volte si è detto, in questo giorno lavò i piedi agli Apostoli.

Alcune Chiese seguendo il costume della Chiesa Romana, lavano in questo giorno i piedi a tredici poveri, ed altre a dodici. Nella Chiesa Fiorentina si lavano i piedi a tredici: e nell' anno 1709. ritrovandosi in Firenze Sua Maestà il Re di Danimarca, ed essendo presente alla funzione, osservando il numero di tredici poveri preparati per la lavanda de' piedi, rivolto ai circonvicini dicendo: *E perchè tredici?*

Vari Eruditi prefero a scrivere sopra questo punto. Monsignor Sarnelli Vescovo di Biseglia nel tom. 1. alla lettera 13. osservò con Ruperto, che in questo giorno nella Chiesa Romana facevanli due Lavande, una rappresentante Maria, che nella casa del Faticoso lavò, ed unse i piedi al Redentore, e l'altra rappresentante Cristo, che lavò i piedi

ai dodici Apostoli; e conchiuse, essersi unite queste due lavande in una, e lavarsi i piedi a tredici, figurandosi in uno de' tredici la lavanda da Maria fatta a Cristo, e negli altri dodici la lavanda di Cristo fatta ai dodici Apostoli. Monsignor Arefe Vescovo di Tortona nel lib. 5. delle Sacre Imprese alla pag. 341. fu d' opinione, che il decimo terzo rappresentasse S. Paolo Apostolo, non già perchè egli fosse assistente alla Cena, sapendosi, che fu chiamato all' Apostolato dopo l' Ascensione di Cristo in Cielo, ma per la particolare venerazione della Chiesa Romana verso di lui, che insieme con S. Pietro riconosce per Autore d' aver abbracciata la Fede Cristiana. Questo sistema fu impugnato dal Sacerdote Frescobaldi Fiorentino in una *Dissertazione intitolata Pedilavium*, ma non fu ritenuta per improbabile dall' Oriendi Domenicano in una sua Opera al cap. 11. intitolata *Duplex lavacrum in Cena Domini fideliter exhibitum*. Altri credettero, che il decimo terzo rappresentasse S. Mattia Apostolo, che fu dipoi dagli Apostoli surrogato in luogo di Giuda. Il Frescobaldi si sforzò di provare, che il decimo terzo rappresentasse il Padrone della casa, nella quale si fece la Cena, pretendendo, che Gesù Cristo ad esso ancora lavasse i piedi, oltre i dodici Apostoli, il che viene fortemente rigettato dall' Oriendo. Altri finalmente riflettendo alla doppia lavanda di sopra accennata, una di dodici Suddiaconi dopo finita la Messa, l'altra dei tredici poveri, che facevasi il dopo pranzo di questo giorno, vogliono che quella prima lavanda rappresenti la lavanda de' piedi fatta da Cristo ai dodici Apostoli, e che l'altra alluda al Miracolo, che seguì nel tempo di S. Gregorio Magno, il quale dando ogni giorno da mangiare a dodici poveri, vide all' improvviso comparire il decimo terzo, che fu un Angelo, Miracolo dipinto nella Chiesa di S. Gregorio in Roma, sotto la qual Pittura si leggono le seguenti parole:

*Bis semis hic Gregorius pascebat egenas,
Angelus igitur decimus tertius accubuit.*

Da questo è poi derivata la pia usanza, che ogni giorno i Romani Pontefici danno da pranzo a tredici poveri, che per lo più sono Sacerdoti, mandati dallo Spedale della Santissima Trinità.

Premessa questa notizia, con molta verisimilitudine si asserisce, che, per abbreviare la funzione essendosi levata la lavanda dei dodici Suddiaconi, si è mantenuto il costume

di lavare i piedi ai tredici poveri Sacerdoti, unendo nella stessa funzione e la lavanda de' piedi in memoria di quella fatta da Gesù Cristo, e la memoria del Miracolo, che accadde nel tempo di S. Gregorio, e che, conforme si è detto, ha data occasione di dar da pranzo ogni giorno a tredici poveri, lavando in quello giorno il Papa i piedi a quei tredici, a quali dà da pranzo. Vedasi il P. Merati *nella 2. part. del tom. 1. delle Osservazioni sopra il Gavato alla pag. 1069. e seg.*

f. VII.

Benedizione dell' Olio de' Catecumeni, e degli Infermi; e consecrazione del sacro Crisma.

Segue la funzione, che si fa dal Vescovo nella Messa di quello giorno, descritta nel Pontificale Romano riconosciuto per ordine dei due Sommi Pontefici Clemente VIII. ed Urbano VIII. cioè la Benedizione dell' Olio de' Catecumeni, e degli Infermi, e la consecrazione del Crisma. Dell' Olio de' Catecumeni si serve la Chiesa nella Benedizione del Fonte Battesimale, nell' amministrazione del Sacramento del Battesimo, nella Consecrazione della Chiesa, nella Consecrazione dell' Altare tanto fisso, quanto portatile, nell' Ordinazione del Prete, nella Benedizione, e Coronazione del Re e della Regina; del Sacro Olio degli Infermi nell' amministrazione del Sacramento dell' Estrema Unzione, e nella Benedizione della Campana; e del Sacro Crisma nel Sacramento del Battesimo unitamente coll' Olio de' Catecumeni, in quello della Confermazione, nella Consecrazione dell' eletto in Vescovo, nella Consecrazione della Patena e del Calice, e nella Benedizione della Campana, unitamente coll' Olio degli Infermi.

Il Crisma si fa d' Olio e Balsamo, come può vederli nel *Cap. unic. de Sacra Unzione*: e benchè il Balsamo dell' India Occidentale sia il più debole, nondimeno è vero Balsamo; e di questo si servono quasi tutti i Vescovi d' Europa, per fare il Crisma. Sopra quello Balsamo dell' India Occidentale evvi un Consiglio del celebre Martino Navarro, in cui prova, esser vero Balsamo: *Et tamen, cioè di quello Balsamo dell' India Occidentale, hodie ad Crisma utitur annis fere Europae Ecclesia; ne esset genuinum ostendit in Consilio Martinus Navarrus*: sono parole del P. Cristiano Lupo *sopra i Canon dell' ottavo Concilio al tom. 2. pag. 1433.* e soggiugne il Sambovizio: *Balsamum Indicum sit, vel Indi-*

cum, perinde est. Soli quidem Judaeae olim concessas has arbusculas fuisse, credebatur. In Indis tamen utrisque postea reperiuntur, ex quibus quod exsudat, adportatur ad nostras Regiones: immo & apud nos quaedam invenerunt arbusculae Balsami ex Indis delatae.

Alla Tradizione Appostolica dee riferirsi la Consecrazione del Crisma, giusta l' autorità di S. Basilio nel *Libro de Spiritu Sancto al c. 27.* ove così scrive: *Benedicimus Baptismatis aquam, & Undionis Oleum. Quibus vero Scripturis edocet: Nonne a secreta & silente Traditione?* Ed il fare il Crisma appartiene al solo Vescovo: e però nel secondo Concilio Cartagine se essendosi lamentato Fortunaco Vescovo, che alcuni Presbiteri tentavano di farlo, ab universis Episcopis dictum est: *Chrisma confectio, & puellarum Consecratio a Presbyteris non fiat*: il che tu ancora confermato nel Concilio terzo Cartagine al *Can. 26.* ove fu stabilito, *ut Presbyter, inconsulto Episcopo, Virgines non consecret, Crisma vero nunquam conficiat*: e concordano altri Canoni riferiti da Graziano nel *Can. Si jubet 1. e nel Can. Presbyter 2. 26; quest. 6.* oltre molte autorità de' Padri, e de' Concilj ragunate dal P. Lupo nel luogo citato alla pag. 1421. e dal Martene *de antiq. Eccles. disciplina, in divinis celebrandis Officiis al c. 22. f. 3. pag. 239. della prima stampa*; ed il citato P. Lupo alla pag. 1423. interpreta le parole, che si leggono nel Libro Pontificale nella *Vita di S. Silvestro: Constituit Crisma ab Episcopo confici*: nel modo, che segue: *Et vocem: constituit: usurpat pro constitutum, utique Divino Jure declaravit.*

Appartiene pure al Vescovo, e non ad altri, il benedire l' Olio de' Catecumeni, e quello degli Infermi: restando però fra i Teologi la controversia, se sia materia valida, benchè illecita, del Sacramento dell' Estrema Unzione l' Olio d' Oliva non benedetto, nè consagrato dal Vescovo, nella qual controversia la sentenza più comune e più ricevuta si è, che senza la Benedizione, e Consecrazione del Vescovo l' Olio non sia materia valida dell' Estrema Unzione, come può vederli nella *decis. 65. n. 6. e seg. del Clericato al tit. de Extrema Unzione.*

Se il monumento riferito da Graziano nel *Can. Litteris vestris, de Consecratione alla dist. 3.* tolte sincero, potremmo francamente asserire, avve il Pontefice S. Fabiano nel secolo terzo stabilita la disciplina, che la Benedizione e la Consecrazione degli Olij si facesse in quello giorno del Giovedì Santo: ma leg-

leggendosi nel Can. 20. del Concilio primo Tolitano tenuto nel secolo quinto, che dai Preti non si può fare il Crisma, ma che lo dee fare il Vescovo, il quale lo può fare *omni tempore*, oltre i gravi fondamenti, che dagli Eruditi si portano contro la sincerità della citata Lettera di S. Fabiano, diremo, essere assai verisimile, che la contezione del Crisma s' incominciassie a fare nel Giovedì Santo verso il secolo settimo; facendosi menzione di questa solennità in questo giorno nel *Sacramentario* di S. Gregorio, nell'antico *Ordine Romano*, e negli altri, che intorno a questi tempi scrissero de' Divini Uffici; e nel Diritto comune sta registrata la Decretale *Quoniam sotto il tit. de Sententia Excommunicationis*, in sexto, ov'è determinato, che nel Giovedì Santo anche nel tempo dell' Interdetto si faccia il Crisma, servendo il Crisma pel Battesimo, e per la Confermazione, Sagramenti, che si amministrano anche nel tempo dell' Interdetto: e S. Tommaso nella 3. part. alla qu. 72. art. 12. *Ad tertium* così discorre circa il giorno, in cui dee farsi la Benedizione e Consagrazione del Crisma: *Quia solemnus Baptismus, ad quem requiritur usus Chrismatis, in Vigilia Pasche celebratur, congrue ordinatum est, ut per biduum ante Chrismam ab Episcopo benedicatur, ut possit per Diocesim destinari. Dies etiam ille satis congruit ad materias Sacramentorum benedicendas, in quo fuit Eucharistiae Sacramentum institutum, ad quod omnia alia Sacramenta quodammodo referuntur.*

Finalmente nel citato Pontificale Romano vien ordinato, che oltre i Ministri del Vescovo vi siano dodici Sacerdoti, sette Diaconi, sette Suddiaconi, gli Accoliti, e gli altri necessarii, tutti vestiti di bianco, per assistere alla funzione. E dall' assistenza de' Preti a questa funzione, essendo l'assistenza antichissima, ancorchè in grado di Testimoni del Misterio, e non di cooperatori, ebbe origine la loro baldanza di sopra riferita di pretendere di poter fare il Crisma, come ben riflette il Martene nel luogo cit. al n. 3. *Et quidem huic praesumptioni occasionem praeberet potuit antiquissima Ecclesiae usus Presbyteros unacum Episcopo adhibendi ad Chrismatis Consecrationem, si non ut cooperatori, saltem ut tanti Ministerii testes.* Il Bellotte nelle Osservazioni al Riti della Chiesa di Lavo alla pag. 794. n. 7. osserva, che in un Ordine Romano i Sacerdoti sono chiamati cooperatori; ma molto a proposito soggiugne le seguenti parole: *Verum cooperatori dixeris eos, qui in ipsa Consecra-*

tione Chrismatis adhibentur tamquam Ministri & inspectores, ut est in Ponticali. Solius enim Episcopi Chrisma sacrum consecrare, minime Presbyterorum, ex Concilio Florentino in Decreto de Armenis, ubi materia Sacramentorum Confirmantium dicitur esse Chrisma ex oleo & balsamo per Episcopum consecratum, addo ut Presbyteri dicantur cooperatori in hac Consecratione Chrismatis quoad solemnitatem & ministerium, minime vero quoad essentiam, quam nefas sit Episcopo sub gravi peccato sacrum Chrisma consecrare, non vocatis, seu praesentibus cooperatoribus Presbyteris.

Questo è quello, che riguarda la Chiesa Occidentale. Qualche diversità si ritrova nella Chiesa Orientale; sì perchè nel Crisma oltre l' Olio ed il Balsamo s' aggiungono i Greci trentacinque forte d' aromati, o siano erbe odorifere, unitamente con una non piccola quantità di vino, come si vede nel loro Eucologio stampato dal Goario, e come fu da noi avvertito nella Notificazione fatta del tom. 1. sopra il qual punto può vedersi il Cardinal de Lugo nel lib. 1. de' suoi *Responsi Morali* al dub. 8. sì perchè i Preti Greci nel dare il Sagramento dell' Estrema Unzione fanno la Benedizione dell' Olio degli Infermi, giusta ciò, che si legge ne' loro Euclogii in *Officio Olei Sancti*, il che non fu loro vietato dal Pontefice Clemente VIII. nella sua Istruzione indirizzata ai Vescovi Latini: *Non sunt cogendi Presbyteri Graeci Olea Sancta, praeter Chrismam, ab Episcopis Latinis Diocesanis accipere, cum ejusmodi Olea ab eis in ipsa Orlorum, & Sacramentorum exhibitione ex veteri Ritu conficiantur & benedicantur;* e finalmente perchè altre volte fu appreso loro solennissima la confezione del Crisma, avendola fatta il Patriarca unitamente coi suoi Arcivescovi, e Vescovi suffraganei: del qual costume così parlò il Sommo Pontefice Innocenzo IV. nella sua Lettera al Vescovo di Frascati Legato Apostolico: *Singuli quoque Episcopi in suis Ecclesiis in die Cena Domini possunt secundum formam Ecclesiae Chrisma consecrare ex Balsamo quidem, & Oleo olivarum &c. Sed si suum antiquum Ritu in hoc Graeci potius servare voluerint, videlicet quod Patriarcha una cum Archiepiscopis & Episcopis ejus Suffraganeis simul Chrismam conficiant, in tali eorum consuetudine tolerantur.* Il Pontefice chiama questo costume antico: ed alcuni ne fanno nella Chiesa Greca autore Pietro Fullone Patriarca d' Antiochia nel quinto secolo, eretico, e di pessima condotta; non già perchè egli intro-

introduceffe nella Chiefa Orientale l' ufo di fare il Crifma, ma perchè egli fu autore, che fi faceffe con molta folemnità, ed alla prefenza del popolo, ove prima facevafi quali in fegreto, come ben riflettono il Lupo al luogo citato pag. 1423. ed il Baillet nella *Effa del Giovedì Santo* al §. 5.

Tratta della Benedizione e Confagrazione de' Sacri Olj, e del Sacro Crifma, che fi fanno nel Giovedì Santo, il Pouget nelle *fue Iftituzioni Cattoliche* al tom. 2. c. 8. §. 5. pag. 895. ove dimoftra, che quello Rito proviene, come già fi è detto, dalla Tradizione Apoftolica, e sfida i Proteftanti a dimoftrare un Concilio, o un Santo Padre fra gli antichi, o fra i moderni, che neghi l'uffervanza del Rito, o la difapprovi. Parla nello *ffeffo luogo* della difciplina, fecondo la quale il Vefcovo, e tutti i Preti affiftenti tre volte mandano fuori l' alito, o ftatano fopra l' Ampolla del Crifma, e dell' Olio de' Catecumeni; e dopo fatta la Benedizione del Crifma e dell' Olio il Vefcovo, ed i Preti lo falutano colle fequenti parole: *Ave Sanctum Crifma; Ave Sanctum Oleum*; e dimoftra, ch'era in ufo fino nel fecolo quinto, e nel fecolo fefto. Due celebri Ritualifti, cioè l' Amalaro de *Eccléfiafticis Officiis* al lib. 1. c. 12. e l' Abbate Ruperto nel lib. 5. de *Divinis Officiis* al c. 12. insegnano, che l' Ampolla col Crifma fignifica il Corpo del Signore formato nell' utero di Maria Vergine; che l' Ampolla dove ch' è ftata benedetta, fi faluta dal Vefcovo e da' Miniftri dell' Altare ancora fcoperta, per dinotare, che il Redentore fi fece corporalmente vedere da quelli, che volle testimonj della fua Rifurrezione; che poi coperta fi faluta dagli altri per additare, che, benchè dopo la fua Afcenfione al Cielo fiafi refo invifibile a noi, ogni giorno però noi l'adoriamo. I Teologi altresì non lafciano di difcorrere tanto del Rito di ftare fu gli Olj, quanto del faluto; ed evidentemente comprovano, non poterfi, nè doverfi veruna di quefte due cofe ridurre all' Idolatria, come gli Eretici vanno falſamente opponendo; eſprimendofi nell' alito fopra gli Olj la difceſa dello Spirito Santo fopra gli ſteſſi coll' eſempio di Geſù Criſto, che *inſuſſavit in Apoſtolos*, per dimoſtrare, che lo Spirito Santo diſcendeva fopra di loro, come ſi vede in S. Giovanni al c. 20. nè tampoco eſſere cofa tanto ſtrana, che ſi falutino anche le cofe inanimate, avendo S. Andrea ſalutata la Croce, ſubito che la vide: *Salve Crux pretioſa*; avendo S. Paola ſalutata la Città di Bet-

lemme, ſubito che la ſcopreſſe coll' occhio; come ſi legge in S. Girolamo nella *Lettera ſopra la di lei morte*; ed avendo S. Gregorio Nazianzeno nell' *Orazione al Clero* ſalutata la Cattedra ed il Tempio, allorchè rinunziò al Vefcovado di Contantinopoli; e ſalutandofi da noi il Crifma e l'Olio, non *phyſice* & *abſolute*, come dicono i Teologi, ma *relative*, & *moraliter*, come ſimbolo di Criſto. Vegganſi il Cardinal Bellarmino nel tom. 3. delle *Controverſie* al lib. 2. c. 13. de *Sacramento Confirmationis*, il Juenin de *Sacramentis* diſp. 2. de *Confirmatione* queſt. 2. c. 5. art. 4. n. 4. il Tourneley de *Sacramento Confirmationis* all' art. 3. pag. 501. della *Stampa di Parigi*, il Voitraffe de *Sacramento Confirmationis* al tom. 2. part. 5. art. 1. pag. 507. Può anche vederſi il Bellotte nell' *Opera ſopracitata alla pag. 791. n. 4.* ove parlando del faluto, che ſi fa dai dodici Sacerdoti agli Olj Santi, e del bacio, che da eſſi ſi dà alle Ampolle, ove gli ſteſſi ſi conſervano, dice, ciò farſi con tutta ragione: *Debetur enim rebus ſacris reverentia ratione Sanctitatis; quia ex eo, quod ad cultum Dei deputantur, Divinum quiddam in ſe habere conſentur: unde honor, qui iis deſertur, ſuaſſe natura redundat in Deum.*

§. VIII.

Riconciliazione de' Penitenti, e Bolla detta in Cœna Domini.

Oltre alla Benedizione e Confagrazione degli Olj, nel citato Pontificale Romano ſi accenna, e ſi deſcrive la funzione, che in queſto ſteſſo giorno del Giovedì Santo ſi fa, di riconciliare i Penitenti, che nel primo dì di Quareſima furono pubblicamente ſcacciati dalla Chieſa: funzione non ſolo memorata nel detto Pontificale, ma aſſai antica; eſſendo cofa certa, che in queſto giorno altre volte anticamente ſi dicevano tre Meſſe, la prima per riconciliare i Penitenti, la ſeconda per la Benedizione degli Olj Santi, e la terza in memoria dell' iſtituzione dell' Euca- riſtia: ed eſſendo poi ſtate ridotte in una, le predette funzioni ſono ſtate diſtribuite in differenti tempi della medefima Meſſa. Il Morino nel ſuo celebre *Trattato de Sacramento Penitentia* al lib. 7. c. 19. dimoſtra, che nel ſecolo ſettimo della Chieſa incominciò il rito d' imporre le pubbliche penitenze nel Mercoledì delle Ceneri; e nel lib. 9. al c. 29. ampiamente comprova l' antichità del rito della Chieſa Romana, e dell' altre Chieſe d' Occi-

den-

dente, di riconciliare i Penitenti nel Giovedì Santo, come si deduce dalla Lettera 1. di S. Innocenzo al c. 7. ove così si legge: *De Penitentibus vero, qui sunt ex gravioribus commissis, si ex levioribus penitentiam gerunt, si nulla interveniat exiguus, quinta feria ante Pascha eis remittendum, Romana Ecclesia consuetudo demonstrat; e dalla Lettera di S. Girolamo ad Oceanum sopra la penitenza di Fabio: Quis hoc crederet, ut post mortem secundi viri in semet reversa &c. sacrum indueret, errorem publice fateretur. &c. tota Urbe spectante Romana, ante diem Pasche in Basilica quondam Laterani, qui Casariano truncatus est gladio, flaret in ordine Penitentium, Episcopi, & Presbyteri, & omni populo collecty mantibus, sparsum cinem, ora lurida, squalidas manus, sordida colla submitteret? Avverte lo stesso Morino al n. 12. che nel Giovedì Santo si riconciliavano i Penitenti, cioè quelli che avevano compiuto il tempo della loro penitenza, o che avevano ottenuta dalla Chiesa la grazia di poter essere riconciliati, ancorchè per anche non fosse finito il tempo della loro penitenza. Tratta della riconciliazione de' Penitenti. che facevasi in questo giorno, l'erudito Martene nel lib. 1. alla part. 2. de antiquis Ecclesie Ritibus cap. 6. art. 4. e nel Trattato de antiqua Ecclesie disciplina, Divinis celebrandis Officiis al cap. 22. §. 2.*

Noi qui non intendiamo di fare un Trattato delle pubbliche penitenze degli antichi Cristiani, né delle divisioni de' Penitenti, alcuni de' quali si chiamavano *Auditores*, che stavano fuori della Chiesa coperti di sacco e di cilizio; altri *Substrati*, che dopo essere stati nella classe degli Uditori, erano ammessi in Chiesa, ma nell'ultima parte della stessa, ove sentivano quella parte della Messa, che dicevasi de' *Catecumeni*, cioè fino all'Offertorio, dopo del quale si facevano uscire, acciocchè non fossero presenti ai Misterj ineffabili; altri finalmente dicevasi *citra oblationem communicantes*, che passavano in questa classe dopo essere stati in quella de' Substrati, e che stavano a tutta la Messa, ma però non ricevevano l'Eucaristia. Noi qui non intendiamo d'esaminare, se, imponendosi la pubblica penitenza per li tre gravi peccati, Infedeltà, Lussuria, ed Omicidio, come si vede in Tertulliano, in Paciano, ed in S. Gregorio Nazianzeno, fosse alla pubblica penitenza congiunta la pubblica confessione del peccato, credendo bensì, che la pubblica confessione fosse ingiunta, quando era pubblico il

Delle Feste di Gesù Cristo.

peccato; e che, imponendosi la pubblica penitenza per gli occultati peccati, non si richiedesse la pubblica confessione del peccato occulto, se non v'era il consenso del Penitente, e se anche il Vescovo non credeva, che ciò fosse per essere cosa buona e di edificazione, come può vedersi in una Dissertazione eruditamente composta dal Cabaussio *nella sua Notizia Ecclesiastica de' Concilj*; sapendo, quanto sia mai sempre stata gelosa la Chiesa nel mantenere il Sigillo della Confessione. Per lo che sebbene assumendosi la pubblica penitenza anche da chi era innocente, o reo di piccole colpe, non si potesse dalla pubblica penitenza inferire il reato, o la qualità del reato nulladimeno gli antichi Padri, se mai avessero potuto sospettare, che in sequela della pubblica confessione si fosse potuto venire a sospettare dell'occulto peccato, anche ne' tempi, ne' quali era in fiore la pubblica penitenza, non avevano difficoltà di commutarla in penitenza privata e segreta, come molto bene dimostra il Morino nel suo *Trattato de Penitentia* al §. c. 8. n. 10. E però strettamente diremo, che essendo precetto dell' Apostolo *nella prima a Timoteo*, che i pubblici peccatori pubblicamente siano redarguiti: *Peccantes coram omnibus argue, ut ceteri timorem habeant*, il Sacro Concilio di Trento alla Sess. 24. c. 8. de Reformatione non lasciò d'ingiungere la pubblica penitenza ai pubblici peccatori, lasciando però ai Vescovi l'Autorità di commutarla in penitenza privata e segreta: *Quando igitur ab aliquo publice, & in multorum conspectu crimen commissum fuerit, unde, alios scandalo offensos commotumque fuisse, non sit dubitandum, huic condignam pro modo culpa penitentiam publice injungi oportet, ut quos exemplo suo ad malos mores provocavit, sue emendationis testimonio ad rectam revocet vitam. Episcopus tamen publice hoc penitentis genus in aliud secretum poterit commutare, quando ita magis judicaverit expedire.* Coerentemente a questo sistema il gran ristoratore dell'Ecclesiastica disciplina S. Carlo Borromeo ne' suoi *Concilj terzo e quinto di Milano* comandò ai Parrochi il portare al Vescovo un mese prima della Quaresima i nomi de' pubblici peccatori, acciocchè nel principio della Quaresima potessero esser cacciati dalla Chiesa, e riconciliati nel Giovedì Santo, giusta il Pontificale Romano: il che sappiamo ancora essere stato praticato dalla S. M. di Benedetto XIII. nostro Benefattore, nel tempo ch'era Arcivescovo di Benevento. Il Bellotte *nelle*

Osservazioni ai Riti della Chiesa di Laon alla p. 787. n. 4. s. seg. racconta, che nella sua Cattedrale di Laon i Preti, che nel primo di di Quaresima avevano fatta la figura di pubblici Penitenti: *qui in capite jejuni in spiritu humilitatis & animo contrito Penitentium personam sibi induerant*: nella feria quinta in *Cena Domini* escono Processionalmente del Coro, e vanno nel Capitolo, per ottenere la generale assoluzione de' peccati. Attesta, che nelle Chiese matrici una volta in questo giorno facevasi in nome di tutta la plebe una Confessione, che abbracciava ogni genere di peccati, dopo la quale davasi al Popolo l'assoluzione generale. Dice, ciò anche oggidì osservarsi nella Diocesi di Laon, ed in tutte le Parrocchie della medesima facendo il Rettore della Chiesa in nome della plebe una generale Confessione di tutti i peccati, che anche non lascia di nominare e d' esprimere, giusta la forma del suo Rituale, ammonendo chi fa il *Confiteor*, a recitarlo, dopo il quale dà l'assoluzione generale; e che questa pubblica assoluzione non è una vera e reale remissione de' peccati, ma semplicemente cerimoniale, benchè non manchi chi la metta fra i Sacramentali, e sostenga, con essa cancellarsi i peccati veniali: e dice, servir molto questa funzione per insegnare al Popolo il metodo di confessarsi, e per ridurre alla memoria degli uditori qualche peccato da essi trascurato nella Confessione, acciocchè se ne confessino, come debbono, al Sacerdote.

Anticamente i Romani Pontefici in questo giorno facevano tutte le funzioni, celebrando la Messa, di riconciliare i Penitenti, consacrare gli Oli, e lavare i piedi, come si vede nell' Ordine Romano decimo. Opera del secolo undecimo, pubblicato dal P. Mabillon nel tom. 2. del suo *Museo Italiano*: e nell' Ordine Romano decimo quarto del Cardin. Gaetano Nipote di Bonifazio VIII. si descrivono tutte queste funzioni; ed al num. 83. descrivendosi la funzione della Benedizione degli Oli, non si tralascia il saluto: *Ave Santum Christum*: *Ave Sanctum Oleum*: il che pure si ripete nell' Ordine Romano decimo quinto di Pietro Amelio al nu. 66. monumenti tutti stampati nel cit. tom. 2. del *Museo Italiano*. Ma oggidì la funzione degli Oli Santi si fa dal Card. Vicario di Roma nella Basilica di S. Giovanni in Laterano; e nella Basilica di San Pietro dal Card. Arciprete, se è Vescovo, o, non essendo Vescovo, da qualche Vescovo di sua commissione, in sequela del privilegio di Giovanni

XIX. che concesse al Vescovo di Selvacandia; e nella di cui Diocesi era quella parte del Vaticano, in cui è fabbricata la Basilica, il fare nella Basilica la funzione degli Oli, come attesta il Mabillon nel *Commentario praevis in Ordinem Romanum* alla pag. 71. del cit. tom. 2. del *Museo Italiano*.

Pubblica bensì il Romano Pontefice in questo giorno la rinomata Bolla, che si dice in *Cena Domini*. Non avendo di questa Bolla parlato S. Tommaso, v'è chi crede, esser essa incominciata sotto Martino V. nell' anno 1430. nel qual tempo furono condannati gli errori de' Boemi nel Concilio di Costanza. Così la discorre il Soto nel 4. delle *Sentenze alla dist. 22. quest. 2. art. 3. nella quinta conclusione*. Ma attestando il Cardinal Toledo, aver veduta nella Biblioteca Vaticana la Bolla in *Cena Domini*, pubblicata da Gregorio XI. che viveva l'anno 1371. e che certamente non fu il primo, che fece questo passo, non v'è chi non veggia, essere la Bolla più antica di Martino V. Può vedersi il detto Cardinal Toledo nel lib. 1. dell' *Istruzione Sacerdotale* al cap. 19. num. 4. e dopo il Cardinal Toledo possono vedersi il Fragoletto de *obligatione Summi Pontificis disput. 3. num. 1. nella Biblioteca generale Pontificia* al tom. 5. ed il Giabellino nella *Synopsi Conjuratum* al §. *Huius Bullae*: non potendosi dubitare dell' assertiva del Cardinal Toledo, sì per la fede, che dee darsi ad essa, sì perchè Pietro Amelio, che fu Penitenziere e Bibliotecario di Gregorio XI. nel suo Ordine Romano appresso il Mabillon al §. 64. descrive la funzione della pubblicazione della Bolla in *Cena Domini*, come per appunto si fa ne' tempi presenti. Nell' Ordine poi Romano decimo quarto del Cardinal Gaetano al §. 92. si racconta tutta la funzione della pubblicazione di questa Bolla in tal giorno: il che anche si ripete al §. 101. ed essendo vissuto il Cardinal Gaetano nel tempo di Bonifazio VIII. come di sopra si è detto, e nel citato suo Ordine supponendola più antica, dee per conseguenza il principio di essa essere anteriore al 1294. in cui Bonifazio VIII. fu creato Pontefice. Per lo che è d'uopo confessare, essere antichissima questa funzione, e non saperlene il principio: aggiugnendo, che una volta pubblicavasi tre volte l'anno, nel Giovedì Santo, nel dì dell' Ascensione del Signore, e nel giorno della Dedicatione delle Basiliche dei SS. Pietro e Paolo ai 12. di Novembre, come attesta Giovanni Andrea nel Cap. *Quod olim, de Judaeis, e nel Cap. Ut eff.*

officium, de Hæreticis, in Sexto, e che di poi fu ridotta al solo Giovedì Santo: per lo che la Bolla ha preso il nome di Bolla in Carta Domini, come attestano il Cardinale, e Giovanni Anania nell'allegato Cap. Quod olim, de Judæis.

C A P O V I I.

DELLA FERIA SESTA IN PARASCEVE,
O SIA DEL VENERDI SANTO.

§. I.

Spiegato il nome, che si dà ne' sacri Riti a questo giorno, si tratta della prima parte della Passione, che comprende la tristezza di Gesù Cristo, l'orazione nell'Orto, ed il sudore di Sangue.

IL Giovedì Santo, del quale infino ad ora abbiamo parlato, chiamasi la feria quinta in Carta Domini. Il Venerdì Santo, del quale incominciamo a parlare, chiamasi la feria sesta in Parasceve dall'apparato de' cibi, e di tutto il bisognevole, che facevano gli Ebrei in questo giorno, per essere sbrigati dalle faccende nel festivo seguente giorno di Sabbato; e fino da' tempi degli Appostoli fu destinato questo giorno ad onorare la Passione e la Morte di Gesù Cristo. Giusta il nostro istituto, noi dunque tratteremo in primo luogo della Passione e morte di Gesù Cristo colla maggior brevità e chiarezza, che sia possibile, e divideremo la materia in alcune parti.

Dopo aver Gesù detto il Cantico, o sia l'Inno, del quale di sopra si è ragionato, se n'andò co' suoi Discepoli di là dal torrente Cedron alla Montagna degli Olivi, ove predisse la sua Passione, la fuga e l'abbandonamento degli Appostoli, e la sua Risurrezione. Arrivarono dipoi in un luogo chiamato Getsemani, ov' era un Orto, in cui Gesù entrò co' suoi Discepoli, e disse loro che restassero, fintantochè andava a far orazione; pigliò seco Pietro, Giacomo, e Giovanni; e cominciò a temere oppresso dal fastidio, e dalla malinconia. Allontanatosi da essi un tiro di pietra, posto inginocchiato colla faccia per terra, pregò il Padre, che, se così gli piacesse, allontanasse da lui questo calice, protestandosi nondimeno, che si facesse, non quello che egli voleva, ma quello che

voleva il Padre. Alzatosi ritrovò i Discepoli addormentati, e dopo aver loro detto, che vegliassero ed orassero, si ritirò la seconda volta per orare, ripetè l'orazione detta poc' anzi: ed essendo ritornato a' Discepoli, ed avendoli pure ritrovati addormentati, se ne tornò per la terza volta a fare la predetta orazione; ed allora fu, che un Angelo gli apparve dal Cielo, e lo confortò, ed essendo caduto in una specie d'agonia, raddoppiò la sua orazione, e lo pigliò una specie di sudore, come gocce di sangue, che colavano fino a terra. Indi ritornato per la terza volta a' suoi Discepoli, loro disse, che dormissero e riposassero, essendogli venuta l'ora, ed essendo vicino chi lo doveva tradire. Il Quaresimo nella *Elucidazione di Terra Santa al lib. 4. cap. 7. tom. 2.* dice ancor oggi mostrarsi il luogo ove i detti tre Appostoli si fermarono, il quale piamente è visitato dai Fedeli: ed al cap. 9. descrive il luogo, che in quelle parti è venerato, come quello, in cui Gesù Cristo ritiròsi a far orazione.

Della tristezza e malinconia di Gesù Cristo così parlano gli Evangelisti: S. Matteo al cap. 26. *Tunc ait illis*, cioè Gesù Cristo agli Appostoli: *Tristis est anima mea usque ad mortem*; S. Marco al cap. 14. *Et assumis Petrum, et Jacobum, et Joannem secum, et capis pavere, et tædere, et ait illis: Tristis est anima mea usque ad mortem*; S. Luca al cap. 22. *Et factus in agonia prolixius orabat.*

S. Agostino sopra il *Salmo. 95.* apertamente dimostra, che vera fu la tristezza e malinconia del nostro Redentore Gesù Cristo. Ecco le di lui bellissime parole: *Tristitia sic affluppit, quomodo carnem. Nobis enim putare, quia hoc dicimus, non fuisse tristitem Dominum: si enim hoc dixerimus, quia non erat tristis, cum Evangelium dicat: Tristis est anima mea usque ad mortem: ergo quando Evangelium dicit: Dormivit Jesus, non dormivit Jesus; quando Evangelium dicit: Manducavit Jesus: non manducavit Jesus &c. Quidquid ergo de illo scriptum est, factum est, verum est. Ergo tristis fuit? Proferus tristis, sed voluntate suscipiens tristitiam, quomodo voluntate suscipiens carnem, quomodo voluntate carnem veram, sic voluntate tristitiam veram.* S. Tommaso nella 3. part. alla quest. 15. art. 2. comprova, che in Gesù Cristo furono le passioni dell'animo, ma in modo assai differente da quello, che sono in noi; sì perchè alle volte in noi le passioni hanno per oggetto una cosa illecita, il che non fu in Cristo; sì perchè le passioni in

noi molte volte prevengono il giudizio della ragione, ed in Cristo tutti i moti dell'appetito sensitivo nascevano secondo la disposizione della ragione; e finalmente perchè in noi molte volte i moti delle passioni non si fermano nell'appetito sensitivo, ma tirano seco la ragione, il che non fu in Cristo, in cui i moti naturalmente convenienti alla carne umana si fermavano talmente nell'appetito sensitivo, che da essi non era in verun modo impedita la ragione di fare ciò che conveniva: e nell'art. 6. allegando il testo di S. Matteo: *Transit est anima mea usque ad mortem*: prova, che in Cristo fu vera malinconia, nel modo però di sopra insinuato. Imperocchè siccome la dilettazione della Divina contemplazione per Divina virtù era talmente trattenuta nella mente di Cristo, che non passava alle forze sensitive, per lo che egli ebbe veri dolori sensibili, come altrove mostrassi; così non essendo solamente nell'appetito sensitivo il dolore sensibile, ma ancora la tristezza, e la malinconia, ed avendo potuto l'anima di Cristo apprendere qualche cosa come nociva a se, come fu la sua Passione e la sua Morte, e come nociva agli altri, come fu il peccato de' Discepoli, o de' Giudei, che l'uccisero; di qui deriva, che siccome Cristo ebbe dolore vero e sensibile, così ancora ebbe vera e sensibile malinconia e tristezza. Questo è il discorso dell' Angelico Maestro, ricavato però dagli antichi Padri, le testimonianze de' quali si possono vedere radunate dal Tommasino *Theolog. Dogmat. tom. 2. lib. 4. cap. 11. ove al num. 18. dice*, concordarsi le autorità e le sentenze, che sembrano fra di loro contrarie; mentre se alcuni Padri negano le passioni in Cristo, ed altri le ammettono, questi parlano di Cristo come Uomo; e quelli di Cristo come Dio: *Hinc affectum fuisse metu, aut merore, alii annuunt, alii renunt; nempe illi de Homine, hi de Deo verba faciunt*: e se alcuni, parlando di Cristo come Uomo, negano le passioni, ed altri le ammettono, i primi parlano delle passioni, che sconvolgono la ragione, e gli altri delle passioni sottoposte e regolate dall' imperio della ragione: *Rursus, mortem timuisse, de eaque impendente turbatum, tristatorem esse, hi consentiunt, illi dissentiunt: nimirum de praelusorio. Et obnoxio, Namque dissipabili per mensis imperium tristitia sensu omnes consentiunt; de vehementer, Et contumaci, rationique frantum impatienter, omnes dissentiunt*. S. Girolamo nel cap. 26. sopra S. Matteo così parla della tristezza e malinconia

di Cristo: *Contristabatur, non timore patiens (quia ad hoc venerat, ut pateretur, Et Petrum timiditatis arguerat,) sed propter infelicissimum Judam, Et scandalum omnium Apostolorum, Et rejectionem populi Iudeorum, Et eversionem misera Hierusalem*: e concorda S. Ambrogio sopra S. Luca al lib. 10. cap. 22. *Doles ergo, Domine, non tua, sed mea vulnera, non tuam mortem; sed nostram infirmitatem; Et nos afflictiorem, te esse in doloribus, cum tu, non pro te, sed pro me doleres: infirmatus enim es, sed propter peccata nostra*.

Dell' orazione fatta da Gesù Cristo nell' Otto così parla San Matteo nel cit. cap. 26. *Procidit in faciem suam orans Et dicens: Pater mi, si possibile est, transaet a me Calice iste: verumtamen, non sicut ego volo, sed sicut tu, &c. Iterum secundo abiit, Et oravit dicens: Pater mi, si non potest hic Calix transire, nisi bibam illum, fiat voluntas tua &c. Et, relictis istis, iterum abiit, Et oravit tertio, eundem sermonem dicens: S. Marco al cap. 14. *Procidit super terram, Et orabat, ut, si fieri posset, transiret ab eo hora; Et dixit: Abba Pater, omnia tibi possibilia sunt, transire Calicem hunc a me; sed non quod ego volo, sed quod tu*: e S. Luca al cap. 22. *Et postis genibus orabat dicens: Pater, si vis, transire Calicem istum a me: verumtamen non mea voluntas, sed tua fiat*.*

La parola *Abba* appressio Siri significa lo stesso, che *Padre*: onde nella Lettera di San Paolo ai Romani al cap. 8. si legge: *Acceptis spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus Abba Pater*. E gli Ebrei servendosi del linguaggio Greco, avevano ritenuta la parola Siriaca *Abba*, con cui i figli salutavano i loro genitori: della qual parola poi non si potevano servire i servi, o le serve, chiamando i loro Padroni, come ben osserva il Lamy nella Concordia dei quattro Evangelisti al lib. 5. cap. 26. num. 42. La parola Calice nelle Divine Scritture significa passione e pena, come si vede nel cap. 51. d' Isaia al vers. 17. nel Salom. 10. al vers. 7. nel Salm. 74. al vers. 9. ad avendo Gesù Cristo pregato il Padre, che, s'era possibile, partisse da lui il Calice: *Transaet a me Calix iste*: alluse al costume, che si osservava nei pranzi di cerimonie e di religione, ne quali si presentava a tutti i Convitati una tazza piena di vino, della quale ognuno beveva in giro, e chi non poteva, o non voleva bere, se ne scusava dicendo: *Transaet a me Calix*: come ben osserva il Calmet sopra il cap. 26. di San Matteo al vers. 39.

Ma

Ma quello, che merita maggior riflessione, si è, che in Gesù Cristo furono due volontà, Divina, ed umana; siccome due intelletti, Divino, ed umano: avendo avute due nature, Divina, ed umana, ed avendo avuta l'una e l'altra natura la sua dovuta proprietà, la Divina tutto ciò, che apparteneva alla Divinità, e l'umana tutto ciò, che apparteneva all'umanità, ma senza peccato: come fu definito nel sesto Sinodo Ecumenico sotto il Pontefice S. Agatone, la di cui Lettera nel Concilio fu letta ed approvata contro l'errore de' Monoteliti. Parlando della volontà umana, ella ha due divisioni; essendovi una volontà umana detta ragionevole, ed un'altra detta sensitiva, che è comune ad ogni animale, e corrisponde al senso: e benché il solo appetito ragionevole propriamente possa chiamarsi volontà, alle volte però il nome di volontà si dà ancora all'appetito sensitivo; ed in fatto ne' fanciulli, che non hanno l'uso della ragione, noi veggiamo, che dimostrano di voler qualche cosa, e di non volerne altre, a misura del piacere, e del disgusto, che ne provano. Ebbe Gesù Cristo, come si è detto, la volontà umana, e non solo la ragionevole, ma anche la sensitiva; avendo avuto la natura umana, che include la natura dell'animale, come la specie inchiude il genere; ed appartenendo alla perfezione dell'animale il senso, e l'appetito corrispondente al senso. Ma quantunque in Cristo vi fosse la volontà Divina, e l'umana, razionale, e sensitiva, fra queste volontà però non fu mai veruna contrarietà; essendo stata la razionale sempre in tutto e per tutto conforme alla Divina; in tal maniera che egli nulla mai volle colla volontà ragionevole come ragionevole, che vuol dire come mossa dal giudizio e dalla deliberazione della ragione, che non fosse conforme alla volontà Divina: ed in ciò, che riguarda la volontà sensitiva, essendo essa mai sempre stata conforme alla volontà razionale, e per conseguenza anche alla Divina. E quantunque la sensitiva movendosi col suo moto proprio e naturale, abbracciava ciò ch'era proprio al senso, e fuggisse ciò ch'era contrario al senso, e così la Divina, e razionale volesse alle volte qualche cosa diversa da quello, che voleva la sensitiva, non per questo però le volontà erano fra loro contrarie; portandosi l'una e l'altra con un tal moto, che la sensitiva non impediva, nè ritardava il moto della volontà razionale, nè la volontà razio-

Delle Feste di Gesù Cristo.

nale reprimeva la sensitiva, se non quanto voleva col suo imperio. In una parola Cristo voleva colla volontà Divina, e razionale, che la sensitiva in lui si movesse secondo l'ordine della sua natura, signoreggiando perfettamente e pienamente la sensitiva, acciocchè essa in verun modo non perturbasse il moto della ragione, nè si movesse, se non quanto permetteva la ragione. La dottrina è comune tra i Teologi, ed è espressa di S. Tommaso nella 3. part. alla quest. 18. dall' art. 1. fino al fine. Appartiene questa dottrina alla Fede Cattolica: onde nella Lettera del Pontefice Agatone al sesto Sinodo azion. 6. così si legge: *Predicamus in Christo duas voluntates non contrarias, juxta quod impii asserunt Hæretici, sed sequentem ejus humanam voluntatem, et non resistentem sed potius subjectionem Divine ejus atque omnipotentis voluntati.* E quanto abbiamo detto, si vede chiaramente nell'orazione, della quale parliamo. Disse il Redentore: *Transseat a me Calix iste*; e di nuovo: *Non sicut ego volo*: ed in ciò esprime la volontà umana, non razionale, ma sensitiva, suggerendo questa la morte, e la passione come una cosa contraria e formidabile alla natura. Aggiunse: *Sed sicut tu vis*: additando la volontà Divina, che avea comune col Padre. Ed in quell'altre parole: *Non sicut ego volo, sed sicut tu vis*: altrove: *Non mea, sed tua voluntas fiat*: si contiene la volontà razionale in tutto e per tutto conforme alla volontà Divina, insegnando a noi in qual maniera dobbiamo pregare Dio, che tenga da noi lontana la morte, e che ci tenga liberi dai gravissimi dolori.

Lo stesso S. Tommaso nella 3. part. alla quest. 21. art. 4. fa la questione, se ogni orazione di Cristo fosse sempre esaudita; e dice, che, non essendo l'orazione altro, che una volontà umana diretta al Signore, allora si può asserire, esser esaudita l'orazione di qualcheuno, quando si adempie la di lui volontà. Aggiunge, ch'essendo la vera volontà dell'uomo quella, che è conforme alla ragione ben pensata, e ben deliberata, e che non potendo dirsi, che assolutamente vogliamo ciò, che vogliamo, secondo il moto della sensitiva, ma che solamente lo vogliamo, come egli dice, *secundum quid*, cioè se non vi s'opponesse qualche cosa, per cui resti impedita la deliberazione della ragione; conchiude, che non avendo Gesù Cristo colla volontà razionale voluto altro, che quello che egli sapeva che Dio voleva, perciò ogni di lui volontà benché umana fu adempiuta, ed ogni di lui orazione fu esaudita.

G 3 ta.

ta. E ponderando la petizione, della quale ora trattiamo: *Transcat a me Calix iste*: insegna, che, se queste parole, conformi vogliono alcuni Padri, debbono intendersi, ch'egli parlasse, acciocchè altri Martiri fossero imitatori della sua Passione, o che il timor della morte non lo sconvolgesse, questa sua orazione fu perfettamente esaudita; ma che, se le parole, conformi altri vogliono, si debbono intendere come espressive del desiderio di non bere il Calice della morte e della passione, o di non riceverlo dagli Ebrei, non fu fatto quanto egli domandò, perchè la ragione, che s'oppose alla domanda, non voleva, che si adempisse, ma bensì per nostra istruzione apparisse a noi la sua volontà naturale, ed il moto della sensitiva, che aveva come uomo.

In una parola, fu esaudita l'orazione di Cristo, che procedeva dalla volontà razionale e deliberata, con cui voleva, che si adempisse la volontà del Padre: *Iterum secundo abiit, & oravit dicens: Pater mi, si non potest hic Calix transire, nisi bibam illum, fiat voluntas tua*. Nè a quella del berata volontà oltre la condizione aggiunta: *Si non potest hic Calix*: nè essa può qualificarsi per iscolpa, o non assoluta per le altre di lui parole: *Si possibile est, transcat a me Calix iste*; o pure per queste altre: *Si vis, transfer Calicem istum a me*; avendo saputo Cristo, che la condizione: *Si non potest hic Calix*: era immutabile per l'eterno decreto del Padre; e che la condizione: *Si possibile est*: o l'altra: *Si vis*: non era insufficiente, perchè il Padre voleva, che il Figlio morisse per la salute del genere umano. Ciò, che non fu esaudito, fu ciò, che procedeva dalla volontà sensitiva: *Transcat a me Calix iste*: in cui non si conteneva un'orazione assoluta, anzi nemmeno una vera e propria orazione, ma una significazione del naturale e sensitivo desiderio. Veggasi il Silvio sopra la 3. part. di S. Tommaso al tom. 4. quest. 21. art. 4. ove dottamente al suo solito spiega e conferma quanto si è detto.

Per compimento della prima parte della Passione di Gesù Cristo è d'uopo il parlare dell'apparizione dell'Angelo, che lo confortò, e del sudore di sangue: ma ce ne spediremo ben presto; e avendone trattato nel nostro lib. 4. de Canonizatione Sanctorum alla part. 1. c. 26. ove osservammo colla scorta di S. Ilierio, che alcuni Cristiani sotto specie di pietà, e pel timore, che egli inimici del nome di Cristo non s'abusassero di quella storia, la levarono dal testo di S. Luca; ma che, avendo

gli antichissimi Padri della Chiesa riconosciuta questa parte del detto Vangelo come canonica, non si può d'essa dubitare, senza errar nella Fede, e particolarmente dopo che il Sacro Concilio di Trento nella Sess. 4. ha definito, doverli ricevere interi i Libri della Sacra Scrittura con tutte le loro parti, come si leggono nella Chiesa Cattolica, e come si contengono nella Vulgata Edizione. Veggasi il Tillemont nella Nota 28. sopra la Vita di Gesù Cristo. Oltre le notizie da noi unite nel luogo poc'anzi citato, aggiungeremo, esser apparso l'Angelo venuto dal Cielo a confortar il Redentore, perchè siccome esso si sottopose alla podestà degli uomini, da' quali fu crocifisso, così s'abbandonò al dolore, acciocchè il suo animo restasse commosso da tutti quegli affetti, ai quali ogni pio uomo è sottoposto, quando si ritrova in somigliante pericolo; provando in questa maniera d'esser uomo, contra coloro che ne' tempi susseguenti erano per promuovere errori circa la verità della sua carne; e quasi abbandonato dalla virtù della Divinità, che in se abitava, e così per un poco di tempo fatto minore degli Angeli, ebbe bisogno del loro conforto. Ripeteremo esservi stati alcuni nostri ortodossi, che levarono dai Codici il fatto dell'apparizione dell'Angelo, e del sudore di sangue, abusandocene gli Ariani impugnatori della Divinità di Cristo, quasi che fosse impossibile, che una sì gran tristezza cadesse nella di lui umana natura, se fosse stata personalmente unita alla Divinità; esservi ancor oggi tal uno, che valutando le parole: *Et sudor est sutor ejus sicut gutta sanguinis decurrentis in terram*: le riduce ad un proverbio, o ad un'enfatica espressione, per additare la copia e l'amarezza del pianto; disputarsi ancora, ammesso il vero sudore sanguigno, se ciò debba ascriversi a miracolo, o a cosa naturale. Nell'altra nostra Opera poc' anzi citata dimoltrammo, essere stata sempre tenuta per canonica la storia di cui si tratta, e non potersi addurre in difesa di chi la levò dai Codici, che una specie di buona intenzione; essere stato vero il sudore di sangue, perchè la parola *sutor*, non sempre nega la verità, ma spesso volte la conferma; e restare per anche in piedi la controversia, se il sudore sanguigno fosse o non fosse miracoloso. Agli Autori ivi allegati aggiungeremo il Lamy all. 5. c. 26. ed il Clotzio Autore eterodosso nel suo Trattato de Sudore Domini Nellui Jesu Christi sanguine, che nell'esercit. 4. al n. 1. e seg. pone in chiaro coll'

coll'autorità de' nostri Padri essere stata la storia sempre letta, ricevuta, e tenuta per canonica; nell'esercit. 9. essere stato il sudore vero sudor di sangue, e poterli dire la parola *sicut* parola di similitudine, *sed qua*, non ad sanguinem, *sed ad guttas*, *sive grumos referatur*, *hoc sensu*: *Fuit sudor ejus sanguineus similis guttis*, *quia guttatim decurrerat*, *guttit, inquam*, non quibuscumque, *sed cressissimis concretis*; e nell'esercit. 12. essere stata in Cristo cosa miracolosa questo sudore di sangue. Concorda il Sagittario, Autore pure eterodossio, nella sua *Armonia della Passione di Cristo al tom. 1. part. 2. c. 3. pag. 349. e seguenti*; e non discorda in altro, le non che li mostra proclive nel n. 62. come tanti altri de' nostri ancora sono, all'opinione, che, supposta la gravissima tristezza dell'animo, si potesse naturalmente fare un tal ammasso di sangue, che dipoi uscisse naturalmente per sudore. Antonio Bineo nel tom. 2. de morte Jesu Christi al lib. 2. cap. 2. n. 34. riflette, che mancando nei tempi di S. Iario e di S. Girolamo, come il primo attella nel lib. 10. de Trinitate, ed il secondo nel lib. 2. adversus Pelagianos, in alcuni Codici il fatto dell'apparizione dell'Angelo, e del sudore sanguigno, dovea ridursi il punto a vedere se prima vi fosse, e poi fosse stato levato, o pure le di poi vi sia stato aggiunto; ed essendovi la causa, che è quella poc' anzi accennata, per cui è verisimile che fosse levato, e non essendovi causa, per cui dovesse esser aggiunto, è d'uopo naturalmente pensando conchiudere, che v'era, e che fu improvvidamente levato. La riflessione è buona; ma tale non è ciò che l'Autore soggiugne al num. 39. ove s'impegna, appoggiandosi alla parola *sicut*, che Gesù Cristo non sudasse sangue, ma vero sudore, in tanta copia, e con gocce così grandi, come sogliono essere le gocce di sangue. Questo è quanto abbiamo creduto d'aggiungere a ciò, che abbiamo detto nell'altra Opera nostra: dopo di che faremo passaggio alla seconda parte della Passione di Gesù Cristo. Avanti però crediamo bene di notare, che fra gli errori degli Armeni, riferiti da Guidone Carmelita, si annovera quello, che Gesù Cristo non sudasse mai, e che la natura umana assunta restasse consumata dalla Divina, come resta consumata una goccia d'acero gettata nel mare. Notiamo ancora, che vi sono stati alcuni uomini pii e da bene, i quali hanno preteso di sapere quante fossero le gocce di Sangue, che uscirono dal Cor-

po di Gesù Cristo in quest'occasione, avendo asserito, che furono cento cinquantotto, come può vederli nel Drexellio alla part. 2. de Christo moriente cap. 2. §. 4. che una parte di quelle gocce irrigò la terra, dalla quale poi nacquerò fiori, ne quali era scritto *Q. mors, quam amara est memoria tua!* giusta ciò che si legge appresso Giacomo Marcantio in Hort. Pastor. tratt. 3. Sezione. 16. proposit. 3. e che quella Pezza, con cui furono asciugate le altre gocce di Sangue, e che però rimase in essa, ancor oggi con gran venerazione si conserva nel Monte Santo della Baviera, come raccontano il Gretsero de Sancta Cruce al tom. 1. L. 1. cap. 97. il Quaresmio in Elucidat. Terr. Sanct. al tom. 2. lib. 4. cap. 14. §. 4. Noi malediciamo l'errore degli Armeni: ed in ciò che riguarda le altre sopraddette pie narrazioni, le lasciamo in quel grado di probabilità, in cui sono; nè c'impegniamo a volerne esaminare il mezio, o la verità.

S. III.

Parte seconda della Passione, che contiene tutto ciò, che accadde nell'Orto, ed il rimanente fino alla caduta, e penitenza di S. Pietro. Si esamina la condizione di tutte le persone, che intervennero, e ciò che ciascuno disse, e fece.

Come abbiamo veduto, quando Cristo ritornò la terza volta ai suoi Discepoli, loro disse, che dormissero, e rispossero, che l'ora era già venuta, e ch'era vicino chi dovea tradirlo: e nel tempo che così parlava, comparve una truppa di persone armate di spade e di bastoni, alla di cui testa marciava Giuda, che avendo dato ai suoi seguaci il segno, che Cristo era quegli, che egli avrebbe baciato, baciollo, e Gesù gli disse: Amico per qual cagione sei venuto? Così con un bacio tradisci il Figlio dell'Uomo? E sapendo bene il Redentore ciò, che dovea succedergli, ed essendosi avanzato, disse al: la turba: Chi è quegli, che voi cercate? ed essendogli stato risposto: Gesù Nazareno: ed avendo esso soggiunto: Son io: caddero tutti a terra rovelandone. Quelli, che erano in di lui compagnia, vedendo bene quello, che farebbe succeduto, gli dissero: Signore, percuoteremo noi colla spada? e nel tempo medesimo Simon Pietro, che ne aveva una, l'impugnò, e percuotendo un domestico del gran Sacerdote, chiamato Malco, gli tagliò l'orecchia destra: ma Gesù gli disse: e

Fermatevi; ed avendo toccata l'orecchia a quel domestico, la guarì. Non bastarono le parole del Redentore dette ai Principi de' Sacerdoti, ed agli Uffiziali del Tempio, agli Anziani, ed a tutta la truppa di persone, ch' erano venuti come ad un ladro, colle spade e coi bastoni per pigliarlo, quando ogni giorno era stato con loro, insegnando nel Tempio, senza che l'avessero preso, non bastarono, disse, per temperare la loro inumana baldanza, avendolo preso, e legato, e condotto avanti ad Anna. Nell'occasione, che fu preso, fu abbandonato dai Discepoli, che tutti fuggirono: ed un certo Giovane, che lo seguiva, non avendo, che un lenzuolo addosso, fu preso, ma lasciando andare il lenzuolo, fuggì nudo dalle loro mani. Anna lo fece condurre legato da Caiaffo, ove fu maltrattato, deriso, e percosso, gli fu sputato nel viso; ed essendogli stati bendati gli occhi, gli uni gli davano de' pugni, e gli altri lo schiaffeggiavano con divede: Mostra, che sei Profeta, dicendoci chi è, che t'ha percosso. Anche Simon Pietro s' introdusse nella casa di Caiaffo, dove negò tre volte il suo Divino Maestro, e da esso riguardato, ne uscì, e si pose a piangere amaramente.

Avanti d'innoltrarci daremo qualche notizia delle Persone poc'anzi nominate. Giuda è detto *unus ex duodecim*; ed è chiamato *Iscaariotes* dai Sacri Evangelisti. Era Giuda uno dei dodici Appostoli: *Unus de duodecim* (dice S. Giovanni Grisostomo nel *Sermone sopra il tradimento di Giuda*). *Hæc erat caterva Regalis: de hoc eboras Judas egressus est*. Lo stesso S. Giovanni Grisostomo prosegue dicendo, che il nome *Iscaariotes* fu preso dal nome della Patria: *Judas, inquit, Iscaariotes. Quid mihi ejus Patriam dicit? Utinam ipsum quoque noscere licuisset*. S. Girolamo sopra il c. 28. d' *Isaia*, e sopra il c. 10. di *S. Matteo* fu d' opinione, che Giuda Iscaariote fosse della Tribù d' *Efraï*, e che Iscaariote fosse un Luogo della detta Tribù. Il sentimento di S. Girolamo è riferito dal Cardinal Baronio all' anno di *Cristo* 32. num. 9, ma egli pensa, che la parola Iscaariote sia un composto di due altre parole, cioè d' *Is*, che vuol dire uomo, e *Caariote*, che è un Castello nella Tribù di Giuda, del quale si fa menzione in *Giosué* al c. 15. vers. 25. Ma, comunque la cosa si sia, può ciascheduno ben riconoscere, esser falsa l' opinione d' *Ubersino*, e del *Rubisso*, che si figurano, essere stato Giuda Marchigiano, e dicono che prendesse nome da *Carriotte Castello* nella *Marca*; come pure degli altri,

che l'hanno creduto chi *Prancefe*, e chi *Tedesco*.

Di quello, a cui fu tagliata l'orecchia, S. Matteo al c. 26. dice, ch'era servo del Principe de' Sacerdoti. Nello stesso modo parla S. Marco al cap. 14. Concorda S. Luca al cap. 22. E S. Giovanni al cap. 18. è quegli, che ci dice, che chiamavasi Malco: *Erat autem nomen servus Malchus*. Vogliono alcuni, che avendo Malco ricevuto dal Redentore il beneficio della sanazione dell'orecchia tagliata, si convertisse alla Santa Fede, come può vederfi appresso *Cornelio a Lapide sopra il cap. 26. di S. Matteo* al vers. 51. *Denique Christus*. Altri poi scrivono, che Malco fu quello, che diede lo schiaffo al Redentore, dicendo: *Sic respondes Pontifici*? Ma, lasciando nella sua probabilità l'una, e l'altra opinione, la seconda appresso alcuni incontra grave difficoltà; imperocchè lo schiaffo fu dato da uno dei Ministri assistenti ad Anna Sommo Sacerdote: *Unus assistens Ministrorum dedit alapam Jesu*: leggesi in S. Giovanni al cap. 18. e non dicendo l' Appostolo, che fosse Malco, non ostante che d'esso poco prima avesse parlato, sembra, non potersi sostenere, che Malco fosse quegli, che dasse lo schiaffo, come ben riflette il *Calmet nel suo Dizionario sopra la Sacra Scrittura nella parola Malchus*.

Trattando del Giovane, che fuggì, lasciando la veste in mano a quelli, che l'avevano preso, così ne parla S. Marco al cap. 14. *Tunc Discipuli ejus relinquentes eum, omnes fugerunt. Adolescens autem quidam sequebatur eum amictus syndone super nudo, & tenuerunt eum. At ille, rejecta syndone, nudus profugit ab eis*. Varie sono le opinioni sopra il punto, chi fosse questo Giovane. S. Girolamo, o sia l'Autore sopra i *Salmi*, che porta il di lui nome, e S. Epifanio hanno creduto, che fosse S. Giacomo fratello del Signore, chiamato il Giusto: S. Giovanni Grisostomo, e S. Ambrogio, che fosse S. Giovanni Evangelista: Teofilatto, che fosse uno di quelli, che erano nella casa, ove il Signore avea cenato, e che l'aveva seguito, cogli Appostoli, allorchè era uscito della Città, per venire al Giardino degli *Olivi*, come può vederfi appresso il *Calmet sopra il c. 14. di S. Marco* al §. 51. Il Cardinal Baronio all' anno di *Cristo* 33. §. 68. e 69. rigetta l'opinione di quelli, che hanno creduto, che questo Giovane fosse S. Giacomo fratello del Signore; mentre in quel tempo non era giovane, ma vecchio. Il *Suarez nella 3. parte sopra S. Tommaso al tom. 2. question. 45. art.*

art. 8. *disput.* 34. sez. 3. aderisce al Cardinal Baronio in ciò, che riguarda S. Giacomo, ma l'abbandona in ciò, che appartiene a S. Giovanni, pretendendo che allora fosse nell'anno trentesimo di sua età, e che però nemmeno giovane potesse dirsi: Ed il Tillemont nella Nota terza sopra la Vita di S. Giovanni propone, se mai potesse dirsi, che questo Giovane fosse uno, che dormisse in una casa vicina, e fosse in letto spogliato, e che, sentito il rumore, uscisse di casa coperto col solo lenzuolo, che lasciò nelle mani di chi l'aveva arrestato, fuggendo in questo modo. Il Lamy nella Concordia de' quattro Evangelisti al lib. 5. cap. 27. così scrive fu questo punto: *Quis vero fuerit hic juvenis, quære vanum est; nec enim illud scribi potest. Suspiciuntur quidam fuisse Joannem Christum dilectum: sed quæ id temporis fuisset Joannes nudus, aut prope nudus?* Antonio Bineo nel tom. 2. de Morte Christi al lib. 2. c. 4. n. 14. tratta diffusamente questo punto, e conclude: *Probabilis nihil est, quam hunc juvenem ex vicina aliqua villa armorum virorumque strepitu excitatum accurrisse, ut cerneret cognosceretque quid ageretur intempesta nocte. Quare, quisnam fuerit, indagare nemo mortalium potest.*

I SS. Matteo, Marco, e Luca ne' luoghi citati raccontano, che Gesù Cristo fu condotto alla casa del Principe de' Sacerdoti: ma S. Giovanni al c. 18. racconta, che fu condotto prima ad Anna Suocero di Caifa Pontefice di quell'anno: *Et adduxerunt eum ad Annam primum: erat enim Sacer Caipha, qui erat Pontifex anni illius; et poco dopo: Et misit eum Annas ligatum ad Caipham Pontificem.* Ma raccontando S. Luca al cap. 3. che la predica di S. Giovanni Battista ebbe principio sub Principibus Sacerdotum Anna & Caipha; di qui nasce una gran controversia, sapendosi, che appresso gli Ebrei non v'era, che un Sommo Sacerdote, e che, se egli per qualche impedimento non poteva fare qualche funzione, essa si commetteva ad un altro per un tempo limitato; onde in Giuseppe Ebreo nel lib. 27. delle Antichità al cap. 8. si legge, che non avendo potuto Mattia Sommo Sacerdote fare il Sacrificio per un impedimento, che involontariamente gli era seguito di notte, gli fu dato in Coadiutore per una volta sola Giuseppe figlio d' Ellemi. Tratta accuratamente questo punto il Cardinal Baronio nell'anno di Cristo 31. n. 8. e seguenti; e pretende, che, essendo appresso gli Ebrei un certo Collegio chiamato Sinedrin, composto di settan-

ta due uomini, chi era il primo di quelli, chiamavasi il Principe de' Sacerdoti, ancorchè ve ne fosse un altro, che fosse maggiore di lui; ed all'anno di Cristo 34. n. 70. dice, che Gesù fu prima condotto ad Anna, che era il Prefetto del Sinedrin, a cui apparteneva l'ufficio di conoscere, e di giudicare del Profeta, e della dottrina, e che non avendo poi egli l'autorità di giudicare, e dar sentenza senza il Concilio, l'invio a Caifaso Sommo Sacerdote, che dovea radunare coloro, coll'ajuto de' quali s'avea a giudicare. Non piace quest'idea al Calaubono, e ad altri, come può vederli appresso il Tillemont nella Nota 15. sopra la Vita di Gesù Cristo. Due gran Santi, cioè Agostino e Grisostomo, discorrono di questo punto: il primo nel tratt. 113. sopra S. Giovanni, ove dice, essere itato Cristo prima condotto ad Anna, o perchè vi fu l'esplicito consenso di Caifas, o perchè non potea esser condotto a Caifas, se non passava avanti la Casa d'Anna, che essendo Suocero di Caifas, poteva dal Genero esigere quell'atto di rispetto: e S. Giovanni Grisostomo nell'Omel. 83. sopra S. Giovanni vuole, che fosse Cristo prima condotto ad Anna come per una specie di trionfo. L'uno e l'altro parere è riferito e seguito dal Vossio nell'Armonia Evangelica al lib. 2. c. 1. §. 21. ove così scrive: *Hoc honoris est habitum Annæ, quia Sacer Caipha Principis Sacerdotis, quem credibile est nihil magni sine Sacerdo agere solere, & erat ejus domus in via, ut praterendum foret euntibus ad Caipham, quemadmodum ait Augustinus in Joannem tract. 113. ut verisimile sit, milites voluisse oculos sancti pascere ejus spectaculo, quem in triumphum ducerent, ut est apud Ebraysothum.* Ed aderisce a tutto ciò il Lamy nella Concordia de' quattro Evangelii al lib. 5. cap. 28.

Dell'introduttore di S. Pietro in casa di Caifaso così parla S. Giovanni al cap. 18. *Sequebatur autem Jesum Simon Petrus, & alius Discipulus. Discipulus autem ille erat notus Pontifici, & introivit cum Jesu in Atrium Pontificis.* Si cerca, chi fosse questo Discepolo, che era noto al Pontefice, e che servì d'introduttore a S. Pietro: *Exiit ergo Discipulus alius, qui erat notus Pontifici, & dixit Ostrava, & introduxit Petrum:* come proliscue S. Giovanni nel luogo citato. S. Girolamo nell'epist. 16. ora 96. dice, che fu lo stesso S. Giovanni, che era noto al Pontefice per la nobiltà del suo genere. Il Cardinal Baronio all'anno di Cristo 34. num. 71. viene nel sentimento

to, che l'introduttore fosse S. Giovanni, ma non ammette, che fosse noto al Pontefice per la sua nobiltà; mentre in sostanza era Peccatore, e rattoppava le reti, quando fu chiamato da Gesù Cristo in compagnia di Giacomo di Zebbedeo suo fratello, come si vede in S. Matteo al cap. 4. S. Tommaso sopra il cap. 18. di S. Giovanni alla let. 3. dice, che S. Giovanni era noto al Pontefice, perchè suo Padre, o qualche suo Parente stava al di lui servizio. Il Lirano sopra il cap. 18. di S. Giovanni così scrive: *Dicunt aliqui, quod Joannes erat peritus in Legge, & propter hoc habebat notitiam cum Pontifice: sed hoc non est verisimile, quia erat piscator, & de navi a Christo vocatus fuerat &c. Ideo alia fuit causa notitiae cum Pontifice, quia forte missus a Patre suo pluries portaverat pisces ad domum Pontificis, vel forte quia aliquis de cognatione ejus ibidem serviebat, vel aliqua alia causa, quam aliqui assignant, quia descenderat de David, & Sacerdotes habebant istas genealogias.* Ciò che può dirsi, è che S. Pietro fu introdotto nella Casa di Caiafillo da un altro Discepolo, che questo Discepolo era noto al Pontefice, ma che non si può saper di certo, chi fosse, e per qual motivo fosse noto al Pontefice: *Quisnam iste sit Discipulus, non temere affirmandum est, quia taceatur:* sono parole di S. Agostino nel tratt. 113. sopra S. Giovanni. E l'Autore della Chiavla che si dice Ordinaria, così soggiugne: *Quis sit iste Discipulus, quia hoc taceatur, non temere definiatur.* L' Abbate Giovanni Lamy nel suo Trattato de Eruditione Apostolorum al cap. 2. pag. 36. ed al cap. 17. pag. 388. ammette esser incerto, se S. Giovanni fosse il Discepolo, di cui presentemente si parla. Ed Antonio Bineo de Morte Jesu Christi al tom. 2. lib. 2. cap. 4. num. 21. in fine dice lo stesso quanto alla Persona, ed al num. 22. quanto alla cagione, per cui era noto al Pontefice.

Alla notizia delle Persone succede quella delle azioni, che riguardano quella seconda parte della Passione di Gesù Cristo: e la prima di queste è il tradimento di Giuda. Già altrove si è detto, aver Gesù Cristo più volte predetto, che farebbe stato tradito da uno de' suoi additando Giuda. Era Giuda stato preso per Depositario delle limosine; e come egli era sommamente avaro, avendo veduto, che Maria unse col prezioso unguento i piedi di Cristo, disse, che farebbe stato meglio il distribuirne il prezzo a' poveretti, prendendo questo pretesto per coprire la propria rapacità: *Dixit ergo* (sono parole di S.

Giovanni al c. 12.) *unus ex Discipulis ejus Judas Iscariotes, qui erat cum traditurus: Quare hoc unguentum non veniit trecentis denariis, & datum est egenis: Dixit autem hoc, non quia de egenis pertineret ad eum, sed quia fur erat, & loculos habens, ea, qua mittebantur, portabat.* Dipoi avendo inteso, che i Principi de' Sacerdoti cercavano d'ammazzare Cristo, tentato dal Demonio trattò con essi il prezzo di tanta iniquità, conforme si vedè in S. Luca al cap. 22. *Querebant Principes Sacerdotum & Scribae, quomodo Jesum interficerent: timebant vero plebem. Intravit autem Satanas in Judam, qui cognominabatur Iscariotes, unum de duodecim, & ab eis, & locurus est cum Principibus Sacerdotum; & Magistris, quemadmodum illum traderet eis: & gavisi sunt. & passi sunt pecuniam illi dare, & spandis.* Prosegue S. Luca dicendo, che cercava Giuda l'occasione di dar nelle loro mani il suo Divino Maestro, il che pure viene contestato dagli altri Evangelisti. Nella Cena poi del Giovedì vedendo noto il tradimento a Gesù Cristo, che, conforme abbiamo veduto, gli diede il pane intinto nel piatto, dicendogli: *Quod facis, fac citius:* tolto pensò all'esecuzione, e uscito fuora andò a ritrovare i Principi de' Sacerdoti, dicendo loro, ch'era venuta l'occasione, ed alla testa della coorte s'affacciò al suo Maestro nell'Orto di Getsemani, e lo tradì col bacio, conforme si vede in S. Giovanni al cap. 13. ed al cap. 18. I Santi Padri comunemente coltuiscono l'origine del tradimento di Giuda nella di lui avarizia. Così S. Agostino sopra il Salmo 63. *Illa avaritia, quae captivavit Discipulum comitem Christi, captivavit & militem custodem Sepulcri. Damus, inquit, vobis pecuniam. & dicite, quia, vobis dormientibus, venerunt Discipuli ejus, & abfulerunt eum.* Così S. Leone Magno nel Serm. 9. de Passione al c. 4. *Hoc perfidus Judas inebriatus veneno dum fuit lacrum, pervenit ad laqueum; & tam stulte impus fuit, ut triginta argenteis & Damum venderet & Magistrum.* Il Suarez nella 3. part. al tom. 2. diff. 46. sez. 1. attesta, esser questa la comune opinione de' Padri: *Dicendum est ergo, Judam propter avaritiam Christum vendidisse. Haec est communis sententia Patrum: e poco dopo riflette, essere stato tanto sfrenato il desiderio d'aver denari, che non bastandogli quello, che rubava nel raccorre le limosine, per averne maggior copia volle ancor vendere il suo Maestro: *Tanta fuit cupiditas Judae, ut expleri non potuerit illi, quae furabatur,**

nisi.

nisi etiam Magistrum suum venderet: e conchiude, essere assai verisimile, che imputasse di varie colpe il suo Redentore, per il cui fare appresso gli Ebrei il suo enorme tradimento: il che fu anche avvertito da Cornelio Gianfrenco nella Concord. Evangel. al cap. 128. *Quamquam autem Evangelistae factum suade simpliciter describant, pratermissis his, quae apud Principes praeceperunt, quodmodum et alias facere solent, tamen rationi consentaneum est, iudaeos apud Principes quibusdam modis proditorem sui Domini, ad quam se offerebat, palliisse, ut scilicet dixerit se scandalizatum in Magistro suo. . . Naturale siquidem est hominibus sub aliquo colore palliare propria iniquitatis factum.*

Alcuni hanno pensato, che Giuda vendesse Cristo, non perchè fosse ucciso, sperando egli, che fosse per uscire dalle mani de' Giudei: ma questa è un' opinione, che non ha sussistenza. Imperocchè o credette, che Gesù Cristo fosse Uomo-Dio, ed in queste circostanze doveva temere, che fosse ancor per fuggire dalle mani suoi: credette, che fosse un uomo come gli altri, e non aveva occasione di lusingarsi, che consegnato ad una truppa di persone, fosse per fuggirsene. Nè dee tralasciarsi, che avendo egli sentito dal suo Maestro, che doveva esser dato nelle mani de' Principi de' Sacerdoti, e degli Scribi, da' quali doveva esser condannato a morte, ed anche dopo due giorni doveva esser crocifisso, come si vede in S. Matteo al c. 20. ed al c. 26. non vi è verun fondamento di credere, che vendesse Gesù Cristo sulla speranza, ch' egli non morisse, ma che fuggisse. Dicono molto bene in tal proposito il Sagittario nel tom. 1. della Storia della Passione di Cristo alla pag. 455. *Mirum jam olim et hodie reperio qui iudaei proditorem quodammodo excusare, atque tantum crimen elevare conati sunt. Nobis certe omnes displicent colores, qui ad suscitandam aut excusandam ejus mentem asseri solent, existimantes, eam revera fuisse nigram, ac tenebris Diaboli densissimis infectam, quippe ex animi sententia Christum habere odio, cum de Regno ejus mundano ac carnali nulla spes superesse videretur.*

La seconda azione da considerarsi è, quando il nostro amabilissimo Redentore sapendo ciò, che doveva succedergli, ed essendosi avanzato, disse alla turba, chi era quegli, che cercavano, ed essendogli stato risposto: Gesù Nazarenoco avendo egli soggiunto: Son io: caddero tutti a terra rovesciando. Il fatto è così descritto da S. Giovanni al cap. 18. *Dixit eis:*

*Quem quaeritis? Responderunt ei: Jesum Nazarenum. Dixit eis Jesus: Ego sum. Stabat autem et Judas, qui tradebat eum cum ipsis. Ut ergo dixit eis: Ego sum: abierunt retrorsum, et ceciderunt in terram. Iterum ergo interrogavit eos: Quem quaeritis? Illi autem dixerunt: Jesum Nazarenum. Respondit Jesus: Dixi vobis, quia ego sum. Si ergo me quaeritis, sinite hos abire. San Tommaso nella 3. part. alla q. 44. art. 33. Ad primum risette, che, come si vede in S. Matteo al cap. 9. avendo Cristo veduto un Uomo, che sedeva al suo Banco, gli disse, che lo seguitasse, e ch' egli immediatamente lo seguì; che, come pure si legge in S. Matteo al cap. 21. entrò nel Tempio, e ne cacciò tutti quelli, che vendevano, e compravano, rovesciando le tavole de' Banchieri; che come si vede in S. Luca al cap. 4. passò libero e franco per mezzo alle turbe, che tumultuavano contro di lui; e che, come si vede in S. Giovanni nel luogo allegato, tutti caddero rovesciando in terra, quando disse, ch' era Gesù Nazareno; e colla scorta di S. Girolamo insegna, che un non so che di Divino e di celeste spiccavasi da' suoi occhi, e che nella faccia risplendeva la Maestà Divina, dalla qual causa poi derivarono tutti i predetti effetti: *Ex quibus omnibus patet, quod Christus, quando voluit, virtute Divina animas hominum immutavit non solum iustificando, sed etiam exterius alliciendo, vel terrendo, vel stupefaciendo, quod pertinet ad ipsa Miracula.* S. Agostino nel tratt. 112. sopra S. Giovanni così parla di quello fatto: *Ubi nunc militum cohoris, et Ministri Principum, ac Pharisaeorum? Ubi terror munimen armorum? Nemo una vox dicentis: Ego sum: tantam turbam odii ferocem, armisque terribilem sine telo ulla percussit, repulis stravit: Deus enim latebat in carne.* E parlando lo stesso Santo Dottore di quelle parole: *Si ergo me quaeritis, sinite hos abire:* dico, che furono parole d'el preciso comando; non avendo voluto, che morissero gli Apostoli, non perchè una volta non dovessero morire, ma perchè, le allora fossero morti, non erano in quel grado di credenza, e di Fede, in cui deve essere chi vuol conseguire l'eterna salute: *Inimicos videt, et haec faciunt, quod jubet. Sinunt eos abire, quos non vult perire. Nam quid non erant postea morituri? Cur ergo, si tunc morerentur, perderet eos, nisi quia mundum sic in eum credebant, quomodo credunt quicumque non percuti? Il Calmet sopra il cap. 18. di S. Giovanni al vers. 8. porta le autorità de' Padri, che consentono nell' asserire, che quelle parole: *Sinite hos abire:* sono parole di comando o d'au-**

d'autorità; e comentando le altre parole di S. Giovanni: *Ut impleteretur sermo quem dixit, quia quos dedisti mihi, non perdidit ex eis quemquam*: soggiugne, che alcuni credono, ch'egli parlasse della morte dell'anima de' Discepoli, altri della morte del corpo, e che più comunemente dicesi, che parlasse de' l'una, e dell'altra. Bello in questo proposito è il testo di S. Giovanni Grisolotto nell' Omel. 82. sopra S. Giovanni: *Admirari quis posset cur non comprehenderint etiam cum Jesu, ut verberarent, Discipulos, & Petrum maxime, qui eos Servi autem abscindendo irritarat. Quis ergo eos continuit? Non alius, quam quos eos retrorsum proiecerat potentia. Quod Evangelista non eorum mentis, sed superna virtutis eos coercentis fuisse significat iniquum. Ut sermo impleteretur, quem dixit: Non perdidit ex eis quemquam.* Il Maldonato sopra il cap. 18. di S. Giovanni al nu. 6. propone sopra questa seconda azione varj quesiti. Il primo si è, per qual cagione il Redentore volle in essa mostrare la sua potenza, e non lasciarsi subito arrestare e condur prigione: e risponde con Ruperto, che ciò fece, acciocchè i manigoldi, *visu Miraculo, nullam culpae suae haberent excusationem*. Cerca in secondo luogo, perchè avendo Cristo tante e tante altre maniere per dimostrare la sua potenza, la volesse dimostrare nel modo di cui si parla, cioè coll'accennata risposta: *Ego sum*: e facilmente risponde, aver ciò fatto, per far loro vedere, che, non ostante che la risposta dovesse essere un incitamento a mettergli le mani addosso, dalla stessa risposta *ita impederentur, ut non solum apprehendere, sed ne stare quidem coram illo possent*. Cerca finalmente, quando e come i Soldati che erano caduti, si rimisero in piedi, avanti che Cristo facesse ad essi la seconda interrogazione, della quale parla S. Giovanni al cap. 18. *Iterum ergo interrogavit eos: Quem queritis?* e dice, che risposero per la stessa virtù di Cristo, per cui erano caduti, dopo essere stati giacenti in terra tanto tempo, quanto bastava per aver potuto provare la di lui virtù: *Credendum, eadem Christi virtute, qua ceciderant, surrexisse posse eam tamdiu iacuisse, quam opus erat, ut ejus, quem comprehendere volebant, potentiam experiri possent*.

La terza azione è la sanazione dell'orecchia di Malco: del qual Miracolo avendone noi parlato nel lib. 4. della Canonizzazione alla part. 1. cap. 16. num. 32. rimettiamo chi leggerà questi Opere all'altra predetta.

La quarta azione è la fuga de' Discepoli,

della quale parla S. Matteo al cap. 26. *Tunc Discipuli omnes, relicto eo, fugerunt*; parla S. Marco al cap. 14. *Tunc Discipuli ejus relinquentes eum, omnes fugerunt*. Ciò fu profetizzato nel Salm. 11. *Tribulatio proxima est, quoniam non est, qui adjuvet; nel Salm. 68. Et sustinet, qui finalis contristaretur, & non fuit, & qui consolaretur, & non invenit; in Isaia al cap. 63. Circumspecti, & non erat auxiliator; quævisi, & non fuit, qui adjuvaret; ed in Zaccaria al cap. 13. Framca suscitare super Pastorem meum, & super Virum coherentem mihi. dicit Dominus exercituum. Percute Pastorem, & dispergentur oves: della qual profetia servivsi Gesù Cristo in S. Matteo al cap. 26. quando andando co' suoi Discepoli al Monte Oliveto, disse: *Omnes vos scandalum patiemini in me in ista nocte; scriptum est enim: Percutiam Pastorem, & dispergentur oves gregis*. Di questa profetia di Zaccaria parla molto bene contro Ugone Grozio Monsignor Uezio nella sua *Dinotazione Evangelica alla propof. 9. cap. 120.* S. Giovanni Grisolotto sopra S. Matteo all' Omel. 85. è d'opinione, che S. Giovanni non fuggisse, quando Cristo fu legato, e quando gli altri Discepoli fuggirono; e che però v'aveva debba essere un' eccezione a quelle parole di S. Matteo e di S. Marco, che *omnes Discipuli, relicto eo, fugerunt*. Ma, essendo l'esplicatione assai generale, pare più verisimile, che cogli altri fuggisse ancora S. Giovanni, ma ch'esso poi, e S. Pietro ritornassero, come si vede in S. Giovanni al cap. 18. *Sequebatur autem Jesus Simon Petrus, & alii Discipuli*: come ben riflette il Calmet sopra il cap. 26. di S. Matteo al vers. 56. e prima di lui era stato considerato dal Maldonato sopra il detto cap. 26. al num. 56. *Dicendum, statim quidem omnes discessisse, sed paulo post Petrum & Joannem redisse, & Christum secum fuisse*.*

La quinta azione è il cumulo degli strapazzi, e particolarmente lo schiaffo dato a Gesù Cristo, allorchè interrogato dal Pontefice circa i suoi Discepoli e la sua dottrina, ed avendo risposto, ch'egli avea sempre pubblicamente insegnato nella Sinagoga, e nel Tempio, e che però poteva interrogare chi l'aveva sentito, un uomo indegno alzò la mano, e gli diede uno schiaffo, dicendo: *Sic respondes Pontificalis? che l'amabilissimo Redentore pacificamente soggiunse: Si male locutus sum, testimonium perhibe de malo: si autem bene, quid me cadis?* Questi orridi strapazzi furono già profetizzati da Isaia al cap. 50. *Corpus meum dedi percipientibus, & genas meas vellentibus, faciem*

faciem non averti ab increpantibus, & conspuentibus in me: con quel che siegue. Fra gli obbrobri e leignominie, gli schiaffi nel viso, e gli spiti furono mai sempre riputati i più gravi, come si vede nel *Libro de' Numeri al c. 12. n. 14. e nel Deuteronomo al c. 25. n. 9.* Nella Sacra Scrittura si ritrovano altri esempi di schiaffi dati, e ricevuti, ma in modo assai differente da quello, con cui fu ricevuto lo schiaffo da Gesù Cristo. Nel *lib. 3. dei Re al c. 22.* Sedecia percosse nella mascella Michea Profeta avanti il Re Acab: e Michea rispose: *Visurus es in die illa, quando ingredieris cubiculum.* Negli Atti degli Apostoli al *cap. 23.* il Principe de' Sacerdoti Anania comandò agli astanti, che percossero S. Paolo nella faccia: e S. Paolo disse: *Percutiet te Deus, paries dealbatus; & tu sedens iudicas me secundum Legem, & contra Legem jubes me percuti?* Degli schiaffi dati al nostro amabilissimo Redentore così cantò il gran Poeta Cristiano Sedulio:

Hic alapis nobis libertas maxima placuit:
nelle quali parole senza dubbio allude agli schiaffi che una volta si davano, allora che si concedeva a' servi la libertà, giusta ciò che si legge in S. Ildoro nel *lib. 9. Origin. al cap. 4.* *Manumissus dicitur quasi manu emissus.* Apud veteres enim, quando manumittebant, alapa percussus circumagebant, & liberos confirmabant. S. Agollino cerca, perchè Cristo non osservò il consiglio da esso dato in S. Matteo *al c. 5.* *Si quis te percussit in dexteram maxillam tuam, præbe illi & alteram:* e risponde, che non dovendosi intendere il consiglio secondo la cortecchia della lettera, e che il senso vero dello stesso non essendo altro, se non che deesi con animo tranquillo sopportare una tale ingiuria, e che deesi esser preparato piuttosto a soffrire un'altra simile ingiuria, che a vendicare la ricevuta, fu il tutto pienamente adempiuto dal nostro Divino Maestro, che con tutta pace non disse, se non quel tanto, che era necessario per rigettare la calunnia opposta contro la sua dottrina, la sua persona, e la sua innocenza, conforme ben dimostra il Suarez nel *luogo cit. alla disp. 33.*

Cercasi dagli Interpreti, se tutto ciò leguiffesse nella casa d'Anna, o in quella di Caiaffo: ed alcuni hanno creduto, che leguiffesse nella casa d'Anna, il che è conforme al testo di S. Giovanni, che dopo aver riferito il funesto accidente dice: *Et misit eum Annas ligatum ad Caipham Pontificem:* ed a quell' opinione sembra aderire il Calmet sopra il c. 18. di S.

Giovanni al vers. 19. ancorchè confessi, essere opinione comune, che leguiffesse nella casa di Caiaffo. Altri dunque, e come si è detto, più comunemente, credono, che leguiffesse nella casa di Caiaffo; dicendo S. Giovanni, che Cristo fu interrogato dal Pontefice: *Pontifex ergo interrogavit Jesum de Discipulis suis, & de doctrina ejus;* ed essendo Caiaffo il Pontefice in tal maniera che le parole di S. Giovanni: *Et misit eum Annas:* debbano aver la forza di tempo preterito più che perfetto, dovendosi intendere per *miserat*, conforme riflette il P. Natale Alessandro sopra il c. 18. di S. Giovanni al vers. 22. e seg. e prima di lui fu considerato dal Suarez nella *cit. disput. 35.* *Præteritum illud: misit: possum esse pro præterito plus quam perfetto: miserat: iuxta quam expositionem non est necesse, aliquid verum factum esse in domo Anne, sed in domo Caiphe:* e dopo de' predetti dal Duhamel sopra il detto c. 18. di S. Giovanni al n. 24. *Misit, pro miserat: nam Hebraei carent præterito plusquam perfetto.* Leggesi in alcune pie Meditazioni, che Gesù Cristo alla percossa dello schiaffo cadde in terra: in altre, che la mano del percussore era coperta con un guanto di ferro: in altre, che uscì tanto sangue dalla bocca di Gesù Cristo per forza di questo schiaffo, che restò il pavimento tutto lordo ed imbrattato, e che le dita restarono imprresse nella di lui santissima faccia. Sopra queste e simili cose può leggerfi il P. Ayala nella sua Opera *Pictor Christianus* al lib. 3. cap. 14. n. 7. Leggesi in alcuni Itinerarij, che colui che diede lo schiaffo al Divin Redentore, paga ancor oggi la pena della sua scelleraggine nella Casa di Pilato, o sia del Governatore di Gerusalemme; esser esso stato veduto da un Nobile Vicentino, chiamato Pietro Branzio Penasio, condottovi da un Turco suo amico, ed averlo veduto incessantemente passeggiare da una parte all'altra d'una gran Sala, esclamando: *Sic respondes Pontifici?* Può vederfi il Quaresmio nella sua *Elucidazione di Terra Santa* al tom. 2. l. 4. c. 3. e 4. ove dimostra l'insufficienza di tal fatto. Ma, ciocchè siasi di queste pie meditazioni, noi osserveremo, che in S. Luca al c. 22. tutta questa serie d'obbrobri si riferisce come fatta, avanti che fosse radunato il Concilio, di cui abbasso parleremo, e che in S. Matteo *al c. 27.* ed in S. Marco *al c. 14.* si espone come fatta, dopo che fu data la sentenza di morte: nel che però non v'è veruna contraddizione, dovendosi dire, che le stesse contumelie

melie furono fatte al nostro Redentore, e ripetute in ambedue le predette occasioni, conforme considera il Cardinal Baronio all'anno di Cristo 44. n. 72. *Hæc ergo cum ante coadun Concilium Lucas accidisse scribat, Mattheus vero, atque Marcus post sententiam mortis in eum latam facta dicant, easdem contumelias a perfidissimis, atrocissimisque, ac procacissimis illis Ministris iterum repetitas esse adversus Dominum Jesum, facile possumus intelligere.*

Consiste l'ultima azione, della quale in questa seconda parte della narrativa della Passione di Gesù Cristo dobbiamo ragionare secondo il metodo prefisso, consiste, come si è detto, nel fatto di S. Pietro, che negò Gesù Cristo. E per camminare con ordine proporrò all'esame, se, e qual peccato fu il negare Gesù Cristo; quante volte fu commesso; da chi fosse indotto a farlo; ed in qual tempo. S. Ilario nel c. 32. sopra S. Matteo considerando, che S. Pietro disse: *Non novi hominem*; così soggiunge: *Et vere prope jam hæc periculo hominem negabat, quem Dei Filium prius cognoverat.* Ma S. Girolamo sopra lo stesso capo di S. Matteo è di sentimento contrario: *Scio quosdam pro assiduæ erga Apostolum Petrum locum hunc ita interpretatos, ut dicerent, Petrum non Deum negasse, sed hominem & esse sensum: Nescio hominem, quia scio Deum. Hoc quam frivolum sit, prudens Lector intelligit;* e S. Agostino nel tratt. 36. sopra S. Giovanni gravemente riprende coloro, che pretendono di scusare S. Pietro dal peccato.

E, per vero dire, se avendo S. Pietro antecedentemente promesso al suo Divino Maestro d'essere preparato ad andare in carcere con lui, a morire in sua compagnia, a non abbandonarlo mai, venuta l'occasione, nella quale la Fede era in pericolo, ed era necessaria la confessione della medesima, negò di essere de' di lui Discepoli, di averlo mai conosciuto; e confermò il suo detto con un falso giuramento; e chi farà, che possa francamente asserire, che non peccò? anzi chi non dovrà confessare, che peccò gravemente? *Ubi est* (sono parole di S. Agostino nel tratt. 113. sopra S. Giovanni) *illa promittentis audacia, & de se plurimum præfidentis? Ubi sunt verba illa, quando ait: Quare non possum te sequi modo? Animam meam pro te pono. Hocine est sequi Magistrum, se negare Discipulum? Siccinæ pro Domino anima ponitur, ut, hoc ne fiat, vox Ancille formidetur? Sed quid mirum, si Deus verapradixit, homo autem falsa præsumpsit?* E teologicamente S. Tommaso nel

quodlibet. 2. all'art. 14. così conchiude: *Absque dubio Petrus peccavit mortaliter negando Christum: quod quidem patet ex duobus. Primo quia negavit Fidem in loco ubi periclitabatur, & ejus confessio requirebatur. Ore enim confessio fit ad salutem, ut dicitur ad Romanos 10. in quo videtur, quod fit de necessitate salutis confessio Fidei in casu prædicto: & præcipue mendacium in his, quæ Fidei sunt, est perniciosissimum, secundum Augustinum in Libro de Mendacio. Secundo quia deservit confessus, & mendacio addidit perjurium & blasphemiam, quia, ut dicitur Matthæi 26. caput detestari, & jurare, quia non novisset hominem, quæ constat esse gravis peccata. Unde Glossa dicit ibidem: Tercio caput detestari & jurare, quia non novisset hominem: quia pervertere in peccato dat incrementum scelus, & qui minima spernit, cadit in majora.*

Peccò dunque, e peccò gravemente, e peccò tre volte S. Pietro, non già in tal maniera che perdesse la Fede, ma solamente la Carità; non avendo egli negato col dissenso, ma solamente avendo negato esteriormente; e non avendo esteriormente negato, che Cristo fosse Dio, o Messia, ma solamente di conoscerlo, e d'essere stato suo seguace, come chiaramente si vede in S. Matteo al c. 26. ove vendendogli detto: *Et tu cum Nazareno eras: responde: Nescio, quid dicitis &c.* Non novi hominem &c. Caput detestari, & jurare, quia non novisset hominem; ed in S. Marco al c. 14. in S. Luca al c. 22. in S. Giovanni al c. 18. Prudenzio nel Libro Carthemerinon così scrisse:

*Flevit negator denique
Ex ore prolapsum nefas,
Cum mens inaneret innocens;
Animusque servaret fidem:*

il che certamente non esime dalla gravità del peccato, come ben osserva S. Agostino nel c. 6. del suo Libro ad Consensum contra la bugia: *Quis ita evanescat, ut existimet, Apostolum Petrum hoc habuisse in corde, quod in ore, quando Christum negavit? Nempe in illa negatione intus veritatem tenebat, & foris mendacium proferebat. Cur ergo lacrymis diluit quod ore negaverat, si salutis sufficiebat quod corde crederetur? Cur loquens in corde suo veritatem, amaro sictu punxit mendacium quod ore depræmisit? Nisi quia magnam vidit esse perniciem, quod corde credidit ad iustitiam, sed ore non confessus est ad salutem.* Si è detto, che peccò tre volte, avendo negato di conoscere Gesù Cristo, e d'essere suo seguace, tre volte: *Ter me negabis:* sono parole di Cristo in S. Matteo nel luogo

luogo citato. Ter me es negaturus: sono parole di Cristo in S. Marco al *luogo citato. Dico tibi, Petre, non cantabis bodie Gallus, donec ter abneges nosse me*: sono parole dello stesso in S. Luca al *luogo citato. Non cantabis Gallus, donec ter me neges*: sono pure parole del medesimo in S. Giovanni al *luogo citato*. Sopra la qualità del peccato, ed il numero dello stesso, possono vederli due insigni Teologi, il P. Suarez nel tom. 2. sopra la 3. part. disput. 35. sez. 1. il Cardinal Gotti nella *Verità della Religione Cristiana* al tom. 4. part. 2. cap. 24. §. 3.

Rispetto alle cose, che infino ad ora abbiamo dette, non pare, che vi sia, nè in verità v'è gran difficoltà. Maggiore v'è in ordine agli altri punti; da chi S. Pietro fosse indotto a negare, ed in qual tempo negasse; e la difficoltà nasce dal diverso modo di parlare usato dagli Evangelisti. S. Matteo nel cit. cap. 26. dice, che negò la prima volta, interrogato da una Serva; che negò la seconda volta, interrogato da un'altra Serva; e che negò la terza volta, interrogato da quelli, che erano presenti; e nello stesso modo parla S. Marco nel cit. cap. 14. Ma S. Luca nel cap. 22. dice, che negò la prima volta, interrogato da una donna; e che le altre due volte negò, una volta interrogato da un uomo, un'altra volta interrogato da un altro uomo; e S. Giovanni al cap. 18. dice che negò la prima volta, interrogato da una Serva; la seconda volta, interrogato da più persone; e la terza volta, interrogato da un Parente di quello, a cui avea tagliata l'orecchia. In oltre S. Matteo nel cap. cit. attesta, che Gesù Cristo disse a S. Pietro, che tre volte l'avrebbe negato, prima che il Gallo in quella notte avesse cantato: *Antequam Gallus cantet, ter me negabis*; e nello stesso modo parlano gli altri Evangelisti, eccettuato S. Marco, che nel cit. cap. 14. dice, che negò la prima volta, e che, uscito fuori, cantò il Gallo: *Et exiit foras ante atrium, & Gallus cantavit*; che lo negò due altre volte, e che il Gallo di nuovo cantò: *Et statim Gallus iterum cantavit*; e che allora si ricordò delle parole, che dette gli avea il suo Divino Maestro, cioè, che l'avrebbe negato tre volte, prima che il Gallo avesse cantato due volte: *Primum Gallus cantet bis, ter me negabis*.

Ma non mancano considerazioni di molto peso, per concordare l'apparente discordia. S. Tommaso nella 1.ª 4.ª sopra il cap. 18. di S. Giovanni prende l'assunto di concordare l'apparente discordia degli Evangelisti sopra il

punto, da chi fosse indotto S. Pietro a negare e dice, che negò la prima volta interrogato dalla Serva; ch'essendo uscito fuori, ed essendo ritornato, negò la seconda volta interrogato da un'altra Serva, ma non sola, mentre avendo essa parlato cogli altri, essi ancora l'interrogarono; e che negò la terza volta interrogato dagli altri, non ostante che il Parente di Malco, a cui avea tagliata l'orecchia, avesse contestato, ch'era scguace di Cristo. Altri pure prendono l'assunto di concordare l'apparente discordia circa il tempo, in cui S. Pietro negò: ma la più verisimile concordia si è, che, cantando due volte il Gallo, una volta nella mezza notte, e l'altra volta due, o tre ore avanti il levar del Sole, e dicendosi (volgarmente parlando) quest'ultimo canto, il canto del Gallo, quando i SS. Matteo, Luca, e Giovanni dissero, che S. Pietro negò Cristo tre volte prima del canto del Gallo, parlarono del canto, che fa due, o tre ore avanti il levar del Sole, il qual ordinariamente si dice canto del Gallo; e che, quando S. Marco disse, che negò una volta, e che poi cantò il Gallo, che negò due altre volte, e che dipoi il Gallo di nuovo cantò, descrisse più a minuto il tempo delle negazioni, ponendone una prima del canto del Gallo nella mezza notte, e due altre prima del canto del Gallo nell'aurora. Veggasi il Tillemont nella *Nata quarta sopra la Vita di S. Pietro*.

Concordano S. Matteo, S. Marco, e S. Luca nel pianto amaro di S. Pietro, quando conobbe il suo grave fallo, essendosi ricordato delle parole del suo Divino Maestro, quando sentì cantare il Gallo. Ma, raccontando S. Luca, che, cantando il Gallo, *conversus Dominus respexit Petrum, & recordatus est Petrus verbi Domini sicut dixerat: quia, priusquam Gallus cantet, ter me negabis*; nasce una nuova difficoltà, come possa essere, che Gesù Cristo, che era in una camera superiore, potesse dare un'occhiata a S. Pietro, che *erat in atrio deorsum*, come dice S. Marco. Alcuni Interpreti non volendo abbandonare il senso letterale, dicono, che per verificare lo sguardo di Cristo a S. Pietro, basta il supporre, che l'appartamento da basso, nel quale era il Salvatore, fosse alto di qualche scalino sopra il Cortile, in cui era S. Pietro. Altri considerano, che il Consiglio de' Giudei si separò la notte, per radunarsi di nuovo al principio del giorno, come vedremo, e che, essendo stato in questo spazio di tempo Gesù Cristo dato in guardia ai domestici ed al popo-

polaccio, che gli fece tutti quegli oltraggi, che racconta S. Luca, è cosa assai verisimile, che S. Pietro, che ritrovavasi coi predetti domestici, fosse allora veduto da esso. S. Agostino però valutando il luogo, in cui era Gesù, ed il luogo in cui era S. Pietro, dice, che non lo guardò, nè lo potè vedere cogli occhi del corpo: *Non potest dici, quod corporalibus oculis eum visibiliter admonendo respexerit; ma che lo guardò coll' aiuto interiore della sua Grazia, e l'indusse a penitenza: Et ideo, quod ibi scriptum est: Respexit eum Dominus: intus adsum est, in mente adsum est, in voluntate adsum est:* sono parole del Santo Dottore nel lib. 2. de *Gratia Christi* al cap. 45. Nè da questa sua intelligenza punto si rimuove per le parole di S. Luca: *Et conversus Dominus respexit Petrum:* scegliendo nel lib. 3. de *Consenfu Evangelistarum* al cap. 6. che ogni giorno si dice: *Domine, respice me; respice.* & *exaudi me:* che quasi le preghiere sono dirette per ottenere la Grazia interiore. Concorda S. Leone nel *Serm. 9. de Passione* al cap. 4. ove così scrive: *Respexit oculis mentis, non corporis. misericorditer, non corporaliter; quia Petrus foris erat & inferius, Christus vero intus & superius.* Ma chi nelle storiche descrizioni ha difficoltà a rivedere dal senso letterale delle parole, quando non ve n'è una precisa necessità, riflette, che avanti le case de' magnati eravi un atrio, o sia cortile scoperto, come si deduce da Sulpizio Apollinare appresso Gellio nel lib. 16. *Noct. Atticar.* cap. 5. *Qui domos amplas antiquitus faciebant, locum ante januam vacuum relinquebant, qui inter fores domus & viam medius esset. In eo loco qui Domus num ejus domus salutatum venerant priusquam admitterentur, consiliebant, & neque in via stabant, neque intra aedes erant:* e però è probabile, che anche avanti il Palazzo di Caifas fosse un tal atrio, in cui S. Pietro si fosse fermato. Lo che supposto, si rende verisimile l'opinione poc' anzi accennata, che, sciolto il Consiglio, fosse Gesù Cristo consegnato ai ministri, i quali lo condussero nell'atrio, in cui erano gli altri ministri e servi con S. Pietro, dove ebbe comodo di guardarlo, come fece, cogli occhi corporali.

S. III.

Parte terza della Passione, in cui si contiene il Processo fatto a Gesù Cristo in vari tribunali.

Alla seconda parte della Passione del Redentore segue la terza, che comprende

più capi. Il primo appartiene alla ricerca, che fecero i Principi de' Sacerdoti di testimoni per farlo morire, e allo strappamento delle proprie vesti, che fece il Sacerdote, quando avendo interrogato, sentì dalla di lui bocca, che era Cristo Figlio di Dio. Il secondo al pentimento di Giuda, che gettò i denari ricevuti nel tempio, ne uscì, e andò ad appenderli con un laccio. Il terzo a ciò, che successe, quando il Redentore fu condotto a Pilato. Il quarto alla rimessa che fece Pilato di lui ad Erode, ed al fatto d' Erode, che lo rimandò a Pilato. L'ultimo a quanto fece Pilato, dopo che Gesù Cristo fu rimandato a lui, sino alla sua flagellazione, e sentenza di morte.

I Sacri Evangelisti attestano, che dai Principi de' Sacerdoti, e da tutto il Concilio si andarono cercando testimoni contro Gesù per condannarlo a morte, e che non si ritrovavano; sì perchè alcuni, che comparivano, e dicevano il falso, non conchiudevano; sì perchè dello stesso peso erano gli altri, che dicevano d' averlo sentito a dire, che poteva distruggere il tempio di Dio, e riedificarlo dopo tre giorni: ed avendolo il Sommo Sacerdote interrogato colla risposta, e vedendo, che taceva, lo sconsigliò per Deum vivum, che gli dicesse, se era Cristo Figlio di Dio; ed avendogli risposto, ch'era, e che avrebbe veduto in appresso il Figliuol dell'uomo, sedente alla destra della virtù di Dio nelle nubi del Cielo, il Sommo Sacerdote strappò le sue vesti, dicendo, che avea bestemmiato, che non v'era bisogno di testimoni; ed avendo domandato agli altri, cosa loro parebbe, risposero: *Reus est mortis.* Così S. Matteo al cap. 26. e S. Marco al cap. 14: Tutto ciò successe di notte: ma l'Assemblea tenuta di notte non essendo stata generale, nè giuridica secondo il rigore della Legge, che vietava il render giustizia di notte, ed in segreto, subito che si fece giorno, di nuovo si radunarono Seniori della plebe, ed i Principi de' Sacerdoti, e fatto condurre avanti di loro Gesù, fu esso di nuovo interrogato, se era Cristo: ed avendo risposto di sì, e ch'era Figlio di Dio, fu di nuovo chiuso, che non v'era bisogno di testimoni; mentre il tutto avevano inteso dalla sua bocca: e di questo nuovo giudizio fatto la mattina parla S. Luca al cap. 22. *Et, ut factus est dies, convenerunt Seniores plebis, & Principes Sacerdotum, & Scribae.*

Quello, che Gesù avea detto agli Ebrei; era: *Solvite templum hoc, & in tribus die-*
bus

bus excitabo illud: come si vede in S. Giovanni *al c. 2.* nel che aveva inteso di parlare del suo corpo, e della sua risurrezione, e non del tempio: ma gl'infami testimonj lo gravarono, attestando, che avea detto: *Possum destrinare templum Dei, & post triduum reedificare illud*: come si legge in S. Matteo *al c. 26.* o pure in S. Marco *al c. 14.* *Ego dissolvam templum hoc manusculum; & per triduum aliud non manusculum aedificabo*: nel che non v'è chi non veggia, quanto dai testimonj fosse aggiunto al detto di Cristo, e quanto fu mal inteso il suo detto. Il Maldonato sopra *il c. 26. di S. Matteo al n. 61.* coll' autorità d' Origene, di Beda, di Teofilato, e d' Eutimio, e dei SS. Giovanni Grisostomo, e Girolamo osserva, che i predetti testimonj meritamente sono chiamati testimonj falsi: *Novissime autem venerunt duo falsi testes*: per la ragione che, *quod Christus dixerat, & malo animo, & diverso sensu, & aliis verbis recitavit*. E perchè ciò non ballava a farlo reo di morte, ancorchè fosse stato vero quanto dicevasi da' testimonj, mentre i fatti, e non i pensieri si punivano dalla Legge colla morte; fu d'uopo, che s'attaccassero ad un altro pretezo delitto, che fu quello della bestemmia, per avere egli detto, ch'era Figlio di Dio, non per adozione, come sono gli uomini santi, ma veramente, e ch'egli medesimo era vero Dio, ed averlo detto, scongiurato per Dio: *Adjuro te per Deum vivum*: essendo obbligato ch'era scongiurato così, a parlare e a dire il vero: come si vede nel *Levit. 5. 1. n. 5. 21. ne' Proverb. 29. 24. ne' Giudici 7. 2. e nel 3. de' Re 8. 11.* e come ben osserva il Maldonato nel luogo cit. *al n. 63.* sopra le parole: *Adjuro te per Deum vivum*: ove dice, che ciò significa, *Dei nomine; & quasi mandato, aliquem aut ad loquendum, aut ad faciendum obstringere*. E circa l' avere il Sacerdote strappate le sue vesti è d' uopo il sapere, ch'era costume degli Ebrei lo strapparli le vesti in segno di dolore, o in detestazione della bestemmia. Alcuni Eruditi sono di sentimento, che non fosse mai lecito al Sommo Sacerdote strapparli le vesti: il che raccolgono dal *c. 21. del Levitico*; ove così si legge: *Vestimenta non scindet*; per lo che S. Leone nel *Serm. 55.* così sgrida Caifaso, che udite le parole di Cristo strappò i propri vestimenti: *Caiphas ad exaggerandum auditi sermonis invidiam, scindit vestimenta sua, & nesciens, quid hoc significaret insania, Sacerdotali se honore privavit. Ubi est*,
Delle Feste di Gesù Cristo.

Caipha, Rationale peccatoris tui Ubi continetur Cingulum? Ubi superhumeralia virtutum? Mystico illo sacroque amictu ipse te spolias, & propriis manibus Pontificalia indumenta discerpis, oblitus precepti illius, quod legimus de Principe Sacerdotum: De capite suo Cularum non deponet, & vestimenta sua non dirumpet. Ma appartenendo il tello del Levitico al duolo privato, come si raccoglie dalla lettura dello stesso, e non essendo dalla Legge vietato al Sacerdote lo strappare i vestimenti; quando trattavasi di duolo pubblico, giusta ciò, che si legge nel *lib. 1. de' Maccabei al c. 11.* *Et scidit Jonathan vestimenta sua*: non sembra, che la riflessione de' predetti Eruditi abbia sussistenza. Così argomenta il P. Natale Alessandro sopra *il c. 26. di S. Matteo al n. 45.* e sopra lo stesso luogo il Calmet al *5. §. 5.* aggiugne, esser comune opinione de' migliori interpreti, che la proibizione di Mosè nel *Levitico* comprendesse solamente il caso del duolo privato, e che fosse ristretta al tempo, in cui il Sacerdote era nel tempio, e che comprendesse le sole sacre vesti, come può vedersi appresso di lui nel luogo cit. Varj sono i punti, che in questa scissura di vesti fatta da Caifas si sono toccati. Il primo, se fosse proibito dalla Divina Legge al Sacerdote il fare l'atto predetto: al che il Cardinal Baronio nell'anno di Cristo 34. n. 73. risponde di sì colle seguenti parole: *Divina Lege Sacerdotibus vetitum erat, ne sua scinderent vestimenta: Sed Caiphas illa contempta, quo ceterorum adstantium animis in Christi perditionem magis ac magis concitaret, furore quadam percitus primas Summorum omnium Pontificum, quorum sit memoria, se sua vestimenta scindit*. Appoggiasi questa risposta *al c. 10. del Levitico*, in cui Mosè disse ad Aronne e Figli di lui: *Capita vestra nolite nudare, & vestimenta nolite scindere*: ed *al c. 21. dello stesso Levitico* post' anzi citato, ove si ordina al Pontefice Massimo, che *caput suum non discoperiat, & vestimenta non scindat*. Ma nè dall' uno, nè dall' altro tello sembra potersi inferire una generale proibizione al Sommo Pontefice di strappare le sue vesti. Imperochè la proibizione fatta da Mosè ad Aronne e suoi Figli, sembra ristretta all' occasione in cui Nadab ed Abiur erano restati estinti per un fuoco venuto dal Cielo, non avendo voluto Iddio, che in quelle circostanze nè Aron, nè i di lui figliuoli Eleazar, ed Itamaro da sferro verun segno di tristezza: ed il secondo tello o sembra ristretto alla proibizione di non strappare le vesti Sa-

cerdotali, o di non fare l'atto predetto, benchè solito a farsi dagli Ebrei pel lutto di qualche morto. Al primo punto succede l'altro, che è di vedere, se Caifas strappasse le vesti Sacerdotali. Non solo, come abbiamo veduto, S. Leone crede, che le vesti lacerate da Caifas fossero le vesti Sacerdotali; ma lo stesso vien asserito da Eucherio, da S. Girolamo, da Teofilatto, da Beda, e dalla Chiesa ordinaria. che in ciò vengono anche seguitati da Giovanni Gerardo Vosso nell' *Armonia Evangelica sopra la Passione al c. 6.* che con essi conchiude, essersi da ciò ricavato un vero vaticinio della futura abolizione del Sacerdozio Levitico. Ma ciò sembra difficile da capirsi, avvegnachè farebbe d'uopo supporre, che Caifas in quel Concilio tenuto di notte si fosse trovato vestito con gli abiti Sacerdotali: e pure negli *Atti Apostolici al c. 23.* leggiamo, che introdotta S. Paolo nel Concilio; allora che Anania Principe de' Sacerdoti comandò, che se gli desse uno schiaffo, e che fu con molto coraggio lo maledisse, rimproverato, che avesse maledetto il Sommo Sacerdote, rispose: *Nesciebam, fratres, quia Princeps es Sacerdotum*: il che ne avrebbe detto, nè avrebbe potuto dire, se Anania fosse stato vestito con gli abiti Sacerdotali. Per lo che conchiudendo questo punto, sembra verisimilmente potersi dire, essere stato costume d'alcuni Popoli anche Gentili lo strapparsi le vesti in certe congiunture, come ampiamente può vedersi appresso il Sagittario nell' *Armonia della Storia della Passione di Cristo al tom. 1. pag. 427. n. 38.* essersi ciò molto più praticato appresso gli Ebrei, come si legge nel *Trattato de Ludu Hebraeorum* di Martino Gepero, specialmente quando udivano una bestemmia: *Consuetudinis Judaica est, cum aliquid blasphemiae & quasi contra Deum audierint, seipsum vestimenta sua: sono parole di S. Girolamo; e di qui aver avuta l'origine l'atto fatto da Caifas, di cui fin ora si è parlato.*

Qualche cosa di sopra si è detto del tradimento di Giuda; ed ora è d'uopo l'esporre, che avendo egli sentito, che Gesù era condannato a morte, pentitosi riportò ai Principi de' Sacerdoti, e Seniori i trenta denari, che avea ricevuti, esclamando, che avea tradito il sangue giusto: al che essi risposero, che a loro nulla importava, e che toccava a lui a pentirvi. Così si legge in S. Matteo al cap. 27. il quale di più aggiugne, che Giuda gettò i denari in mezzo al tempio, e che partito s'appiccò: *Laqueo se suspendit*; e che i Sacer-

doti, preso il denaro, giacchè non era permesso di metterlo nel teloro, ne comprarono un campo per comodo della sepoltura de' pellegrini: nel che fu adempita la profezia di Geremia, di cui or ora parlerassi.

Tre cose, oltre le altre già altrove osservate, sono degne da riferirsi e da notarsi, parlando del tradimento di Giuda, cioè quanto fosse il prezzo, che ricevé, come morisse, e come sia restata avverata la profezia di Geremia. S. Matteo dice, che gli Ebrei *constituerunt ei*, cioè a Giuda, *triginta argenteos*. Il Cardinal Baronio all' anno di Cristo 34. n. 15. e seg. considerando, che col prezzo ricevuto e riportato da Giuda si comprò un campo per la sepoltura de' pellegrini, che il campo era vicino alla Città, che fu comprato per sempre, e non con patto reversivo, conforme usavano gli Ebrei, le possessioni de' quali vendute ritornavano al padrone nell'anno del Giubbileo, conchiude, che trenta libbre d'argento furono ricevute da Giuda in prezzo della sua iniquità: *Sic igitur, ut dictum est, accepit Judas in preditionis pretium triginta libras, quas cum facti penitens projecisset in templum, suburbanus ager squali emptus est in sepulturam peregrinorum.* Il Suarez nella 3. part. al tom. 2. disp. 34. sez. 1. non aderisce alla sopraddetta opinione; ma vuole, che quei trenta argenti fossero trenta monete d'argento, e così un siclo, o la metà del siclo. Il Calmet sopra il c. 26. di S. Matteo al §. 15. dice lo stesso; e rislette, che trenta sicli erano il prezzo d'uno schiavo, come si vede nell' *Esodo al c. 21.* *Si servum, ancillamque invaseris, triginta siclos argenti domino dabis: boni vero lapidibus opprimitur:* e valutando poi il valore del siclo, alcuni fanno il conto, che il nostro Redentore fosse venduto da Giuda diciotto scudi Romani. Così il Serry nella sua *esercitazione 52.* Così il Cardinal Gutti nella *Verità della Religione Cristiana al tom. 4. part. 2. cap. 24. §. 1. pag. 82. e seg.* Nel Tesoro delle Dissertazioni sopra il nuovo Testamento, stampato in Amsterdam l'anno 1702. al tom. 2. pag. 210. e seg. ritrovasi una Dissertazione d'un certo Marco Giorgio Schvartzzen *de pretio qua Servator noster estimatus*, ove al §. 26. dopo aver riferite le opinioni degli altri, conchiude, che i trenta argenti, prezzo della vendita di Cristo, convenuto da Giuda, costituiscono il valore di quindici tallari Imperiali. Di Giuda dice S. Matteo, che *paritenter deditus* riportò i trenta argenti, e che avendoli gettati nel tempio, partì, *Arabians laqueo*

laqueo se suspendit: e S. Luca negli Atti Apostolici al cap. 1. così descrive la morte di Giuda: *Suspendis crepat medius, et diffusa sunt omnia viscera ejus*. Eumenio sopra gli Atti al c. 1. racconta, che Giuda dopo essersi appiccato sopra un villo, essendo caduto, prima che il laccio lo soffocasse, e che essendo sopravvissuto, restò talmente gonfio di corpo, che non poteva muoversi, e che cadde sotto un carro, che andava lentamente, per lo che le di lui viscere furono sparite per terra. Non aderisce il Cardinal Baronio a questa narrativa, come può vedersi all'anno di Cristo 34. n. 74: ed il Casaubon nell'esercitazione 6. sopra gli Annali del Cardinal Baronio al §. 69. impugna gagliardamente l'opinione sopra riferita. Giovanni Varnecio in una Dissertazione di *suspensio Juda*, nel tom. 2. del Tesoro delle Dissertazioni sopra il nuovo Testamento ricavate dal Museo dell' Haleso, e dell' Ikenio alla pag. 308. n. 25. dopo aver impugnate le altre sentenze; dice esser probabile, che il Demonio portasse via Giuda, dopo che aveva gettati i denari nel tempio, forse disposto a ritornare ai suoi, e che lo strangolasse e lo precipitasse, in tal maniera che cadendo in terra, si rompesse il di lui corpo, e spandessero le viscere. Ma, essendo chiare le parole del Sacro Testo, che il traditore s'appiccò, non sembra doverli fare gran misterio, che S. Luca dicesse, che le di lui viscere furono sparite sopra la terra; essendo assai verisimile, che staccato dall'albero il cadavere, e gittato sopra la strada, dipoi crepasse, come suol accadere de' cadaveri, che si lasciano in mezzo alla strada: quando non si volesse dire, che cadde sul ventre, e così crepò, come può vedersi appresso il Calmet sopra il c. 26. di S. Matteo §. 5. ed appresso il Tillemont nella Nota 29. sopra la Vita di Gesù Cristo. Non è nuova, ma antica l'indagine, che arbore fosse quello a cui Giuda s'appiccò; e se si presta fede all'antico Poeta Cristiano Giovenno, si dirà, che fu un Fico:

*Exorsusque suas laqueo sibi sumere pennis
Infamem rapuit, Ficus de vertice mortem.*

E se prestiamo fede al Quaresimo nell' *Elucidazione di Terra Santa* al tom. 2. lib. 4. c. 21. cinquant'anni prima ch'esso fosse in quelle parti, mostravasi un gran Fico, a cui i vecchi di Gerusalemme dicevano essersi Giuda appiccato, ma che al suo tempo era già seccato e tagliato. Dice S. Matteo nel suo Vangelo al c. 27. *Tunc videtur Judas, qui eum tradidit, quod damnatus esset, poenitentia ductus*

retulit triginta argenteos Principibus Sacerdotum et Senioribus, dicens: Peccavi tradens sanguinem justum. Sopra le quali parole così ben discorre S. Ambrogio nel lib. 10. de' suoi Commenti sopra S. Luca: *Et si cassa est poenitentia proditoris, quia peccavit in Spiritum Sanctum, est tamen ullus in scelere pudor culpam agnoscere*. Prolicgue S. Matteo dicendo, che col denaro riportato da Giuda i Principi de' Sacerdoti, *falsis consilio, emerunt ex illis agrum singuli ad sepulcrum peregrinorum: propter hoc vocatus est ager ille baceldama, hoc est ager sanguinis; usque in hodiernum diem*. Non si fa certamente, perchè il campo fosse chiamato *ager singuli*: per lo che alcuni dicono essere stato chiamato così, perchè era campo d'un vasajo, o perchè i vasaji da esso ricavassero la terra per formar vasi. E quanto all'essere stato destinato per sepoltura de' pellegrini, è cosa assai naturale, che avendo i Cittadini di Gerusalemme o in un luogo pubblico, o ciascheduno nel suo campo la sepoltura della Famiglia, e non avendo i pellegrini un comodo somigliante, fosse comprato un campo e destinato per la loro sepoltura. Il Quaresimo nel luogo cit. al c. 23. discorre del sito di questo campo, e del di lui stato presente. Riferisce, oggidì leppellirsi in esso alcuni Armeni, che ingannati da' loro Sacerdoti pagano una buona somma di denaro per essere ivi sepolti, supponendo in questo modo di sfuggire le pene eterne dell'altra vita incorse pe' loro peccati. Riporta il parere d'alcuni, che la terra di questo campo consumi in ventiquattr'ore qualsivoglia cadavere; ma dice averne fatta esperienza, e non sussistere questa narrativa.

Maggiore è la difficoltà circa la profezia di Geremia allegata da S. Matteo al cap. 27. ove, dopo essersi raccontata la restituzione del prezzo fatta da Giuda, o l'impiego del prezzo nel consaputo Campo, si soggiugne: *Tunc impletum est, quod dictum est per Jeremiam Prophetam dicentem: Et accepterunt triginta argenteos pretii appetiti, quem appetiverunt a filiis Israel; non ritrovandosi questo testo in Geremia, ma bensì in Zaccaria leggendo in Zaccaria c. 11. v. 12. e 13. Et appenderunt mercedem meam triginta argenteos, et dixit Dominus ad me: Projice illud ad Statuarium, decorum pretium, quo appetitatus sum ab eis. Et tunc triginta argenteos, et proiecisti illos in Domum Domini ad Statuarium.*

I Sacri Interpreti molto faticano per isciogliere la proposta difficoltà, come può vedersi

appresso il Maldonato sopra il c. 27. di S. Matteo al n. 9. ed appresso il Duhamel al detto c. 27. letter. B. Alcuni vogliono, che il detto sia di Geremia, benchè non si trovi scritto. Altri, che il detto sia di Geremia, ma che Zaccaria se ne servisse; essendo soliti gli Ebrei di dire, che lo spirito di Geremia fosse in Zaccaria. Altri, che sia stato un errore de' Copisti, che trascrissero Geremia in luogo di Zaccaria. Il Calmet sopra il c. 27. di S. Matteo al vers. 9. riferisce tutte le predette opinioni, e sembra aderire all'ultima: e concordar l'Uzio nella Dimostrazione Evangelica alla proposiz. 9. cap. 125. *Verisimile primum est, Librarios excusantia evenisse, ut Jeremia nomen extruderet nomen Zachariae. Ardua hinc est temeraria è l'opinione di quelli, che non hanno difficoltà di dire, aver potuto sbagliare gli Evangelisti in alcune cose minute: Atque, ut cum illis sentiamus, vel minimum errorem in Sacris Litteris reperiri, quas integras non dubitamus Spiritu Sancto inspirante conscriptas esse:* sono parole dell'Estio sopra il cit. c. 27. al vers. 9. Sembra dunque, non doverli abbandonare la risposta di S. Agostino nel lib. 3. de consensu Evangelistarum al c. 7. ove, dopo aver egli premesso, esser usitato appresso gli Evangelisti, che portando le parole, o testimonij di due, non si citino tutte due gli Autori, ma un solo, come si vede in S. Marco al c. 1. e due seg. ove portando un testo, la di cui prima parte è di Malacchia, la seconda è d'Isaia, vien trasfasciato Malacchia, e si nomina il solo Isaia, osserva, che in Geremia si fa menzione della compra del Campo, della quale non si parla da Zaccaria, come si vede al c. 32. *Ene tibi agrum meum*, con quel, che siegue; e che esprimendosi in Zaccaria i trenta argenti, come poc' anzi si è veduto, S. Matteo citò il solo Geremia, e non parlò di Zaccaria, ancorchè ricavasse il suo detto dall'uno, e dall'altro. A questo sentimento aderisce ancora il Calmet nel luogo citato: e concorda il P. Natale Alessandro sopra il cap. 27. di S. Matteo al f. 5. Che se mai si dicesse, non essere nè in Geremia, nè in Zaccaria le parole allegate da S. Matteo, ed in oltre non saperli, perchè egli facesse un composto di due fatti, e l'appropriasse a quello di Giuda; si risponde, essere stato costume degli Apostoli il non considerare le parole, ma il senso, quando allegavano testimonij del Testamento vecchio, come ben riflette S. Girolamo nel lib. 2. in Amos

al cap. 5. *In omnibus Scripturis Sanctis observandum est, Apostolos de Apostolicis Viris in ponendis testimoniis de veteri Testamento, non verba considerare, sed sensum;* ed aver S. Matteo appropriato i due fatti al fatto di Giuda per ipseale rivelazione di Dio, come si ricava dalle di lui parole, che non si ritrovano nè in Geremia, nè in Zaccaria: *Et dederunt eos in agrum solum, sicut constitutum mihi Dominus:* onde S. Agostino nel luogo citato soggiugne, parlando di queste parole: *Unde magis ex persona ipsius Evangelistae accipiendum est eleganter, Quam sicilect inseritur, quia hoc ex Domini revelatione cognovimus, ad hanc rem, quae de Christi pretio facta est, huiusmodi pertinere prophetiam.* Il Lamy nella sua Concordia dei quattro Evangelisti al lib. 5. cap. 30. riferisce, e sembra appigliarsi al partito, che dei due vaticinij di Geremia e di Zaccaria se ne sia fatto un solo: *Ex duobus vaticiniis, primo Hieremiae cap. 32. ubi emit agrum, et altero apud Zachariam, unum vaticinium constitum.*

In ciò, che successe in appresso, sono rimarcabili le cose seguenti, cioè l'aver i Giudei condotto Gesù da Caiafa al Pretorio, ove non entrarono, per poter mangiare la Pasqua, come altrove si è detto: per lo che essendo uscito Pilato al fuor, ed avendo loro detto, di qual delitto l'accusavano, ed avendo essi risposto, che, se non fosse un uomo cattivo, non l'avrebbero consegnato; e che l'avevano trovato, che pervertiva la Nazione, e che impediva il pagare il tributo a Cesare, e che diceva d'essere Re, ed il Cristo, Pilato disse loro, che lo prendessero, e lo giudicassero secondo la loro Legge: al che gli Ebrei risposero, che non potevano far morire veruno; essendo si in questo modo verificata la profezia del Redentore.

Ponzio Pilato, che alcuni dicono Romano, altri Italiano, e Pietro Comeltore dice, ch'era Francese, nato nel Delinato, e Teofillato, che era nato in Ponto, per lo spazio d'anni dieci esercitò la Prefettura della Giudea, e fu uomo d'ingegno feroce, che avendo la messa sopra, diede una gran pretesto alla sedizione, che di poi fu eccitata. Dell'indole di Pilato parla Filone nella Legazione a Caio; ed il Traduttore in poche parole così lo dipinge: *Eras perniciaci duroque ingenio, Dipoi gli rinfaccia venditatas sententias, rapinas, injurias, clades, tormenta, crebras cedes indemnatorum, crudelitatem servissimam;* delle quali però

però pagò anche la pena in questo Mondo. Imperocchè deposto da Vitellio prefide della Siria, e mandato a Roma per difendersi dalle scelleraggini ad esso imputate, e non avendolo potuto fare, fu condannato ad un perpetuo carcere in Vicina in Francia, e talmente stretto, e trattato in esso, *ut sua se transverberans manu, mulerum mulerum compendium mortis celeritate quaesierit*: sono parole di Adone Vescovo della detta Città nella sua Cronaca. Ad un uomo dunque capace di tante scelleraggini fu condotto Gesù: e giacchè gli Ebrei per l'accennato motivo non entrarono nel Pretorio, egli ebbe la condiscendenza d'uscir fuori per parlare ad essi. Delle accuse date dagli Ebrei a Gesù Cristo parla S. Luca al c. 23. *Hunc invenimus subvertentem gentem nostram, & prohibentem tributum dare Caesari, & dicentem se Christum Regem esse*. Del rimanente parla S. Giovanni al c. 18. *Dixit ergo eis Pilatus: Accipite eum vos, & secundum Legem vestram judicate eum. Dixērunt ergo ei Judaei: Nobis non licet interficere quemquam*. Il Lamy nella *Concordia de'* quattro Evangelisti al lib. 5. c. 31. spiegando le parole degli Evangelisti, cioè di S. Giovanni, che dice: *Exiit ergo Pilatus ad eos foras*: così commenta: *in exteriorum partium, sive exteriorum vestibulum*.

Chi volesse riferire tutte le opinioni, che sono sopra questo fatto, farebbe un giusto Volume. Alcuni hanno creduto, che dicendo Pilato *Accipite eum vos* parlasse così per ironia; avendo voluto dire: Giacchè secondo voi è certamente criminoso, farebbe un gran torto levarvelo dalle mani. Ma altri più comunemente sono d'opinione, che Pilato parlasse seriamente nel modo accennato; avendo inteso di rimettere la Causa del Redentore in tutto e per tutto agli Ebrei, giacchè si trattava di cosa appartenente alla loro Legge.

I Rabbini scrivono, che quarant'anni prima della distruzione di Gerusalemme fatta dai Romani fu levato agli Ebrei il jus di poter condannare a morte, il che per appunto sarebbe succeduto nell'anno della Passione del Redentore: ma Scaligero, ed altri Eruditi vogliono, che la detta potestà fosse loro levata sessant'anni prima della rovina del Tempio, allorchè, essendo stato Archelao Re della Giudea rilegato a Vienna, la Giudea fu ridotta in Provincia.

Ad altri non piace questo sentimento; fra' quali deve annoverarsi il Lamy nel luogo citato, che sostiene, esser quest'opinione appoggiata

Delle Feste di Gesù Cristo.

giata ad un luogo del Talmud, che è depravato: e nè esso, nè gli altri predetti credono, che agli Ebrei fosse levato il jus di far morire. Poichè S. Stefano fu fatto morire dagli Ebrei fuori della Porta di Gerusalemme; il Salvatore due volte fu in procinto d'essere lapidato nel Tempio; e S. Paolo fu costretto d'appellare a Cesare, per sottrarsi alla giurisdizione degli Ebrei i suoi nemici; scrivendo Filone nel Libro della Legazione a Cajo, essere stato permesso agli Ebrei il servirsi delle loro Leggi, nè aver voluto Tiberio, che le medesime si violassero. E però concludono, che risposero: *Nobis non licet interficere quemquam*, per essere il giorno di Palqua, non tacendosi morir veruno ne' giorni di festa. Veggansi il P. Cornelio a Lapide sopra il cap. 18. di S. Giovanni al num. 31. il Suarez nella 3. part. quest. 47. art. 4. ed il Cardinal Baronio all'anno di Cristo 34. num. 76. ove avverte, che avendolo già gli Ebrei condannato a morte, dicendo: *Reus est mortis*, non può spiegarsi in altro modo quel *Nobis non licet interficere quemquam*, se non che, essendo i giorni degli azzimi, non era loro in quel tempo dalla Legge permesso l'efeguire la sentenza. Questo sentimento vien avvalorato coll'autorità di S. Agostino nel tratt. 114. in Joannem, ove così scrive: *Intelligendum est, eos dixisse, non sibi licere interficere quemquam, propter diei festi sanctitatem, quam celebrare jam ceperant*. Altri, fra' quali Seldeno nel lib. 2. del Sinedrio degli Ebrei al cap. 15. §. 10. e 11. appoggiandosi a detti Scrittori Ebrei raccontano, che quarant'anni prima dell'ecidio del Tempio erano così frequenti i delitti, ed erano talmente protetti dai Presidi i delinquenti, che quantunque i Romani non avessero tolta ai Giudici Ebrei la giurisdizione, essi però volontariamente s'astenevano dai giudizi capitali. Altri, fra' quali Edmondo Merillio nelle sue Note Filosofiche della passione di Cristo sopra il Vangelo di S. Giovanni al §. 8. riducono il *Nobis non licet interficere quemquam*, al genere del supplizio; volendo essi, che Cristo fosse crocifisso, qual genere di supplizio era incognito alle leggi Ebreë: *Intelligebant de eo genere supplicii, cui Christum addici postulabant, videlicet supplicio Crucis, Judaicis Legibus incognito*.

Ma il Calmet sopra lo stesso cap. 18. al vers. 31. accuratamente osserva, che, essendo stata dai Romani ridotta la Giudea in Provincia, i Governatori tirarono a se, ed a loro

H 3

tribuna-

cerdoti, o tribunali tutte le Cause capitali; sebbene Anano fece morire S. Giacomo, o Fratello, o Parente di Gesù Cristo, ed alcuni altri (lasciando da parte, che, come attesta Giuseppe Ebreo, fu la di lui azione accusata al Governatore, ed al Re Agrippa) s'arrichìo egli a far quanto fece, prendendo il contratto-tempo, in cui la Giudea era senza Governatore. Nè a questo sistema fanno veruna opposizione o la morte di S. Stefano, o il pericolo di Cristo d'essere lapidato dagli Ebrei nel tempio, o altre cose somiglianti; appartenendo tutte ad un certo giudizio di zelo così chiamato dagli Ebrei, e che i Romanj avevano loro lasciato, cioè di poter far morire con una specie di tumulto popolare nato all'improvviso, chi pubblicamente violava e dispregiava la Legge; e però non avendo gli Ebrei presa questa strada nell'affare di Gesù Cristo, ma l'altra di camminare giudizialmente, ebbero ragione di dire a Pilato: *Nobis non licet interficere quemquam*. E proteggendo S. Giovanni col dire: *Ut impleatur sermo, quem dixit, quia morte esset moriturus*. volle dire, essersi verificata la profezia di Gesù Cristo, che disse, dover essere crocifisso, non dagli Ebrei, ma dalle Genti, come si vede in S. Matteo al cap. 20. *Et tradent eum gentibus ad illudendum, & flagellandum, & crucifigendum, & tertia die resurget*; ed in S. Luca al cap. 18. ed in S. Marco al cap. 10. Ciò non viene approvato da Antonio Bineo nel suo tom. 3. de Morte Christi al lib. 3. cap. 1. valutando esso molto l'essere stato S. Stefano lapidato con una specie preveniva di Processo, che non è compatibile col giudizio del zelo: *Et statuerunt falsos testes, qui dicerent: Homo iste non cessat loqui verba adversus locum sanctum & Legem*: come si vede negli Atti Apostolici al cap. 6. valutando anche molto ciò che si legge negli stessi Atti Apostolici al cap. 25. ove si veggono prodotti contra S. Paolo varj Testimoni, si veggono le istanze degli Ebrei, che domandavano, *non oportere eum vivere amplius*. E però dee dirsi, che o gli Ebrei potevano sentenziare a morte i rei, purchè la risoluzione fosse approvata dal Preside Romano, come prosegue il Lamy nel luogo citato: *Iterum ergo dicam, modo ne dissentiret Romanus Praefes, poterant Judaei facere in eos, quos sentiebant fontes esse*: o che, ancorchè agli Ebrei fosse restato il diritto di castigare anche con pena capitale i bestemmiatori, e gli altri che avevano commessi gravi delitti contra la Legge

di Moisè, non avevano però essi autorità di procedere contra i rei di lesa maestà contra la Repubblica, o l'Imperio, essendo questa sorta di delitti riservata al Preside Romano; ed appartenendo a quella specie di delitti l'imputazione fatta al Redentore, avendolo accusato, che proibisse il pagare il tributo a Cesare, e che avesse tentato di far nascere sedizione. Toccò questo punto il Lamy nel luogo allegato; ma poi viene diffusamente spiegato dal Bineo nel luogo pure citato alla pag. 31. da Cristiano Tommasi nella sua Dissertazione de injusto Pilati judicio nel tom. 2. delle Dissertazioni sopra il nuovo Testamento ricavate dal Museo dell'Hain e dell'Ikenio alla pag. 350. n. 61. Veggasi pure l'erudito Padre Bacchini nella sua celebre Dissertazione de Originibus Ecclesiasticae Hierarchiae alla part. 1. pag. 195. ed eccole di lui parole: *Duplex hujusmodi jus clare constat ex Evangeliorum historia; etenim ad Judaeorum Tribunal reus mortis pronuntiatur Christus, quod se Filium Dei dixerit; blasphemie enim crimen ad Synedrium spectabat: apud Pilatum tamquam Crucis reus agitur, quod prodibuerit tributum dari Caesari, & seditione in populo tentata Regem se fieri curaverit, quod a Pilato tamquam Caesaris Procuratore cognoscendum erat. Cum itaque Pilatus Judaeis dixit: Accipite eum vos, & secundum Legem vestram judicate eum: jus blasphemie plectendi Synedrio offeruit. Ubi vero Synedrii reposuerunt: Nobis non licet interficere quemquam: falsi sunt, nullum jus sibi competere de criminibus Augustatem ledenti. bus cognoscendi. Cum autem a Pilato Christus Augustae & Romanae majestatis lese reus esset pronuntiatus, supplicio Crucis additus est, qui si de blasphemia a Synedrio judicatus fuisset, non Crucis supplicio, sed lapidibus damnatus, contra quod praedixerat, obisset. Ideo Joannes a Judaeis Pilato dictum: Non licet nobis interficere quemquam: referri debere ad Crucis supplicium ostendens, immediate subiunxit: Ut sermo Jesu impleatur, quem dixerat, significans quia morte esset moriturus.*

Sentita da Pilato la risposta degli Ebrei, ritornò nel Pretorio, ed avendo fatto chiamare Gesù, l'interrogò, se era Re de' Giudei; ed avendogli Gesù domandato, se ciò chiedeva da se, o perchè altri glielo avessero detto di lui, rispose Pilato: E che? son io Giudeo? Mi sei stato dato in mano dalla tua gente, e dai Pontefici. Che hai fatto? Soggiunse Gesù, come si legge in S. Giovanni al cap. 18. *Regnum meum non est de hoc Mundo. Si ex*
hoc

*hec Mundo esset Regnum meum, Ministri meique decertarent, ut non traderer Judeis. Nunc autem Regnum meum non est hinc. Sapeva Gesù Cristo certamente, da che fosse stato in detto Pilato a chiedergli, se era Re de' Giudei; ma volle domandargli, se l'interrogazione era proceduta da semplice curiosità, o pure da accusa de' suoi nemici, per dimostrare, che non voleva rispondere a questioni inutili; ed avendo il nostro amabilissimo Redentore detto, ch'egli era Re: *Dixit itaque ei Pilatus: Ergo Rex es tu? Respondit Jesus: Tu dicis, quia Rex sum ego:* aggiunse, che il suo Regno non era di quello Mondo; essendo i suoi statati, i suoi sudditi, il suo imperio nel Cielo; ed esercitando l'autorità sopra la terra, l'esercitava sopra gli spiriti ed i cuori additando in questo modo, che non era reo di lesa Maestà, e che verun Principe temporale non doveva avere soggezione di lui.*

Fra le accuse proposte dagli Ebrei contro Gesù, eravi anche, come di sopra si è accennato, che commoveva il popolo, e insegnava per tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea: *Commoveri populum docens per universam Judaeam, incipiens a Galilea usque huc:* come si vede in S. Luca al cap. 23. Di qui derivò, che avendo Pilato sentito nominare la Galilea, ed avendo inteso, che Gesù era Galileo, e così sottoposto alla potestà d'Erode, lo mandò ad Erode, che in quel tempo era in Gerusalemme; il che da esso fu molto gradito; mentre avendo sentito parlare molto della di lui persona, sperava di vederli fare qualche Miracolo. Ma avendolo interrogato di molte cose, e non sentendo risposta, e perseverando i Principi de' Sacerdoti, e gli Scribi in accarlo, *sprevit autem illum Herodes cum exercitu suo, & illi indutum veste alba, & remisit ad Pilatum: & facti sunt amici Herodes & Pilatus in ipsa die; non autem inimici erant ad invicem:* sono parole di S. Luca al cap. cit.

Il Governo di Pilato non comprendeva che la Giudea, ed Erode Antipa era Re, o Tetrarca della Galilea; e però a tenore delle Leggi Romane, essendo Erode allora in Gerusalemme, e trattandosi di reato di ribellione, e di Regno affettato, lo mandò ad Erode: e non avendo Erode potuto vedere alcun Miracolo, come sperava, avvengachè il nostro Divino Maestro non facesse Miracoli per contentare la curiosità degli altri, o per ostentazione, lo dispregiò *cum exercitu suo*, cioè con tutta la sua Corte, e sue Guardie,

e suoi Uffiziali, *illius indutum veste alba*, cioè d'una veste candida e nobile. Volle Iddio far comparire anche in questo modo la sua innocenza, essendo il cuore del Re, benchè sceleratissimo, nelle sue mani, giusta ciò che osservò il Cardinal Baronio all'anno di Cristo 34. num. 79. e seguenti, ove dopo aver premesso, che i rei appresso i Giudei si vestivano di color nero, dice aver voluto Iddio, che il suo Divino Figliuolo, come libero d'ogni reato, fosse vestito d'una veste di color candido. Or avendolo in questo modo Erode rimandato a Pilato, di nemici in quel giorno diventarono amici: dicendosi da alcuni, che la loro inimicizia fosse derivata dall'aver Pilato fatto morire alcuni Galilei, mentre sagrificavano in Gerusalemme, meschiando il sangue d'essi con quello de' Sacrifici, giusta il cap. 13. di S. Luca: *Aderant autem quidam ipso tempore nuntiantes illi de Galileis, quorum sanguinem Pilatus miscuit cum Sacrificiis eorum.* Rufino nell'Esposizione del Simbolo Apostolico chiama Cristo *reconciliatoris xenium* fra Erode e Pilato. Nella causa dell'inimicizia fra di loro poc'anni allegata concorda anche il Lamy al lib. 5. cap. 31. della Concordia de' quattro Evangelii: *Inter Reges & Romanos Praesides ex amulatu facillime odia nascebantur; forsantiam ob Galilaeos a Pilato nuper trucidatos, dum Sacrificia offerrent Hierosolymis, adeoque ob jurisdictionem Herodis usurpatam.* E ben proseguie Antonio Bineo de' *Morte Jesu Christi* al tom. 3. lib. 3. cap. 2. in fine. La savia riflessione del Cardinal Bironio può avvalorarsi col detto di S. Ambrogio sopra S. Luca al cap. 23. ove trattando della bianca veste data da Pilato a Cristo, dice: *Immaculata indicia Passionis, quod Agnus Dei sine macula peccata mundi susciperet.*

Ritornato dunque Gesù a Pilato, propose costui agli Ebrei, giacchè nè esso, nè Erode avevano in lui ritrovata causa veruna di morte, di castigarlo con pena minore, ed di farlo battere. Ma perseverando gli empj Giudei nel volerlo morto, propose loro il partito, essendo costume di liberare un condannato nella Festa di Pasqua, e trovandosi prigione un certo Barabba reo di sedizione e d'omicidio, quale di questi due avessero voluto, che fosse liberato. Fu ad istanza de' Principi de' Sacerdoti, e de' Seniori persuaso al popolo, che domandasse Barabba, come seguì, preferendolo al nostro Redentore, come si vede in S. Matteo al c. 27. in S. Marco al c. 15. in S. Luca al c. 23. in S. Giovanni al c. 18.

cap. 18. e S. Matteo aggiugne, che mentre Pilato stava nel Tribunale, la Moglie gli mandò a dire, che non si meschiassero nell'affare di quell'uomo giusto: *Sedente autem illo pro Tribunali, misit ad eum Uxor dicens: Nihil tibi, & iusto illi, multa enim passa sum hodie per visum propter eum.*

In S. Matteo si legge: *Per diem autem solemnem consueverat Praefes populo dimittere unum vinclum, quem voluissent.* In S. Luca: *Necesse autem habebat dimittere eis per diem festum unum.* In S. Giovanni: *Est autem consuetudo vobis, ut unum dimittam vobis in Pascha.* Per lo che nasce una controversia fra gli Eruditi, se ciò avesse luogo nella sola Festa di Pasqua, o pure nelle altre ancora di Pentecoste e dei Tabernacoli. Il Sagittario nel tom. 1. della Storia della Passione di Cristo la lascia indecisa, come può vedersi alla pag. 556. Il Casaubono nell'esercitaz. 16. al §. 20. è proclive alle tre Feste. Ma parlando S. Giovanni della Festa di Pasqua: *in Pascha*: e venendo così a fissare il giorno della Festa, che indeterminatamente era stato messo da S. Matteo e da S. Luca: *per diem solemnem, per diem festum*: sembra più verisimile, che la dimissione del re si facesse nella sola Festa di Pasqua come la più solenne: come molto bene osservano Antonio Bineo de *Morte Jesu Christi* al tom. 3. lib. 3. cap. 3. n. 3. e Giovanni Corrado Ottingero nella sua Dissertazione de *vitae dimittendi reum in Festo Paschalis*, nel tom. 2. delle Dissertazioni sopra il nuovo Testamento ricavate dal Museo dell'Haseo, e dell'Ikenio alla pag. 356. dal num. 5. fino al n. 10. Non essendovi cosa veruna nella Legge, a cui possa appoggiarsi la costumanza di cui si parla, si promove dagli Eruditi un altro punto; ed è di vedere, se essa passasse dai Romani agli Ebrei, essendo certo, che nella Festa de' Lettisternj si spigionavano gli arrestati nelle pubbliche carceri: per lo che il Grozio sopra S. Matteo al c. 27. n. 15. ed il Vossio nell'Armonia Evangelica al lib. 2. cap. 5. §. 4. e 5. la pretendono introdotta appresso i Romani, e poscia passata agli Ebrei. Ma ciò non piace né al Bineo, né all'Ottingero ne' luoghi allegati. E per vero dire, se S. Giovanni parla d'una consuetudine introdotta appresso gli Ebrei: *Est autem consuetudo vobis*: se nello stesso modo parla S. Matteo: *consueverat*: se S. Luca qualifica questa consuetudine come obbligante: *Necesse autem habebat*: è più naturale il dire, che gli Ebrei l'introdussero in memoria della liberazione dalla durissima

servitù d'Egitto, in commemorazione della quale fu istituita la Festa di Pasqua, è che lasciando gl'Imperadori Romani ai Popoli da essi soggetti il mantenere le Patrie Leggi e i loro Riti sacri, non levassero agli Ebrei il diritto di liberare nella Festa di Pasqua un reo di morte.

In ordine poi alla Moglie di Pilato, vi è chi crede, che fosse chiamata Claudia Procula: ed il P. Cornelio a Lapide attesta, che dai Greci è posta nel numero delle Sante. Tutto ciò però è incerto; siccome pure è incerto, se il sogno, da cui essa fu tormentata, fosse sogno Demoniaco, per aver il Demonio incominciato a sospettar qualche cosa, ed a temere, che la morte di Cristo non fosse per essere la distruzione del suo Regno, o pure fosse un sogno mandato da Dio a quella Donna. Veggasi il Calmet sopra il c. 27. di S. Matteo. S. Ignazio nell'epist. 8. ai Filippensi dice, che il sogno fu sogno diabolico: *Caradamon terreat mulierculam uxorem Pilati, turbans eandem in somniis, & ut a crucifigendo cessarent molibatur, quia sentiebat suam perniciem.* Dello stesso sentimento è Beda sopra S. Matteo. Ma Origene, Teofilato, ed Eutimio, ed i SS. Ambrogio, Agostino, e Grisostomo vogliono, che il sogno fosse Divino; acciocchè prima dell'ingiusta condanna anche con questo mezzo si rendesse palese l'innocenza di Cristo.

§. IV.

Parte quarta, che comprende la Flagellazione, la Coronazione, l'andata al Calvario, ed il Titolo della Croce, con tutte le questioni più celebri sopra ciascuno di questi capi.

Siegue la quarta parte della Passione di Cristo, cioè quando fu flagellato, coronato di spine, condannato alla morte, e condotto al Calvario. Ma avanti d'inoltrarci sembra ben fatto il notar qualche cosa sopra la condotta di Pilato.

Nel decorso della Passione tentò egli di liberarlo cinque volte dalle mani de' Giudici. Della prima parla S. Luca al cap. 23. num. 4. *At autem Pilatus ad Principes Sacerdotum, & turbas: Nihil invenio causam in hoc homine.* Della seconda lo stesso S. Luca al num. 20. *Ite- rum autem Pilatus secutus est ad eos, volens dimittere Jesum.* Della terza al num. 22. *Illa autem tertio dixit ad illos: Quid enim mali fecit iste? Nullam causam mortis invenio in eo. Corripiam ergo illum, & dimittam.* Della

quarta.

quarta parla S. Giovanni nel cap. 19. al num. 4. *Ecce adduco vobis eum foras, ut cognoscatis, quia nullam invenio in eo causam.* E della quinta al num. 12. *Et exinde querebat Pilatus dimittere eum.* Tentò pure d' eccitare la compassione verso di lui, avendolo mostrato al popolo, coronato di spine, e dicendo le parole: *Ecce homo:* come si vede in S. Giovanni al cap. 19. sopra le quali così riflette S. Agostino nel tratt. 116. sopra S. Giovanni: *Si Regi invidetis, jam parcite, quia dejectum videtis: flagellatus est, spinis coronatus est, ludibriosae veste amictus est, amaris conviciis illusus est, alapis cesus est: servus ignominiae, frangit invidia.* Vedendo, che non lo poteva salvare, e che sempre più cresceva il tumulto, accetta aqua lavit manus coram populo, dicens: *Innocens ego sum a sanguine iusti huius: vos vidistis;* avendo preso l' esempio di questo fatto dalle cerimonie degli stessi Ebrei, che, per far comparire la propria innocenza in qualche fatto, si lavavano pubblicamente le mani, come si vede nel Deuteronomio ale. 21. *Lavabuntque manus suas super vitulum, quod in valle percussus est:* nel Salmo. 72. *Lavi inter innocentes manus meas:* nel Salmo. 25. *Lavabo inter innocentes manus meas:* essendosi Pilato, benchè uomo Romano, voluto in ciò conformare al rito Ebraico, per far sempre più apparire la sua pretesa innocenza, come ben riflette il Maldonato sopra il cap. 27. di S. Matteo al n. 24. *Credo, Pilatum quamvis Romanum hominem, in causa tamen hominis Iudaei, & apud Iudaeos, Iudaeorum caeremoniam suam innocentiam testari voluisse.* E concorda il Gretsero de Cruce al lib. 1. c. 14. ove si mostra più che proclive al sentimento, che Pilato si lavasse le mani per conformarsi al rito degli Ebrei, ancorchè prima avesse portate varie notizie, per indicare, che anche i Romani facevano lo stesso, quando volevano far pubblica la propria innocenza. Alcuni vogliono, ch' egli semplicemente permettesse la morte del Divino Redentore, fondandosi sopra le parole di S. Giovanni: *Tunc ergo tradidit eis illum, ut crucifigeretur.* Così la discorre Lattanzio de Divin. Instit. al lib. 4. cap. 18. *Tum Pontius & Iudaeorum clamoribus & Herodis Tetrarchae instigatione metuentis, ne Regno periretur, visus est. Nec tamen ipse sententiam protulit: sed tradidit cum Iudeis.* Così pure scrive S. Giovanni Grisostomo nell' Oraz. 2. de Eleemosyna. *Et postquam vehementer inflare eos videt, ipse quidem suffragium non*

tulit, sed cessit: ipsi vero propria utentes dominatione, omne deum effecerunt. Ma altri più probabilmente vogliono, che dalse la sentenza di morte, come si deduce dalle parole di S. Luca al 23. *Adjudicavit fieri petitionem eorum,* cioè degli Ebrei, che lo volevano morto; essendo anche andato a sedere nel Tribunale, come per appunto facevano i Prefidi Romani, quando volevano pronunziar la sentenza; giunta ciò che amplamente considera nel nostro proposito il Bineo de Morte Christi al tom. 3. c. 4. n. 54. e pienamente aderisce il Gretsero nel lib. 1. de Cruce ale. 13. ove anche riflette, essere stato Cristo crocifisso dai Gentili e dai Soldati di Pilato esecutori della sentenza del Prefide: e però il miserabile fu reo di gravissimo peccato, benchè inferiore a quello de' perdid Ebrei. Onde S. Leone nel Sermon. 8. de Passione lasciò scritto: *Excessit quidem Pilatus culpam facinus Iudaeorum, qui illum nomine Caesaris territum, & invidiosum vocibus increpatum ad effectum sui sceleris impulerunt: sed nec ipse evasit reatum, qui cooperatus seditionis, reliquit iudicium proprium, & in crimen transivit alienum.* Il Cardinal Baronio all' anno di Cristo 34. n. 91. fa una nuova considerazione sopra il reato di Pilato, dicendo, che, quando ancora il giudizio degli Ebrei dato nel Concilio per la morte di Cristo fosse stato giusto, quando per altro fu ingiustissimo, come esso riconosceva ancor dopo averlo contra sua voglia approvato con sentenza, non gli mancava il modo, secondo le Leggi Romane, di differire per dieci giorni l' esecuzione; essendo già stato pubblicato antecedentemente da Tiberio Imperadore, che l' aveva mandato Pessidente nella Giudea, il Senatus-consulto riferito da Svetonio, e da Dione, che i supplizj de' condannati si differissero per dieci giorni: il che se avesse fatto, avrebbe frenato l' impeto, ed anche compresso il furore degli Ebrei. E quantunque secondo le stesse Leggi Romane fosse permesso l' accelerare l' esecuzione delle sentenze capitali, quando si temeva di qualche tumulto, o sedizione popolare, non v' è però chi non vegga, che di ciò Pilato non doveva temere, avendo ivi presenti al suo servizio, ed al suo comando le Legioni de' Soldati Romani. Il pensiero del Baronio viene anche approvato da Giovanni Gerardo Vossio nell' Armonia degli Evangelij sopra la Passione al c. 12. ove così scrive: *Contra Legem Romanam peccat Pilatus indulgens Iudaeis festinam illum supplicii executionem;* dal Gretsero nel lib. 1. de Cruce al cap.

14. §. penultimo, E benchè il Bineo nel tom. 3. de Morte Jesu Christi al lib. 3. cap. 5. num. 6. sostenga non aver Pilato peccato contra le Leggi Romane, che in alcuni casi permettevano l'esecuzione della sentenza capitale, ancorchè non fossero passati i giorni dieci, giusta la Legge d'Ulpiano. *Si quis §. Quid tamen ff. de injurio rupto* & irrito factio Testamento, e di Modestino, che incomincia *Constitutiones 16. de Appellationibus*, parlando però queste Leggi de' manifesti Ladri, e di qualche inevitabile sedizione: *nisi forte latro manifestus, vel seditio praecepta, falsaque cruenta, vel alia iusta causa, quam mox Praeses litteris excusavit, mara non recipiant*: ed altrove: *ut sunt insignes latrones, vel seditionum concitatores, vel duces falsionum*: per sostenere l'assunto del Baronio altro non manca, che il dimostrarlo, non aver potuto Pilato accelerare l'esecuzione della sentenza, pel motivo che Cristo fosse autore di sedizione: il che facilmente si fa, rispondendo, che non bastava il titolo dell'accusa, ma ch'era necessaria la prova, anche a tenore delle stesse Leggi Romana, che eccettuavano dalle Leggi, non il ladro, ma il ladro manifesto: *nisi forte latro manifestus*: non l'accusa di sedizioso, ma il vero imminente pericolo di sedizione: *vel seditio praecepta falsaque cruenta*. Per lo che, se contra la sedizione opposta al Divin Redentore non v'era, che l'accusa de' perfidi Ebrei, resta in piedi l'assunto del Cardinal Baronio: a cui ancora molto giova la Costituzione di Diocleziano e Massimiliano, che benchè posteriore, non dee dispregiarsi, avvegnachè appoggiata al sistema naturale: *Cumque a Populo acclamatum esset, iterum dixerunt: Vane voces populi non sunt audiendae; nec enim vocibus eorum credi oportet, quando aut noxium crimine solvi, aut innocentem condemnari desiderant*. Così si legge nella Costituzione *Decurionum 12. C. de Pœnis*, massima tanto tempo prima innalzata da Platone nel *diale. 2. de Legibus*, ove così scrive: *Non debet verus Juxex, quae determinanda iudicio sunt, ab aliis discere, & quasi stupidi tam clamore multorum, quam ignorantia sua ita ferre sententiam*. E Cristiano Tommali nella sua Dissertazione già sopra citata de *injussu Pontii Pilati iudicio* porta molti altri argomenti e prove anche legali contra l'ingiustissima condotta di Pilato.

Non ostante la cognizione che aveva Pilato dell'innocenza di Gesù, e non ostante l'intrinseca ripugnanza, che aveva, a fargli far verun male, e non ostante il genio, che ave-

va, di farlo liberare, come di fatto si è fatto vedere, *dimisit illis Barabbam; Jesum autem flagellatum tradidit eis, ut crucifigeretur*: sono parole di S. Matteo al cap. 27. *Pilatus autem volens populo satisfacere, dimisit illis Barabbam, & tradidit Jesum flagellis caesum, ut crucifigeretur*: sono parole di S. Marco al cap. 15. *Emendatum ergo illum dimittam*: si legge in S. Luca al cap. 23. *Tunc ergo apprehendit Pilatus Jesum, & flagellavit*: sono parole di S. Giovanni al cap. 19. Simile esempio si vide rinnovato nel Martirio di S. Agapio, che fu fatto morire, e nello stesso tempo fu liberato uno scellerato, così bramando il Popolo, come può vederli appresso Eusebio nel *Libro de Martyribus Palaestinae* al cap. 6. ed ecco le di lui parole: *Trabitur in medium stadium una cum noxio quidam, qui Dominum suum interfecerat bestiis objicendus. Postea qui Dominum suum interfecerat, veniam et clementiam Imperatoris promeruit eodem pene modo, quo ille qui temporibus Servatoris nostri fuit Barabbas. Quam ob causam totum repente Amphitheatrum acclamationibus & laudibus personare cepit; quia scilicet Imperator cruentum homicidam benignissime servaverat, & honore ac libertate donaverat*.

Dopo la dimissione di Barabba, siegue la flagellazione del nostro Divino Maestro, come si vede in S. Matteo al cap. 27. giulla le parole poc' anzi riferite; come si vede in S. Marco al cap. 15. *Pilatus autem volens populo satisfacere, dimisit illis Barabbam, & tradidit Jesum flagellis caesum, ut crucifigeretur*; come si vede in S. Giovanni al cap. 18. e 19. *Clamaverunt ergo versus omnes dicentes: non hunc, sed Barabbam. Erat autem Barabbas latro. Tunc ergo apprehendit Pilatus Jesum, & flagellavit*. Cercasi il motivo, per cui Pilato fece flagellare Gesù Cristo. V'è chi crede, aver Pilato ordinata tal flagellazione per vedere, se poteva con questa pena placare gli Ebrei, ed in questo modo liberare Gesù Cristo dal supplizio della Croce. Quello sentimento s'appoggia al tello di S. Luca nel cap. 23. *Emendatum ergo illum dimittam*. S. Agostino nel tratt. 116. sopra S. Giovanni così scrive: *Hoc Pilatus non ob aliud fecisse dicendus est, nisi ut ejus injuriis Judaei satiati sufficere sibi existimarent, & usque ad ejus mortem sequire desisterent*. Cristiano Tommali nella citata Dissertazione de *injussu Pilati iudicio* al §. 28. ammette quello discorso; ma soggiugne, vederli anche in questo sistema di cole la grande ingiustizia di Pilato, che conoscendo Cristo innocente, non dovea ordinare, che fosse flagellato, pel motivo

anco-

ancora di liberarlo dal supplizio della Croce. Altri poi riflettendo, che chi doveva esser crocifisso, prima fu flagellava: *Multi occisi, multi capiti, alii verberati crucibus affixi*: dice Livio nel lib. 34. parlando de' servi congiurati: *Omnes verberibus affecti sub ipsius radicibus Petre crucibus fuisse affigi*: dice Curzio nel lib. 8. parlando d'Alessandro Magno, che nella detta maniera punì l'ostinazione di coloro, che avevano voluto difendere la Città di Petra: *Statutum est, ut is qui crucifigetur, prius flagellis verberetur*: dice S. Girolamo sopra il cap. 27. di S. Matteo, con quel di più, che può leggerfi nel Lamy nella *Concordia de' quattro Evangelisti nella Dissertazione de' Croce al §. 6.* vogliono, che l'ordine dato da Pilato della flagellazione fosse dato per porre in esecuzione ciò che, secondo il costume poc'anzi accennato, facevasi prima di crocifiggere: così la discorre Antonio Bineo nel tom. 3. de *Morte Christi* al lib. 3. cap. 4. n. 5. Altri poi considerando, che i SS. Matteo e Marco pongono la flagellazione prima della sentenza di Morte, e che S. Giovanni tra l'una e l'altra cosa vi frammette qualche intervallo di tempo, e pone la sentenza di morte dopo la flagellazione, hanno voluto, che due fossero le flagellazioni, una avanti la condanna, e che fosse ordinata da Pilato per placare gli Ebrei, e l'altra dopo la condanna, per non mancare al solito di flagellare prima di crocifiggere: e questo è il sentimento del Calmet sopra il cap. 27. di S. Matteo al vers. 26. Ma non essendovi verun fondamento ne' Sacri Vangeli per ammettere questa doppia flagellazione, parlando intutti d'una sola flagellazione, ed essendo la doppia flagellazione fortemente impugnata dal Sagittario nel tom. 1. della *Passione di Cristo* alla part. 2. pag. 587. num. 118. dal Bineo nel luogo allegato, dal Gretsero nel lib. 1. de *Cruce* al cap. 9. §. Nec quicquam cause, dal Cardinal Gotti nella *Peritè della Religione Cristiana* al tom. 4. part. 2. cap. 25. §. 2. num. 8. aderiremo alla sentenza di S. Agostino di sopra riferita, e ci asterremo dall'ammettere la doppia flagellazione, e concorderemo gli Evangelisti coll'ajuto della dottrina del Lirano sopra il cap. 27. di S. Matteo, ove così scrive: *Licet ista flagellatio Christi ponatur hic post sententiam Judicis, tamen fuit ante facta, ut habetur Joannis 19. Quare ad hanc intentionem cum precepit Pilatus flagellari & illud, ut Judæi essent satiati sanguine ejus, videntes eum sic puniri etiam ultra condignum;*

& ideo ponitur hic quasi per recapitulationem.

Dai Sacri Evangelisti non abbiamo descritto il modo, con cui Gesù Cristo fu flagellato: dal che poi nascono varie controversie fra i Santi Interpreti, ed i Professori della Storia Ecclesiastica. Facevasi le flagellazioni, o avanti che il reo fosse condotto al supplizio, e così nel Pretorio, o per la strada, mentre era condotto a morire: e facendosi nel Pretorio, era legato il reo ad una Colonna, come può vederli appresso Lipsio *De Cruce* al lib. 2. cap. 4. Ora essendo itato il nostro amabilissimo Redentore flagellato nel Pretorio, antichissima è la Tradizione, che fosse legato ad una Colonna: onde Prodenzio nell' *Enchiridion* al tom. 5. della Biblioteca dei Padri pag. 1057. così iscritto:

Vinctus in his Dominus stetit adibus, atque Columnæ

Annexus tergum dedit ut servile flagellis.

S. Girolamo nell' *Epistaffo di Paola* così scrive: *Ostendebatur illi Columna Ecclesie Porti. cum sustinent, infesta cruore Domini, ad quam vinctus dicitur & flagellatus.* Beda nel cap. 23. di S. Luca concorda: *Ille qui solvere compeditos solet, plena Deo membra verberibus subdidit. Id testatur Columna in Ecclesia Montis Sion posita. Dominici Crucis usque hodie cernentibus vestigia certa demonstrat.* Il che pienamente comprova la solenne impostura di Calvino, che dice essersi i Papisti inventata di pianta questa Colonna, come ben osserva il Gretsero nel lib. 1. de *Cruce* al c. 10. E questa è quella Colonna, che ancora nel sesto secolo era in somma venerazione nella Città di Gerusalemme, e che i Cristiani erano soliti di cingere con alcuni Cordoni, de' quali si servivano per guarire da alcune malattie, giusta la testimonianza di S. Gregorio Turonese de *Gloria Martyrum* al lib. 1. c. 7. ove così scrive: *Ad hanc vero Columnam multi fide pleni accedentes corrigias textiles faciunt, amque circumdant, quas rursus pro benedictione recipiunt; diversis infirmitatibus profuturas;* e che nell'anno 1223. trasportata a Roma dal Cardinal Giovanni Colonna Legato Apostolico nel tempo del Pontificato d'Onorio III. fu collocata nella Chiesa di S. Prassede nel Monte Esquilino, ove ancor oggi si ritrova, conforme da noi fu accennato nel lib. 4. de *Canonizat. Sanctor.* alla part. 2. c. 10. n. 21. e pienamente comprova il P. Onorato di S. Maria nelle sue *Riflessioni sopra le regole e l'uso della Critica* al lib. 5. dissert. 5. art. 3. Monsignore d'Attichy nella sua Opera *Flores Historie Sacri Collegii San-*

Sancta Romana Ecclesia Cardinalium, fa la vita di questo Cardinale Giovanni Colonna, raccontando, che fu fatto Cardinale da Onorio III. che dopo avere con valor militare liberata una parte dello Stato della Chiesa da chi lo aveva invaso, passò in qualità di Legato Apostolico con Truppe raccolte nello Stato Ecclesiastico ne' Paesi remoti contra gl' Infedeli dove espugnò Damietta, ed ottenne altre vittorie, e che caduto nelle mani di Teodoro Angelo Comneno, uomo potente, e che faceva da Imperadore, restò qualche tempo prigione: donde liberato per opera del Pontefice Onorio III. se ne ritornò a Roma, né altro portò seco, che la Colonna, di cui poc' anzi si è parlato, quale anche collocò nella Chiesa di S. Prassede, che era il suo Titolo, ove ancor oggi si conserva. Il Quaresmio nel suo *Elucidario di Terra Santa al lib. 5. cap. 11. e seguenti tom. 2.* tratta di questa Colonna. Ed essendosi impegnato a sostenere, che ancor oggi in Gerusalemme resti quella Colonna, alla quale fu flagellato Gesù Cristo, e ritrovarsi nella Chiesa del Santo Sepolcro, e dall'altro canto non volendo impugnare l'esistenza della Colonna nella Chiesa di Santa Prassede in Roma, dice che Gesù Cristo due volte fu flagellato; una volta nella Casa di Caifa, senza che nulla sapesse Pilato; e l'altra volta per ordine di Pilato: e che la Colonna della prima flagellazione è quella che è in Roma, e l'altra della seconda flagellazione è quella che ancor oggi è in Gerusalemme. Ma, non parlando gli Evangelisti della flagellazione seguita nella Casa di Caifa, e leggendosi solamente, che nella detta Casa i perfidi Ebrei sputarono nella faccia del Redentore, lo schiaffeggiarono, gli percossero colle palmate faccia; può ciascheduno facilmente comprendere, che non avendo fondamento la doppia flagellazione, non può aver luogo il sistema del Quaresmio.

Non si legge nei Sacri Evangelisti, se Gesù fosse flagellato colle verghe, o sia coi rami d'alberi insieme legati, o pure cogli stafilii, e colle funi; se nudo, o vestito fosse legato alla Colonna; quanti fossero i flagellanti, e di qual Nazione; e quanti fossero i colpi, coi quali il sacro Corpo fu battuto. Due erano i modi delle flagellazioni: uno colle verghe; ed in questo modo fu flagellato S. Paolo, com' egli attesta nella seconda a' Corinti al cap. 11. *Ter virgis casus sum*: l'altro colle funi, e cogli stafilii: ed alle volte, per

rendere più dolorosa questa seconda flagellazione si legavano nelle funi certi piccioli offetti, o pezzi sottili di legno, o nell'estremità alcuni uncini di ferro. Osserva il Cardinal Baronio nell'anno di Cristo 34. num. 83. che avendo Gesù Cristo assunta la forma di servo, come dice S. Paolo, non volle esser flagellato colle verghe, che era pena degli uomini liberi, ma colle funi, che era pena propria de' servi. Veggasi Lippo in tal proposito *lib. 2. de Cruce, c. 3.* E benchè alcuni Rabbini abbiano preteso di provare, che la pena delle flagellazioni nella loro Repubblica si desse anche al Sommo Sacerdote, ed al Re, quando l'avessero meritata, e quando fosse stata loro decretata dal Sinedrio, ciò però viene fortemente impugnato dal Calmet nella sua *Dissertazione de Suppliciis Sacre Scripturae al §. Flagrorum supplicium*. Ma se per rendere più tormentosa la flagellazione, vi fossero aggiunti i pezzi di legno, o i pezzi d'osso, o gli uncini di ferro, come si legge nel *lib. 4. delle Rivoluzioni di S. Brigida al cap. 70. Flagellis aculeatis, infelix aculeis, & retraditis, non evellendo, sed sulcando totum corpus ejus laceratur*: noi diremo con Giulio Lippo nel *lib. 2. de Cruce al cap. 3. An tale aliquid flagri genus, quo Christus etiam noster casus? Imaginatur, aut pungit per pietatem nonnulli. Haud ego assero: sed illud Evangeliste, casum esse, & quidem flagro*: e conchiuderemo, che la flagellazione fu spietata, o perchè i perfidi Ebrei istigassero i Manigoldi ad inferocire, o perchè Pilato sperasse, che quanto più crudele fosse la flagellazione, tanto maggiore dovesse essere la facilità di liberarlo dalla morte. Onde il nostro Divino Maestro parlando de' suoi tormenti, e delle sue ignominie, antepose a tutte l'altre la flagellazione, come può vedersi in S. Matteo cap. 20. vers. 19. ed in S. Luca al cap. 18. vers. 32.

Altrove parlarsi, se Gesù Cristo affatto nudo fosse affiso alla Croce. Ma in ciò, che appartiene alla sua flagellazione, diremo, che, quando fu legato alla Colonna, fu altresì spogliato di tutte le sue vesti: *Christus cum alligatus fuit Columnae, ut flagellaretur, omnium sententia omnino nudus fuit*: disse il Suarez nella 3. part. al tom. 2. *disput. 36. sez. 4.* Il Calmet nella citata *Dissertazione* parlando del supplizio della flagellazione, prova, che subito che uno doveva essere per sentenza del

del Giudice flagellato, era dai Manigoldi spogliato delle vesti, e, se v'era bisogno, gli erano strappati a viva forza da dosso i vestiti, restando egli nudo fino alla cintura. Ma non sembra doverli abbandonare la supraddetta comune opinione attestata dal Suarez, della quale ancora si fa seguace Monsignor Duranto Vescovo di Monte Feltrino: *Nota al citato libro delle Revelazioni di Santa Brigida al num. 4. A Doctoribus vero dubitari solet, an omnibus penitus vestibus fuerit nudatus Christus, ita ut nec aliquod velum haberet, quo verenda tegerentur? Unde cum ad Columnam flagellatus esset, omnino fuisse nudum, omnes ferre asserebantur. Et hanc esse communem opinionem omnium affirmat Franciscus Suarez: tanto più che questo era il costume de' Romani. Cicerone di Verre così dice nel l. 5. c. 62. Repente hominem praeipecti, atque in foro medio nudari, ac deicari. Unde virgis expediti iubet.* Sveronio racconta di Caligola c. 26. *Quosorem suam in conformationem nominatum flagellavit veste detracta subiecitque militum pedibus, quo firme verberatus insisterent.* Appresso Livio: *Missi liberos ad sumendum supplicium, nudatos virgis cadunt.* Ed appresso Aulo Gellio l. 10. c. 3. si racconta, che a Marco Mario uomo nobile *vestimenta detracta sunt, virgis casus est.* Gianfenio Vescovo d'Ipri sopra il cap. 27. di S. Matteo dice, che quattro furono i Littori, o siano i Manigoldi, che flagellarono Gesù Cristo. S. Maria Maddalena de' Pazzi in una sua epistola dice d'aver veduto Gesù flagellato da sessanta Manigoldi, subentrando gli uni agli altri. Ma, se camminando col detto di San Girolamo sopra il cap. 27. di S. Matteo, Pilato giudicò all'uso Romano, ed ordinò, che secondo il detto uso fosse flagellato, parrebbe doverli dire, che un solo fu quello, che flagellò il Redentore; essendo celebre il detto: *I Liberi, colligamur, caput obnubito, virgis cadito.* Comunque però sia di questo costume Romano, ed ammesso, che Pilato avesse intenzione, che fosse Gesù flagellato all'uso di Roma, sembra assai verisimile, che non fosse in questo obbedito per li motivi di sopra accennati, e che molti fossero i Manigoldi, non sapendosi però, quanto fosse il loro numero, come conchiude il Cardinal Gotti nel luogo citato

al 4.º num. 11. Singolare è il sentimento di Beda sopra S. Marco al cap. 15. che scrive, essere stato un solo, che flagellò Cristo, e che questo fu Pilato: *Intelligendus est Jesus, non ab alio, quam ab ipso Pilato flagellatus. Scribit namque aperte Joannes: Tunc apprehendit Pilatus Jesum ac flagellavit. Deinde subiungit: Et milites plerentes coram de spinis imposuerunt capiti ejus.* Il Lirano sopra S. Giovanni al cap. 19. va moderando il detto di Beda, soggiugnendo le seguenti parole: *Pilatus flagellavit Jesum, non immoderate, sed per milites suos et ministros;* potendo qui aver luogo l'adagio de' Giuristi: *Quod quis per alium facit, ipse fecisse videtur.* Nelle milizie il Tribuno era il primo, che dava un colpo al Soldato, che li flagellava, come si vede in Polibio al lib. 6. Ma se l'uso del Tribuno nelle milizie fosse passato anche ai Prefidi e Procuratori: quando nelle Provincie condannavano tal uno alla flagellazione, e che ciò per conseguenza fosse anche stato praticato da Pilato, non mai perciò potrebbe dirsi, che Pilato solo fosse stato quegli, che flagellò Gesù Cristo.

Volendosi cercare di qual Nazione fossero i Manigoldi, e quanti fossero i colpi, con cui percossero il Divino Redentore, s'incontrano varie difficoltà. Il P. Serry nella sua *esfreit.* 56. §. 6. è d'opinione, che i Flagellatori e Carnefici di Cristo fossero Calabresi, perchè essendo stati questi i primi, che in Italia si ribellarono dai Romani, e seguitarono Annibale, ed essendo perciò stati condannati a servire in quell'infame ministero ai Magistrati, che andavano nelle Provincie, è cosa assai verisimile, che Pilato Prefide della Giudea si valesse dell'opera loro e nella flagellazione, e nella morte di Cristo. Il Cardinal Baronio all'anno di Cristo 34. num. 84. dice, esser vera la pena imposta ai Calabresi, appoggiandosi all'autorità di Festo Pompeo, e d'Aulo Gellio: ma riflettendo, che in alcuni Paesi altri d'altre Nazioni facevano il detto mestiere, conchiude, non provarsi, che i Calabresi lo facessero nelle azioni sopradette. Antonio Sandini nella *Storia della Famiglia Sacra* aderendo al Cardinal Baronio, al cap. 14. impugna il P. Serry: ma questi nel cap. 5. delle sue *Risposte alle dette impugnazioni* persiste nella sua opinione, che i predetti Manigoldi fossero Calabresi. Monsig. Perrimezzi già Vescovo d'Oppido, nella sua *Opera de Natione Tortorum Christi*, sum-

Stampata in Roma l'anno 1727. nella part. 2. al §. 3. dimostra, che gli Ebrei in parte furono quelli, che presero Gesù nell'Orto, che lo flagellarono nel Pretorio, e che lo crocifissero nel Calvario; e che i Soldati Romani, cioè quelli che militavano sotto il Preside Romano, e che erano composti di varie Nazioni, furono presenti, e diedero mano all'arresto di Cristo nell'Orto, alla flagellazione, alla coronazione, e alla crocifissione. Il moderno eruditissimo Padre Giovanni Lorenzo Berti nel tom. 5. de Theologicis Disciplinis al lib. 29. cap. ult. §. 7. dopo aver trattato quello punto, e conchiude: Ex his constat, perperam in Brutis, che sono i Calabresi; Aut Gellii aulsiatate constari calumniam.

A noi dee bastare l'aver accennato quanto dagli altri si scrive, senza formar giudizio sopra la questione proposta: e nel medesimo modo intendiamo di contenerci circa il numero delle flagellazioni. Nel Deuteronomio al cap. 25. fu stabilito, che quaranta solamente potessero essere i colpi delle flagellazioni: *Sin autem cum, qui peccavit, dignum videbitur plagari, proferantur, & eorum se facient verberari. Pro mensura peccati erit & plagarum numerus, ita dumtaxat, ut quadragenarium numerum non excedant:* e S. Paolo nella seconda lettera a' Corinti al cap. 11. dice d'essere stato flagellato dai Giudei *quinquies*, ed esprime il numero delle battiture ricevute ogni volta nel numero di trenta nove: *Quadragenas una minus accepi*; avendo creduto gli Ebrei di dovere star rigorosi nel numero prefisso dalla Legge, come osserva l'Ellio sopra il detto c. 11. al n. 24. Camminando con questi principi, parrebbe doverci dire, che quaranta fossero i colpi ricevuti da Gesù Cristo. Ma non essendo stato prefinito il numero de' colpi dalle Leggi Romane, e vedendosi, che Pilato in questi fatti non aderì alla Legge Ebraica, mentre (lasciando le altre cose da parte) abbiamo detto, che il Redentore fu flagellato legato ad una Colonna, quando, secondo il Rito Giudaico, chi era flagellato, non legavasi a veruna Colonna, ma dovea stare prostrato a terra; è cosa assai verisimile, che fosse assai maggiore il numero de' colpi, co' quali fu flagellato Gesù Cristo. L'Echio de' Cristiffl Passione dice, che i colpi furono 5375. Lodolfo nella Vita di Cristo, che furono 5475. Lanspergio nell'omel. 50. dice, che furono 5460. Ma queste sono cose tutte incerte, come ben riflette Monsignor Duranto nelle Note sopra il lib. 1. cap. 10. num. 9. delle

Rivelazioni di S. Brigida: e però senza impegnarci a verun numero, conchiuderemo, che molti e gravissimi furono i colpi, co' quali Gesù Cristo fu flagellato. Unde licet quidam milia sui flagella multum excessisse quadragenarium numerum propter rationes adductas, & quia Christus non more Judaeorum, sed Romanorum flagellatus est; tamen, quantus fuerit ille numerus, affirmare non possumus, quia neque in Evangelio habetur, neque in Scriptura, neque a Sanctis Patribus traditus est: dice il Sorente nel tom. 2. sopra la 1. part. quest. 46. art. 2. disp. 35. sez. 2. e concorda il Calmet sopra il cap. 19. di S. Giovanni. E, che che siasi del numero de' Manigolli, e delle flagellazioni, cosa certa si è, che la flagellazione fu crudelissima, come fu profetizzata da Isia al cap. 50. e come ben descrisse Agostino citato da S. Tommaso nella Catena aurea, ove così scrive: *Ecce Dominus aptatur ad verbera, ecce jam caditur: rupis sanctam eum violentia flagellorum: repetitis illibus crudelia verbera scapularum terga conficiunt. Probo dolor! Jacet extensus ante hominem Deus, & supplicium patitur rei, in quo nullum peccati vestigium potuit inveniri.*

Ancorchè Pilato non avesse ordinato, che Gesù Cristo fosse dopo la flagellazione cotornato di spine, i Soldati nulladimeno si presero l'ardire di condurlo nel Pretorio, di radunare tutta la coorte, di vestirlo con una veste, o sia clamide rossa, di fare una Corona di spine, d'imporsi sopra il di lui capo, di mettergli in mano una Canna, di burlarlo, ingiunochiandosi avanti di lui, e salutandolo come Re de' Giudei, di spuntargli in faccia, e di battergli la Canna sopra la testa, come si vede in S. Matteo al c. 27. in S. Marco al c. 15. in S. Giovanni al c. 19. Tutto ciò fu fatto per deridere il Redentore, e per burlarsi di lui, per essersi voluto far Re, come ben osserva il Calmet sopra il cit. cap. 27. di S. Matteo al vers. 28. ove anche esamina, di qual colore veramente fosse la Veste. S. Matteo al cap. 27. chiama questa Veste *chlamydem coccinam*. S. Marco al cap. 15. la chiama porpora: *Induunt eum purpura*. S. Giovanni al c. 19. *purpureum vestimentum*. Il color coccineo nella Scrittura Sacra è simbolo del peccato: onde in Isia al cap. 1. si legge: *si fuerint peccata vestra ut coccinum, quasi nix dealbabitur; & si fuerint rubra quasi vermiculus, velut lana alba erunt:* e nel rogo della vacca russa, che si abbruciava, gettavasi dal Sacerdote il coccino, come si vede nei Numeri al cap. 19. per significare,

care, choi peccati del popolo si abbruciarono in compagnia colla vacca. Per le quali cose al nostro proposito ben rislette il Lamy nel lib. 5. della Concordia de' quattro Evangelii al cap. 33. *Non sine Dei providentia obigit Christo, qui factus est peccatum, ideo vilius pro peccato, et rubri coloris amictu velaretur.* Il Cardinal Baronio all'anno di Cristo 34. n. 86. e seg. con molta erudizione dimostra, che la Clamide era una veste da Soldato, e che appresso i Romani era di color di porpora, avendone essi presa l'usanza dai Lacedemoni; e parlando della Corona di spine, non s'accorda coll'opinione di quelli, che vogliono, che la Corona fosse composta di giunco marino; sì perchè il giunco marino ha le spine nella cima, ma non nel fusto, e ne' rami; sì perchè non si fa capire, come i Soldati avessero pronto il giunco marino, essendo molto distante Gerusalemme dal mare: per lo che conchiude, che la Corona fu composta di ranno, che suol nascere nella terra, e che probabilmente era ancora nato vicino alla Città di Gerusalemme: e ciò pure è creduto come più verisimile dal P. Aysa nella sua Opera intitolata *Pidior Christianus* al lib. 3. cap. 15. n. 9. Del ranno così scrive Plinio al lib. 24. cap. 14. *Inter genera ruborum rhamnus appellatur a Graecis candidior et fruticosior. la fiores ramos spargens rēis aculeis, non, ut ceteri, aduncis, foliis majoribus.* E per l'opinione favorevole al ranno si possono annoverare Natale Alessandrio sopra il cap. 27. di S. Matteo al num. 12. ed il moderno erudito P. Giovanni Lorenzo Berti nel tom. 5. de *Theologicis Disciplinis* al lib. 29. cap. ult. num. 4.

Per vedere, se ciò abbia sussistenza, è d'uopo il ricercare, ove oggi si conservi la Corona di spine; mentre dall'accurata osservazione della medesima può ricavarli, se fosse, o non fosse composta di giunco marino. Abbiamo parlato della Corona di spine nel nostro lib. 4. de *Canonizat. Sanctor.* alla part. 2. c. 14. n. 13. ed al cap. 31. n. 8. ove coll'autorità di gravi Scrittori abbiamo dimostrarato, che nel secolo decimo terzo essendo l'Erario degl'Imperadori Francesi, che allora dimoravano in Costantinopoli, ridotto in qualche angustia, ed avendo perciò essi impegnate ai Veneziani le Sacre Reliquie della Corona di spine, della Canna, della Spugna, e della Lancia, S. Lodovico IX. Re di Francia avendone riportata la cessione da Balduino II. ed avendo pagato il denaro del regno, fece l'acquisto delle predette Sacre Reliquie, e per con-

servanza anche della Corona di spine; che collocò nella Cappella del suo Palazzo della Città di Parigi. Può vederli ancora il Baillet nella Storia del Venerdì Santo all'art. 3. num. 25.

Confervasi dunque ancor oggi la Corona di spine; e siccome ch'è ha veduta e ben esaminata, ci attesta, ch'è composta di giunchi marini, non sembra poterli di ciò più dubitare: *Corona fuit de juncis marinis. sicut etiam vidimus in Thesauris Regis Francorum, quorum acies non minus spinis dura sunt.* Un'altra: sono parole del Durando in *Rationali Divinorum Officiorum* al lib. 6. cap. 77. §. 17. siccome nemmeno sembra poterli dubitare della di lei forma; attesando chi l'ha veduta, che si vede fatta, non a modo d'una falcia, che cinga la fronte e le tempia, ma a foggia di cappello, o sia berrettino, che cuopre tutto il cranio e la parte superiore della testa. Così discorrono il Baillet nel luogo citato, ed il Serry nell'*esercit.* 52. sotto il num. 7. Prima d'essi ciò era stato ancora diffusamente provato da Monsignor Durando nelle *Note sopra le Rivelazioni di Santa Brigida* al lib. 7. cap. 15. num. 2. e dopo i predetti osservarono il Sandino nella *Storia della Famiglia Sacra* al cap. 15. ed il Cardinal Gotti nel più volte cit. cap. 25. §. 3. Se si potesse prestar fede al Durando poc'anzicitato, sarebbe ben assicurata l'opinione, che la Corona fosse di giunchi marini: ma dicendo ancora Martin del Rio nella *lezion 9. de Passione d'aver veduta quella stessa Corona che è in Parigi*, ed asserendo francamente, che non è di giunchi marini: *Nil quicquam tamen cum juncis marinis commune habentes:* parla delle spine, questo punto dovrà rimettersi fra tanti altri che sono incerti, e ne quali ciascheduno può seguire quell'opinione che gli piace, o aderendo a quella di chi vuole, che la Corona di spine fosse composta di giunco marino, o di ranno. Tommaso Bartolino, figlio di Gasparo, nel suo *Trattato de Cruce* alla pag. 177. dopo aver riferite le varie opinioni, alla pag. 183. così conchiude: *Judicandi arbitrium cuius committit.* Ed il Bineo nel cit. lib. 3. cap. 4. num. 12. dando giudizio di tutti quelli, che hanno scritto sopra la qualità dello spine, così conchiude: *Nemo istius aliquid certis, et profecto offerri omnino nequit.* *Hoc enim tantum scimus, quod Coronam de spinis cum plerumque militis, imposuerunt capiti Jesu.*

I SS. Matteo e Marco, dopo aver esposto quanto di sopra abbiamo detto in ordine alla Veste,

Veste, ed alla Corona di spine, raccontano, che dipoì i Manigoldi spogliarono Cristo della Veste, e gli posero addosso i suoi soliti vestimenti, e lo condussero al Calvario, per ivi crocifiggerlo. Ma S. Giovanni accuratissimo nel descrivere la Passione di suo Maestro, riferisce, che Gesù fu da Pilato fatto vedere agli Ebrei coronato colla Corona di spine, e colla Veste di porpora, accompagnando quell'azione colle parole: *Ecce homo*: che gridano i Pontefici ed i Ministri, che fosse crocifisso, e rispondendo Pilato, ch'essi non lo facessero, mentre non sapeva ritrovarvi causa di morte, furono dagli Ebrei profferite le seguenti parole: *Nos legem habemus & secundum Legem debet mori, quia Filium Dei se fecit*: parole scellerate, e non dissimili dalle altre profferite dal Popolo Ebreo. e riferite da S. Matteo al cap. 27. allorchè Pilato dopo essersi lavate le mani, come abbiamo detto, per dinotare, che non aveva parte nella morte del giusto, tutti gridarono: *Sanguis eius super nos, & super filios nostros*. Questa era frase propria della Nazione, come si vede nel Levitico al cap. 20. num. 9. 11. e seguenti: l'importanza della quale infino al giorno d'oggi è in atto pratico provata dalla cecità e mileria degli Ebrei: *Perseverat usque in presentem diem hac imprecatio super Judeos*; & *sanguis Domini non auferretur ab eis*: dice S. Girolamo. Strana è l'interpretazione di quelli, che dicono doverli riferire le parole *Ecce Homo*, non a Cristo, ma agli astanti, quasi che il loro senso sia: O uomo, chiunque sei, vedi, come questo che ti mostro è maltrattato; volta i tuoi occhj a lui, e se in te resta qualche poco d'umanità, abbi misericordia di quest'uomo. Troppo è chiaro, che le parole *Ece Homo* riguardano Gesù Cristo, e che il loro senso è il seguente: Vedete quest'infelice, che è tutt'altro che Re; vedete, come è scarnificato e flagellato: se aveste odio ad esso come Re, perdonategli ora che lo vedete troppo abbietto: e se resta in voi, o astanti, qualche umanità; son sicuro, che gli animi vostri, ancorchè fieri, satolli d'un sì grave supplizio, niente di più pretenderanno.

Prosegue S. Giovanni esponendo, che Pilato s'intimorì, avendo intese le sopraddette parole, nelle quali dicevano Cristo reo di morte, per essersi fatto Figlio di Dio; e ciò forse, perchè aveva incominciato almeno a dubitare, che fosse vero, quanto Cristo aveva detto. Per lo che essendo di nuovo entrato nel Pretorio, l'interrogò: *Unde es tu et ve-*

dendo, che non rispondeva, ed avendogli per ciò soggiunto, che ben avvertisse, perchè egli aveva la potestà di lasciarlo andare, o di crocifiggerlo, allora fu, che Cristo replicò, che non avrebbe sopra di lui veruna potestà, se non gli fosse stata data di sopra: *Non haberes potestatem ad verbum meum, nisi tibi datum esset desuper*: che vuol dire se Iddio non avesse permesso, che fosse posto nelle sue mani, e se egli stesso non avesse voluto esservi posto, per conformarsi alla volontà del suo Padre celeste. Finisce poi S. Giovanni il suo accurato racconto col riferire le nuove diligenze, che fece Pilato per liberarlo; ma che avendo sentite le voci de' Giudei, che gridavano: *Si hunc dimittis, non es amicus Caesaris*: omnis enim, qui se Regem facit, contradicit Caesaris: vinto da rispetti umani, addossò sopra di Gesù, & sedì pro Tribunale in loco, qui dicitur Lithostrotos, Hebraice autem Gabbatha, che vuol dire luogo lastricato di marmi, e lo consegnò, acciocchè fosse crocifisso, avendo iscritto il titolo della morte da porsi sopra la Croce: *Jesus Nazarenus Rex Iudeorum*: in idioma Ebreo, Greco, e Latino, che non volle mutare, ancorchè i Pontefici de' Giudei gli avessero suggerito: *Noli scribere: Rex Iudeorum; sed quia ipse dixit: Rex sum Iudeorum*. S. Ambrogio nel Serm. 20 sopra il Salmo. 118. riflette sopra l'aver detto Pilato a Gesù Cristo, che aveva la potestà di crocifiggerlo, o d'assolverlo, e dice: *Audite quid Iudex iniquitatis loquatur: Potestatem habeo crucifigendi te; & potestatem habeo absolvendi te. Mala potestas, licere quod nocet. Potestas illa tenebrarum est &c. Bonus Iudex nihil ex arbitrio voluntatis suae facit, & domesticat proposita voluntatis; sed juxta leges & jura pronuntiat & propria voluntati non indulget*. Teoflatto, che credette Pilato per un uomo ambizioso, ma non d'aspiri costumi, nel che però s'ingannò, come altrove si è veduto, così scrive sopra le citate parole: *Ece Rex vester: Saepè diximus, quod Pilatus magis fuerit mollis & ambiciosus, quam asperis moribus. Vide etiam in nume, quod forma quidem examinis & judicis nititur, sed omnino molliter rem agit. Ecce enim, inquit, Rex vester. Neque enim scilicet condemnat, neque Iudeos manifeste confutat; sed quasi occulte exprimat eis ut scorpionis quasi dicat: Ecce qualem hominem dicitis attentasse invadere Regnum; videm scilicet, & nihil tale attemptare audientem, & ita accusatio vestra falsa. Quid enim habet ille quod tyrannus? Num militum, divitiarum, nobilitatem? Ecce Rex vester. Quae*

utili-

utilitas, si hunc occideritis, qui hominem in minimo quidem nocere poterit? Nè dee traslasciarsi, che quantoque alcuni abbiano creduto aver Pilato ironicamente parlato quando disse: Regem vestrum crucifigam? ciò però non sembra verisimile: imperocchè esso era persuaso, che Gesù fosse il vero Cristo degli Ebrei, come ben osserva il Lamy nella Concordia de' quattro Evangelisti al lib. 5. c. 33. Dicitur eis Pilatus non ironice, ut quidam volunt, nam valde commovebatur hinc conscientia, inde timore Caesaris & seditionis; dicit, inquam: Regem vestrum crucifigam: id est Christum vestrum: putabatur enim vere esse Christum eorum.

— Era costume, che i condannati alla Croce la portassero in ispalla fino al luogo del supplizio; e così fu fatto dal nostro Divino Redentore: *Et bajulans sibi Crucem exivit in eum, qui dicitur Calvaria, locum, Hebraice autem Golgotha: sono parole di S. Giovanni al cap. 19. Tertulliano adversus Judaeos al cap. 10. riflette, che avendo portate Isacco sulle spalle le legne, sopra le quali doveva essere sacrificato, fu il tipo della Croce portata da Gesù Cristo sulle proprie spalle, e sopra cui si fece il gran sacrificio all'eterno Padre: Cum Isaac a Patre boscia duceretur, & lignum ipse sibi portaret, Christi exitum jam tunc denotabat in victimam concessi a Patre: Lignum Paschalis: hunc bajulantis. Puto Gesù Cristo la Croce per qualche spazio del viaggio, e forse fino alla Porta della Città: ma, per gli patimenti strazianti e tormenti patiti mancando gli le forze, i Santi Evangelisti Matteo al cap. 27. Marco al c. 15. Luca al c. 23. raccontano, che venendo Simone Cireneo dalla villa, fu sopra le di lui spalle posta la Croce. Nè si dee dire, che una parte fosse portata da lui, e l'altra da Cristo, come volle il Gaetano, che commentando le parole di S. Luca: *Imposuerunt Crucem Simoni: ut portaret illam post se sum*: così scrive: *Christus ferebat illam in anteriori parte, Simon in posteriori; & ita ibat post se sum*: ma bensì nel modo seguente, cioè che levata dalle spalle del Redentore, fu posta sopra le spalle del Cireneo, che la portò fino al Calvario, giusta il sentimento di S. Girolamo, che sopra il c. 27. di S. Matteo così scrive: *Hor intelligendum est, quod egrediens de Pretorio Jesus ipse portaverit Crucem suam, postea obuium habuerint Simonem, cui portandam Crucem imposuerint*: e concorda S. Agostino nel lib. 3. de consensu Evangelistarum al c. 20. *Unde intelligitur, quod ipse sibi portabat Crucem, cum exiret in locum memoratum. Si- Delle Feste di Gesù Cristo.**

mon autem ille in itinere angariatus est, de qua tres, parla degli Evangelisti, commemorant, cui postea data est Crux portanda usque ad locum. Ita utrumque factum invenimus, primo id, quod Joannes dixit, deinde quod ceteri tres. Può vederli il Gretsero al lib. 1. de Cruce c. 15. ovè dice, che la contraria opinione prese piede, per aver cominciato i Pittori a dipingere Simone, che non portava tutta la Croce, ma ne portava una parte, e l'altra portavasi dal Redentore. Di questo Simone Cireneo si va cercando chi fosse. E' certo, ch'era di Cirene, ma essendo tre le Cirene, una in Libia, l'altra nella Siria, la terza in Cipro, resta perciò in dubbio, di qual paese fosse. S. Marco al c. 15. dice, che questo Simone Cireneo era Padre d' Alessandro, e di Rulfo: ma, se egli fosse Gentile, o Ebreo, peranche non si sa: la più comune opinione dei moderni si è, che fosse Ebreo, mentre aveva possessioni vicino a Gerusalemme, e fu preso, quando veniva da villa: il che farebbe una gran prova, se il Testo Greco non esprimesse, che veniva dal campo. Veggasi il Tillemont nella Nota 32. sopra la Vita di Gesù Cristo. Facendosi però menzione d' Alessandro negli Atti al cap. 19. vers. 33. e di Rulfo ad Romanos c. 16. vers. 13. v'è chi crede, che Simone fosse favorevole a Gesù Cristo, e che ad istigazione di qualche Ebreo fosse preso sforzato a portar la Croce, desumendo il di lui attacco a Cristo dall' esser esso Padre d' Alessandro e Rulfo, che, per quanto abbiamo poc' anzi accennato, si valutano per di lui discepoli.

Mentre Gesù s'incamminava al Calvario, lo seguiva una gran turba di popolo, e di donne; e quelle forse per compassione naturale piangevano, vedendolo così maltrattato: *Sequebatur autem illum turba multa populi, & mulierum, quae plangebant, & lamentabantur eum.* Ed il nostro Redentore voltandosi ad esse, disse loro: O Figlie di Gerusalemme, non piangete sopra di me, ma sopra i Figli vostri; perchè verranno certi giorni, ne quali felici si chiameranno quelle, che non avranno avuta figliuolanza, e ne quali pregheranno, che i monti lor rovinino addosso: alludendo all'eccidio di Gerusalemme, del quale altrove si è parlato: *Incipient dicere montibus; cadite super nos, & collibus, aperite nos*: parole adoperate dal Redentore in questa congiuntura, e che prima erano state dette da Osea al c. 10. quando parlava di Samaria, che fu immagine di Gerusalemme e ne' peccati e nella pena.

Aggiunse Cristo: *quia si in viridi ligno haec faciunt, in arido quid fut?* il senso delle quali parole si è: se io che son giusto, sono trattato in questo modo, e che sarà de' peccatori! essendo questo modo di parlare un proverbio degli Ebrei, che sotto nome di legno verde intendevano gli uomini dabbene, e sotto nome di legno secco gli uomini cattivi: per lo che solevano dire, che se vi saranno due legni, uno secco, ed uno verde, col legno secco si abbrucierà il verde, per additare, che facilmente gli uomini dabbene, come di minor numero, restano oppressi dalla moltitudine de' cattivi: *Excindam & viride lignum, & aridum*: si legge in Ezechiele al cap. 30, cioè *justum atque improbum*, come esso interpreta al cap. 21.

E' pia Tradizione, che in quest'occasione una certa Santa Donna, chiamata Veronica, applicasse al volto di Gesù, imbrattato di sudore e di sangue, una Tela, nella quale restò impresso il di lui sacratissimo volto; la qual Tela ancor oggi si conserva nella Basilica Vaticana, e chiamasi il Santo Sudario. Di questo fatto, e di quest'insigne Reliquia noi abbiamo trattato nel lib. 4. delle Canonizzazioni alla part. 2. cap. 30. num. 12. al qual luogo rimettiamo il nostro lettore. E' indidicibile il furore con cui il Reiskio Autore eterodossio nelle sue Esercitazioni istoriche de Imaginibus Christi al cap. 2. si scaglia contro a quella Santa Reliquia. Ma, oltre il già detto da noi nel luogo allegato, può vederli il Berti nel tom. 5. delle Teologiche Discipline al lib. 29. cap. ult. num. 5. ove porta tutti i fondamenti per questa pia tradizione, che pone in sicuro la venerazione dovuta al Santo Sudario. Nel nostro citato Libro de Canonizzazioni accennammo, esser dato il nome di Veronica a quella pia Donna, che applicò il Sudario alla faccia del Redentore, ed essersi vi chi crede, essersi formato il nome di Veronica dalle parole *vera icon*, e così essersi formato il nome di Veronica, ed imposto a quella pia Donna, che applicò il Sudario alla faccia del Redentore. Appressò il Chiiffetto nella sua Crisi storica de Linteis sepulchralibus Christi al cap. 34. si ritrova una lettera di Giacomo Pantaleone, che poi fu Urbano Papa IV. il quale mandando ad una sua Sorella una Copia del Santo Sudario, così scrive: *Idcirco vos rogamus, ut propter reverentiam illius, quem representat, recipiatis eam ut Sanctam Veronicam, seu veram ipsius imaginem & similitudinem.*

In compagnia del Redentore erano condotti anche due Ladri: *Ducebantur autem & alii duo nequam cum eo, ut interficerentur*: come si vede in S. Luca al cap. 23. E non leggendosi ne' Sacri Evangeli, che avanti di lui fosse portato il titolo scritto da Pilato, per cui era condannato alla morte, si va cercando, se veramente nel condurlo al Calvario il titolo indicativo della causa della morte fosse portato avanti di lui.

Ma, se era costume de' Romani o l'attaccare al collo de' rei il titolo indicativo della loro morte, come attesta Svetonio nella Vita di Caligola al c. 33. e nella Vita di Domiziano al c. 10, o il far portare avanti di loro il detto titolo, come si vede in Eusebio nel lib. 5. della Storia Ecclesiastica al cap. 1. ove attesta, che Attalo Martire fu portato in giro per l'Anfiteatro, *praecedente ipsam Tabella, in qua latino sermone inscriptum erat: Hic est Attalus Christianus*: ed in S. Ambrogio nel Serm. 90. ove racconta, che dal Giudice fu fatta spogliar S. Agnese, e condurre nuda al lupanare, andando avanti di lei un Ministro, che ad alta voce diceva: *Aguetum sacrilegium Vitium, Diis blasphemiam inferentem, scortum lupanaribus datum*: è cosa assai verisimile, che ciò ancora fosse fatto, conducendosi il Redentore al Calvario. Veggiati il Grettfero de Cruce al lib. 1. c. 28. e seguenti. In S. Matteo al cap. 27. si legge: *Et imposuerunt super caput ejus causam ipsius scriptam: Hic est Jesus Rex Judaeorum*. In S. Marco al cap. 15. *Erat titulus causae ejus inscriptus: Rex Judaeorum*. In S. Luca al cap. 23. *Erat autem & superscriptio scripta super eum litteris Graecis, & Latinis, & Hebraicis: Hic est Rex Judaeorum*. In S. Giovanni al cap. 19. *Scripti autem & titulum Pilatus, & posuit super Crucem. Erat autem scriptum: Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Hunc ergo titulum multi Judaeorum legerunt, quia prope Cruciatum erat locus, ubi crucifixus est Jesus, & erat scriptum Hebraice, Graece, & Latine. Dicebant ergo Pilato Pontifex Judaeorum: Noli scribere, Rex Judaeorum: sed quia ipse dixit, Rex sum Judaeorum. Respondit Pilatus: Quod scripsi, scripsi. Se volemmo qui entrare nei gran punti, che si promovono da chi con erudizione tratta la storia della Passione di Cristo, che sono indicati ed esaminati dal Bineo nel tom. 3. e dal Sagittario nel tom. 2. troppo ci dilungheremmo. Accenneremo dunque solamente in primo luogo, che il Titolo fu scritto in tre lingue, nella Latina per la maestà dell'*

Im-

Imperio, nell'Ebraica pel luogo, in cui si eseguiva la sentenza di morte, nella Greca per la gran turba degli Ellenisti, che erano venuti a Gerusalemme per celebrare la Pasqua, come ben riflette il Lamy nell'opera più volte citata al lib. 3. c. 34. n. 20. In secondo luogo, che desumendosi dalle parole di S. Giovanni, ch'era stato già posto il Titolo sopra la Croce, e ch'era stato letto, allora che fu fatta premura a Pilato dai Pontefici, acciocchè lo mutasse (per non dire, che Pilato si fosse portato al Calvario per esser presente alla crocifissione; il che è assai inverisimile, essendo esso rivestito della dignità di Prefide della Giudea) ne siegue doverli dire, che l'istanza fu ad esso fatta dai Pontefici, quando ritornarono a Gerusalemme dopo l'esecuzione della sentenza. In terzo luogo, che disputandosi, se il non aver Pilato voluto mutare, o aggiugnere una parola, derivasse dal non aver autorità, o pure da una certa ira, e da un certo orgoglio a lui naturale, sembra più verisimile il dire, che procedesse dall'ira e dall'orgoglio; perchè sebbene secondo la Costituzione di Paolo Giureconsulto nel titolo dei Digesti de Rejudicata sia proibito senza l'autorità del Principe il mutar la sentenza: *de amplianda, vel minuenda poena damnatorum post sententiam dictam, sine principali auctoritate nihil est statuendum*; non sembra però, che fosse proibito il mutare il titolo, giusta le parole dello stesso Paolo, che rispose leg. 42. *Rescindere sententiam suam precedentem Prætorum non posse: reliqua autem, quæ ad consequentiam quidem jam statutorum pertinent, prioritatem sententiarum desunt, circa condemnandum reum, vel absolvendum, debere supplere; scilicet eodem die*.

Attestano S. Ambrogio de Obitu Theodosii, e Rufino nel lib. 1. della Storia Ecclesiastica al cap. 7. che il titolo della Croce fu ritrovato da S. Elena in un luogo distinto e separato da quello, in cui fu da essa ritrovata la Croce. Fu dalla Santa Donna portato il titolo a Roma, e collocato nella Basilica di S. Croce in Gerusalemme, fabbricata dall'Imperator Costantino nel quarto secolo, della qual Basilica noi fummo Titolari: Fu questa Basilica molte volte ristorata, e particolarmente nel 1492. nel Pontificato d'Innocenzo VIII. dal Cardinale Pietro Gondisalvo Mendoza; ed allora fu, che in mezzo ad un muro fu ritrovata una parte del titolo della Croce di Cristo, scritta nelle tre lingue, e che ivi era stata rinchiusa da Placidio Valentiniano Im-

peradore mille anni prima. Quasi nello stesso giorno fu ottenuta da Ferdinando Cattolico Re delle Spagne un'insigne vittoria contro i Mori, essendo stata espugnata la Città di Granata. Per lo che il predetto Pontefice unitamente col Collegio de' Cardinali portossi a visitar la Basilica; ed il Pontefice Alessandro VI. di lui Successore raccontando l'invenzione del titolo seguita nell'anno sopradetto e nell'ultima Domenica del Mese di Gennajo, e nell'accennata congiuntura; con sua Bolla del 1496. concesse Indulgenza Plenaria a chi nel detto giorno avesse visitata la Basilica; e quella Bolla è la quarta fra quelle di questo Pontefice nel Bollario Romano.

Oltre le Iscrizioni poste nella detta Basilica, nelle quali si racconta tutto il fatto, oltre il comune consenso di tutti i gravi Autori, che scrivono delle sette Chiese di Roma, ritrovasi appresso del Busio nel Trattato de Cruce al lib. 1. c. 11. la relazione di Lelio Petronio contemporaneo, il qual riferisce, che nell'occasione che ristoravasi la Chiesa, fu ritrovata una Pietra di marmo sopra una Cassa di piombo, sopra la qual Pietra erano intagliate le seguenti parole: *Hic est titulus vera Crucis*; che, nella Cassa tra, che era lunga due palmi, ritrovossi una Tavoletta lunga un palmo e mezzo, nella quale erano scolpite, e tinte di sangue le seguenti parole: *Iesus Nazarenus Rex Judæorum*; non essendo però intera l'ultima parola *Judæorum*: Sed illud: *JUDÆORum*; non erat perfectum, quia illud: *RUM*; non nisi usque ad. R. inclusive remanserat, et illud: *UM*; ceciderat, quia erat Tabula ob ea parte corrosa et vastata deficit. L'Inscrittura ne' suoi Manoscritti conferma quanto è detto da Petronio; e consentono gli altri Autori contemporanei, come può vederli appresso il Raynaldi all'anno di Cristo 1492. n. 14. appresso il Spondano all'anno stesso n. 7. appresso Onorato Nicqueto nella Storia del titolo della Croce al lib. 1. cap. 23. e seg. ed appresso il P. Onorato di Santa Maria nelle Riflessioni sopra la Critica al lib. 5. differt. 4. art. 1. §. 1. e seg. il quale con molta chiarezza scioglie alcune leggieri difficoltà proposte dal Baillet sopra questa materia; ed anche appresso Monsignor Rocca nella sua Opera de Sanctissima Crucis Particula etc. 1. t. 1. pag. 277. Cercasi, se fosse posto il Titolo ancora a' Ladri, che furono crocifissi, quando fu crocifisso Gesù Cristo. Il Sagittario nel tom. 2. della Storia della Passione di Cristo alla pag. 873. risponde non veder ragione per cui

ciò debba negarsi, giacchè questo era il costume che praticavasi con tutti i condannati; nè esser maraviglia, che gli Evangelisti non ne abbiano parlato, essendo la loro intenzione diretta a descrivere unicamente la Passione di Cristo. S. Giovanni Grisostomo però lo nega nell'Omel. 84. sopra S. Giovanni: e vedendo esso seguitato dal Gressero de Cruce al lib. 1. c. 26. da Teofilo Raynaudo de Sancto Latrone etc. 2. n. 5. noi più volentieri aderiremo a questo sentimento.

§. V.

Quinta ed ultima parte della Passione, che comprende la Crocifissione, e Morte del Salvatore. Esame sopra la natura di tal supplitio, sopra i Ladroni, e sopra le parole tutte da Gesù Cristo pronunziate.

Riguarda l'ultima parte della Passione di Cristo la di lui crocifissione, morte, e sepoltura.

5. Tommaso nella 3. part. alla quest. 46. tratta diffusamente della Passione di Cristo. Nell'art. 4. propone la questione, *Utrum Christus pati debuisset in Cruce*; e conchiude di sì per molte ragioni, che possono leggerfi appresso di lui: la prima delle quali è dedotta dall'esempio della virtù; avendo voluto, morendo nella Croce, dimostrare, che l'uomo giusto non dee temere veruna sorta di morte, ancorchè atroce, com'era quella, con cui esso moriva; non essendovi fra i generi di morte la più formidabile di quella, che si soffre in Croce.

Nell'art. 5. cerca, *Utrum Christus omnes passiones sustinuerit*; e nell'art. 6. *Utrum dolor Passions Christi fuerit major omnibus doloribus*. In ordine all'art. 5. prova, che pati ogni sorta di passione, parlando però delle passioni, che provengono al di fuori, non di quelle, che provengono al di dentro, come sono le malattie: il che chiaramente apparisce, se si riflette, che pati qualche cosa e dai Gentili, e dai Giudei, e dai maschi, e dalle femmine, (avendo le Ancelle accusato Pietro) e dai Principi, e dai loro ministri, e da quelli del popolo, e dai suoi familiari ed amici, essendo stato tradito da Giuda, e negato da Pietro; se si riflette, che pati negli amici, che l'abbandonarono, nella fama per le bestemmie profferite contro di lui, e nell'onore e nella gloria per le irrisioni e contumelie; nell'anima per la tristezza e pel timore, nel corpo per le ferite e pe' flagelli; se si riflette finalmente, che pati nella testa per le spine, nelle mani e ne' piedi per i chiodi, nella fac-

cia per gli schiaffi e per gli spunti, ed in tutto il corpo pe' flagelli. Rispetto poi all'art. 6. dice, non v'essere stato dolore maggiore di quello di Cristo, giusta ciò che si legge nel Treno: *Attendite, et videte, si est dolor sicut dolor meus*; e discorrendo del dolore corporale, ripete quanto di sopra aveva accennato nell'art. 5. e che poc'anzi da noi è stato esposto; e indi passando al dolore dell'animo, considera le cagioni dello stesso, cioè tutti i peccati dell'uman genere, per li quali pativa, quelli degli Ebrei, e degli altri, che ebbero parte nella sua morte, lo scandalo, che da essa ricevettero i Discepoli. Poi si rivolge il Santo Dottore a considerare la grandezza del dolore quanto all'anima, e quanto al corpo di chi pativa, ed avverte in ordine al corpo, che, essendo stato perfettamente formato, il senso del tatto in esso era vivissimo; per lo che il dolore fu atrocissimo: ed in ordine all'anima, che avendo lasciato al dolore e alla tristezza l'agire quanto potevano, non aveva avuto quel sollievo, che sogliono avere gli altri pazienti, ne' quali l'interiore tristezza, ed anche il dolore esteriore ricevono per lo più qualche sollievo dalla parte superiore dell'animo: *Nam in aliis patientibus mitigatur tristitia interior. Un etiam dolor exterior, ex aliqua consideratione rationis per quamdam derivationem, seu redundantiam a superioribus viribus ad inferiores, quod in Christo patiente non fuit; quia unicuique virium permixti agere, quod est sibi proprium*. Conchiude finalmente, che avendo Gesù Cristo assunta la passione ed il dolore volontariamente per liberare gli uomini dal peccato, siccome ne assunse tanta quantità, quanta richiedeva, acciocchè fosse proporzionata al frutto, che da essa derivava, costì è d'uopo il confessare, che la sua passione ed il suo dolore fossero grandissimi.

E perchè fra gli acutissimi dolori e fra le agonie Cristo godeva della chiara ed intuitiva visione di Dio, colla quale non sembra potere stare la tristezza, essendo stato Cristo dal momento della sua concezione viatore insieme e comprensore, e però dotato della vera e perfetta beatitudine, il celebre Melchiorre Cano nel lib. 12. de Locis Theologicis al c. 13. nel fine, per spiegar questo Misterio, scrisse, che siccome il Signore per tutto il tempo della sua vita trattenne, che la Gloria dell'anima non si spandesse nel corpo, così nella Croce trattenne l'allegrezza, che di sua natura doveva procedere dalla chiara visione di Dio. Questa dottrina del Cano non ha in-

con-

contrato applauso appresso gli altri Teologi, che non hanno lasciato di censurarla. Ne prese ultimamente la difesa il P. Serry nella ristampa dell' Opere del Cano fatta in Padova l'anno 1714. come può vedersi nel cap. 8. della difesa. Ma insegnando chiaramente S. Tommaso nel luogo citato all' art. 8. che sempre durò il gaudio della fruizione nell'anima di Cristo, anche fra gli acutissimi dolori, da quali era tormentato, noi cammineremo col sentimento degli altri Tomisti, dicendo, che l'anima di Cristo nella parte superiore ebbe il sommo gaudio della fruizione, ancor quando il corpo pativa nella Croce gravissimi dolori, ma senza che il gaudio, che era nella parte superiore dell'anima, si diffondesse nella parte inferiore, e senza che la parte superiore dell'anima fosse impedita dal dolore della parte inferiore; mentre tal dolore era trattenuto da Cristo, che non lo lasciava passare alla parte superiore, ma lo lasciava però agire liberamente nella parte inferiore, ed il tutto con evidente Miracolo: siccome fu evidente Miracolo, che lo stesso uomo fosse insieme viatore e comprensore, e che dalla gloria dell'anima nulla derivasse al corpo.

Lo stesso Santo Dottore nell' art. 10. propone un'altra questione, *Utrum Christus fuerit convenienti loco passus; e nell' art. 11. Utrum convenienti fuerit, Christum cum Latronibus crucifigi*. Alla prima risponde, che fu cosa convenientissima, che Cristo patisse in Gerusalemme, particolarmente perchè Gerusalemme era il luogo eletto da Dio per offrire i Sacrificj, i quali non erano che la figura della Passione di Cristo, che fu il vero Sacrificio; e poi perchè, dovendosi la virtù della Passione diffondere per tutto il Mondo, ed essendo Gerusalemme l' umbilico della terra, era conveniente, che patisse nel mezzo della terra abitabile. Alla seconda dice, che, avendo profetato Isaia: *Et cum sceleratis reputatus est*: doveva ciò adempirsi: nel qual adempimento considera, che l'intenzione de' Giudici di crocifiggerlo nel mezzo di due Ladri fu per diffamarlo come partecipe delle loro scelleraggini; e che l'ordinazione di Dio fu diretta a dinotare ciò, che Cristo doveva fare de' vivi e de' morti, dovendone esser Giudice, e farne due classi, una di predestinati alla destra, e l'altra di presciti alla sinistra, chiamando i primi alla gloria, e condannando i secondi all' eterno supplizio.

Ma venendo alla storia, arrivato che fu Gesù al Calvario, gli fu presentato del vino

Delle Feste di Gesù Cristo.

mescolato coliele: ma avendolo gustato nol volle bere. Lo crocifissero dunque con due Ladroni, uno alla sua destra, e l'altro alla sinistra. Fu posto il titolo sopra la Croce. E dopo averlo crocifisso, i Soldati tagliarono i suoi abiti, de' quali fecero quattro parti, una per ciaschedun Soldato, e tirarono a sorte, per vedere quello, che a ciascuno ne toccherebbe. Ma perchè la sua Tunica era inconsutile, e senza cucitura, anzi d'una stessa tessitura da capo a piedi, dissero fra di loro: Non la dividiamo, ma tiriamo a sorte per chi dovrà averla. Questo fecero i Soldati; e dipoi essendosi posti a sedere, gli fecero la guardia.

Del Calvario così scrive S. Matteo al cap. 27. *Et venerunt in locum, qui dicitur Golgotha, quod est Calvarie locus*: S. Matteo al c. 15. *Et perducunt illum in Golgotha locum, quod est interpretatum Calvarie locus*: S. Luca al cap. 23. *Et postquam venerunt in locum, qui vocatur Calvarie*: S. Giovanni al cap. 19. *Exiit in eum, qui dicitur Calvarie locus, Hebraice autem Golgotha*. Calvario, o sia Golgota, significa cranio, o perchè questo Monticello era fatto a foggia d'un cranio umano, o perchè essendo un luogo infame, mentre ivi si facevano morire i giustiziati, prese il detto nome dai cranj, e dalle ossa de' medesimi, che ivi erano disperse. S. Girolamo sopra il c. 5. ad Ephesios dice, che al suo tempo era sparsa l'opinione, che ivi fosse stato sepolto il capo di Adamo, e che perciò il luogo avesse assunto il detto nome: *Hæc utrum vera sint, nec ne, non parole di S. Girolamo, Leboris arbitrio derelinquo. Certe tunc in populo di Ba placuerunt, Et quodam plausu ac tripudio sunt excepta*. Lo stesso Santo Dottore sopra S. Matteo al c. 27. tratta di questa materia, ed interroga chi sostiene la narrata opinione, perchè poi nello stesso luogo furono crocifissi i due Ladri: mostrandosi con ciò proclive a credere, che fosse detto Calvario, perchè in esso fossero i carnj e le ossa de' giustiziati: *Sin autem quispiam contendere voluerit, ideo ibi Dominum crucifixum, ut sanguis ipsius super Adæ tumulum distillaret, interrogamus eum, quare Et alii Latrones in eodem loco crucifixi sunt? Ex quo apparet, Calvariam non sepulchrum primi hominis, sed locum significare decollatorum, ut ubi abundavit peccatum, superabundet gratia*. Tertulliano, Origene, i SS. Epifanio, Giovanni Grisostomo, ed Agostino sono favorevoli all' opinione rigettata da S. Girolamo: ed il Cardinal Baronio all' anno di

Cristo 34. n. 112. e seguenti con buon fondamento dice doverli sostenere la sentenza, la qual vuole, che il luogo si chiami Calvario, per esser ivi stato sepolto Adamo, chiedendo perdono a S. Girolamo, se si allontana da lui: il qual perdono facilmente se gli può concedere; mentre lo stesso S. Girolamo nella lettera 17. oggi 46. di Paola e di Eusebio a Marcella, la qual lettera o fu scritta, o fu dettata da lui, apertamente si mostra seguace di quell'opinione, che negli altri luoghi sopracitati aveva rigettata: *In hac Urbe*, parla di Gerusalemme, *inmo in hoc tunc loco & habitasse dicitur, & mortuus esse Adam: unde & locus, in quo crucifixus est Dominus noster, Calvaria appellatur, scilicet quod ibi sit antiqui hominis Calvaria condita; ut secundus Adam, id est sanguis Christi de Cruce stillans, primi Adam, & jacentis protoplasti peccata dilueret*. La questione, se il Monticello, in cui Cristo fu crocifisso, fosse chiamato Calvario, o per esser ivi dispersi i cranj de' giustiziati, o per esser in esso il cranio del primo uomo, cioè d' Adamo, che dicono ivi essere stato sepolto, è molto dibattuta fra gli Ebrei. Riesce difficile ad alcuni il credere, che i Giudei lasciassero insepolti i cranj de' giustiziati, leggendosi nel *Deuteronomio* al cap. 21. che prima del tramontar del Sole da essi i corpi de' predetti si seppellivano. Ma a quest'argomento facilmente si potrebbe rispondere, non dirsi, che i cranj stessero dispersi pel monte, ma che nel detto monticello, che appresso gli Ebrei faceva la figura, che faceva il Tarpeo appresso i Romani, o appresso pure gli stessi Romani facevano le Scale Geomnie, eseguendosi le giustizie, da tal esecuzione ottenesse il nome di Calvario: *Capitis igitur locus idem fuerit Jac decapitationis locus*: dice il Vossio nella sua *Armenia*. Per l'opinione poi che il Monte fosse chiamato Calvario per esser ivi stato sepolto Adamo, oltre i Padri di sopra memorati, merita d'essere valutata la pia tradizione, che ha indotto e induce i fedeli a fare il viaggio di Palestina, colla persuasiva, che, oltre essere nel Calvario morto Gesù Cristo, in esso sia ancora stato Adamo seppellito: alla qual pia tradizione ancora s'appoggia la pia costumanza de' Pittori, che appiè della Croce del Redentore sogliono dipingere un cranio umano. Due Autori moderni trattano del Calvario, il Cardinal Cozza nel *Comento storico-Dogmatico sopra il Libro di S. Agostino de' Heresibus alla part. 2. c. 3. e fa 25. n. 163.* ed il Quaresmio

nell' *Elucidazione di Terra Santa* al lib. 5. cap. 32. e seguenti del tom. 2. ove anche espone lo stato antico e presente del Calvario.

Del vino meschiato col fiele così parla S. Matteo al cit. cap. 27. *Et dederunt ei vinum bibere cum felle mixtum: & cum gustasset, noluit bibere*: e così S. Marco al cap. 15. *Et dabant ei bibere myrrhatum vinum, & non accepit*. Parlerassi altrove della bevuta dell' aceto, della quale parlano gli altri due Evangelisti S. Luca, e S. Giovanni. Questa bevuta da S. Giovanni Grisostomo vien creduta la stessa con quella, di cui parlano i SS. Matteo e Marco: il che però non può aver sussistenza; imperocchè Matteo e Marco non oscuramente danno a divedere, che la bevuta, di cui essi ragionano, fu data prima che Cristo fosse alzato in Croce; e Luca e Giovanni parlano d' una bevanda offerta non solo dopo che era Cristo alzato nella Croce, ma quando ancora era vicino a morire. In oltre Matteo e Marco parlano del vino; e Luca e Giovanni dell' aceto: e sebbene fiavi chi pretendendo, che secondo i Codici Greci possa sostenersi, che Matteo e Marco parlino dell' aceto, lasciando però da parte, che ciò da altri ugualmente periti de' Codici antichi viene con evidenza negato, S. Matteo al c. 27. espressamente distingue una bevuta dall' altra, dicendo, che al Redentore, subito che fu arrivato al Calvario, *dederunt ei vinum bibere cum felle mixtum*, e in Croce mentre era per morire, *continuo currens unus ex eis accepit spongiam implevit aceto, & imposuit arundini, & dabat ei bibere*. Così tavamente secondo il suo solito discorre il Maldonato sopra il cap. 27. di S. Matteo al n. 34. E conformandoci noi ad esso, e lasciando, come si è detto, da parte la bevuta dell' aceto, ragioneremo presentemente del vino, del quale parlano i due Evangelisti S. Matteo, e S. Marco. Il Cardinal Baronio all' anno di Cristo 34. n. 95. e seguenti pretende, che due fossero la bevande offerte a Gesù Cristo, una di vino meschiato col fiele, l'altra di vino mirrato, il qual vino egli pretende, che fosse buono, che fosse grato ed odoroso, e che si desse ai condannati per dar loro qualche sollievo. E perchè Niccolò Fabri uomo erudito, e che avea tutta la dovuta stima dello stesso Cardinale, gli scrisse, che avrebbe creduto più probabile il sentimento, che fosse offerto a Cristo il vino mirrato per levarlo di sentimento, e così o toglierli, o alleggerirgli il dolore, il che pretende, che fosse in uso appresso gli Ebrei;

il favio Cardinale corrispondendo con atti di stima al Fabro; dice, non poterli persuadere della verità della sua opinione: sì perchè il vino mirrato non rendeva stupidi gli uomini, ma più liberi di testa; sì perchè, se fu costume degli Ebrei dar quello vino ai condannati per illupidarli, sarà stato senza dubbio dato anche ai Ladroni, che furono crocifissi con Cristo, i quali ciò non ostante veggiamo, che restarono in se perfettamente, come si deduce dalle loro parole. Vuole dunque il Cardinal Baronio, che il vino mirrato fosse offerto a Cristo, non per odio, ma per commiserazione di qualcheduno, che l'aveva portato; e che non avendolo voluto gustare, dagli altri, che l'odiavano, gli fu offerto il vino misto di fiele. Il Suarez nella 3. part. al tom. 2. disput. 36. sez. 3. non reputa improbabile la recitata opinione del Baronio. Il P. Cornelio a Lapide sopra il cap. 27 di S. Matteo al vers. 34. dice non essere stata dagli altri abbracciata l'opinione del Cardinal Baronio. Ed il Calmet sopra lo stesso cap. 27. di S. Matteo al num. 34. sembra aderire al Cardinal Baronio, riflettendo, che Cristo non volle bere del vino mirrato, del quale parla S. Marco, per non ricevere verun sollievo, e perchè voleva bere il Calice della sua Passione in tutta la sua amarezza. Altri poi concordano S. Marco e S. Matteo, dicendo, che S. Matteo col dire, che gli diedero il vino cum felle mixtum, volle spiegare un vino estremamente amaro; e che S. Marco col dire: *Dabant ei bibere myrrbatum vinum*: specificò, donde procedesse la di lui amarezza, cioè dalla mirra. Il Lamy nell' *Armonia de' quattro Evangelisti* al lib. 5. c. 34. porta il testo del Talmud per provare, che dagli Ebrei davasi a quelli che erano condannati il vino coll' incenso, facendoli l'incenso uscir di mente, ed anche accelerando loro la morte: indi passa a dire, che gli Ebrei nella bevanda che vollero dare a Cristo, in luogo dell'incenso posero la mirra, perchè cercando di far tutto il mal che potevano al Divin Redentore, *pro benigni saporis thure, amariorum myrrba propinarunt, ne quid defesset, quo violentum suum in Servatorem animum prederent*. Per camminare con chiarezza, diremo, che due sono i punti da esaminare. Il primo punto consiste in concordare S. Matteo con S. Marco, parlando il primo del fiele, ed il secondo della mirra: ed in ciò non sembra improbabile l'opinione di S. Agostino e di Beda, che essendo stato posso nel vino e mirra,

e fiele, parlasse S. Matteo del fiele, e non della mirra, e S. Marco della mirra, e non del fiele. §. Confilte il secondo punto nel vedere, come ciò succedesse, e da chi fosse esibito il vino mirrato, e da chi, o da chi fosse meschiato il fiele, o sostituito in luogo del vino mirrato il vino col fiele: ed in questo particolare sembra assai verisimile, che essendovi certe Donne pie, e che compativano Gesù Cristo, fosse da queste portato il vino mirrato, per confortarlo e rinvigorirlo; e che non potendosi esse accostare alla Croce, fossero astrette a prevalersi dell'opera de' Soldati, che essendo pronti e preparati a far ogni scelleraggine, corrompero la bevanda col fiele, o sostituirono al vino mirrato il vino guatto col fiele. Ciò è accennato dal Maldonato nel luogo alligato. Il Lirano pure e Pietro Galatino de' *Arcanis Catholicae Veritatis* inclinano a questo sentimento. Il Casaubono nell'esercitaz. 16. al num. 80. lo dà per sicuro. Né mancano altri, che così la discorrono appresso il Bineo de' *Morte Christi* al tom. 3. lib. 3. cap. 5. num. 27. e seguenti.

La Croce fu figurata nell'elevazione del Serpente di bronzo, come disse Gesù Cristo in S. Giovanni al cap. 3. *Sicut Moyses exaltavit Serpentem in deserto, ita oportet exaltari Filium hominis*. Dovendo ora noi parlare della crocifissione, e per conseguenza della Croce, diremo, farli varie questioni, sopra le quali sembra ben fatto almeno l'accennare ciò, che più comunemente si dice dai Sacri Interpreti. La prima si è, se il supplizio della Croce fosse usitato appresso gli Ebrei. Alcuni vogliono, che il supplizio della Croce fosse supplizio proprio de' Romani, non de' Giudei, benché il Re Hai per comandamento di Giosué fosse crocifisso, lo stesso fosse fatto ai cinque Re de' Cananei, come si vede in Giosué al cap. 8. vers. 29. e nel cap. 10. vers. 26. ed anche i sette Figli di Saule fossero assisi alla Croce, come si vede nel lib. 2. dei Re al cap. 21. vers. 9. Imperocchè tal sorta di supplizio non fu ordinato da Giosué giusta il costume della gente Giudea, ma giusta il costume di quelle barbare Nazioni, delle quali erano i detti Re; ed i sette Figli di Saule furono fatti crocifiggere, non dagli Ebrei, ma dai Gabaoniti, che erano reliquie degli Amorrei, e non erano fra i Figli d'Israello. Contuttociò non può però negarsi, che prima della morte del Redentore non fosse stato qualche volta praticato dagli Ebrei il crocifiggere; leggendosi in Giuseppe Ebreo nel lib. 1. de' Bellis

Judaico al cap. 3. che Alessandro figlio di Giovanni Ircano fece crocifiggere in mezzo alla Città ottocento prigionieri. Così la discorre il *Servus nell'esercit. 53 al num. 1.* Appreso il Sagittario *tom. 1. della Passione di Cristo alla part. 2. pag. 694.* si leggono varj testi de' Rabbini, co' quali pretende di porre in chiaro, che non v'era appreso gli Ebrei il supplizio della Croce, ma che quattro erano i loro supplizj, cioè Spada, Laccio, Fuoco, e Lapidazione. E nello stesso modo ragiona il Lamy nella sua *Dissertazione de' Cruce al §. 10. nell' Armonia sopra i quattro Evangelj.* Per lo contrario il Calmet nella sua *Dissertazione de' Supplicij*, quando parla dell'uso di crocifiggere, pretende, che fosse consueto appreso gli Ebrei. Quello però, che è certo, si è, che il crocifiggere praticavasi dai Romani, particolarmente quando trattavasi dei Servi: onde la Donna appreso Giovenale alla *Satir. 6.* disse: *Pone Crucem Servo;* e quando altresì trattavasi degli uomini liberi, ma vili, o colpevoli di qualche enorme delitto, per esempio di pubblico ladrocinio, o d'enorme falsità, come diffusamente prova Lipsio nel *lib. 1. de' Cruce al cap. 12. e 13.* Concorda il Lamy nella sua citata *Dissertazione de' Cruce al §. 1.* ove così scrive: *Servorum, Latronum, Siciariorum, & Seditiosorum supplicium Crux erat, cui illi affigebantur, & in ea pendebant, donec fame, siti, doloribus enecarentur, post mortem suam canum & corvorum relidis cibis. Itaque supplicio illo non aliud apud Romanos infame magis & acerbum magis.* Essendo stato il nostro amabilissimo Redentore accusato dagli Ebrei come bestemmiatore: *Nos Legem habemus, & secundum Legem debet mori, quia Filium Dei se fecit:* come si vede in S. Giovanni al *cap. 19.* ed essendo la pena del bestemmiatore, non la Croce, ma il dover morire sotto i colpi de' sassi, giusta al *cap. 24. del Levitico*, sembra verisimile, che Pilato lo condannasse al supplizio della Croce, non per lo preteso delitto di bestemmia, ma per l'altro pure fallamente oppostogli di fediziose, ed affettatore del Regno: *Hunc invenimus subvertentem gentem nostram, & prohibentem tributa dare Caesari, & dicentem, se Christum Regem esse:* leggesi in S. Luca al *cap. 23.* e fra gli altri delitti, a' quali secondo le Leggi Romane era imposto il supplizio della Croce, eravi quello della fedizione, come poc' anzi si è accennato, e consta dalla leg. *38. §. 2. Dig. de Poen. Auctores seditionis, aut tumultus, populo concitato, pro qualitate dignitatis*

aut in Crucem tollantur, aut bestijs obijciuntur, aut insulas deportantur: supplizio infame ed atroce: *Facinus est* (disse Cicerone *contra Verrem l. 5. c. 66.*) *vinciri Civem Romanum, scelus verberari, prope parricidium necari, quid dicam in Crucem tollere? Verbo satis digno res tam nefaria exprimi nullatenus potest:* supplizio più penoso d'ogni altro supplizio: *Ille morte pejus nihil fuit inter omnia genera mortium:* disse S. Agostino nel *tratt. 16. sopra S. Giovanni:* supplizio, a cui il nostro amabilissimo Redentore volle soggiacere, per farci intendere, non esservi veruno, che non lo possa imitare, come ben considerò Lattanzio nel *lib. 4. Divinarum Institutionum al cap. 26.* ove proponendosi la seguente difficoltà: *Dicat fortasse aliquis, cur, si Deus fuit, & mori voluit, non saltem aliquo bono mortis genere affectus est? Cur potissimum Cruce? Cur infami genere supplicij? quod etiam homini libero quamvis nocenti videatur indignum:* così risponde: *Ut is, qui humilis advenerat, humilibus, & infirmis opem ferret, & in omnibus speciem salutis ostenderet, eo genere afficiendus fuit, quo humiles & infirmi solent, ne quis esset omnino, qui eum non pesser imitari.* Può vederli il Grettler nel suo *Trattato de' Cruce al l. 1. c. 38. e 39.* ove con molta erudizione prova quanto fosse infame il supplizio della Croce: si perchè non sia possibile ai Romani l'impedire la frequenza delle morti volontarie, che per qualsivoglia disgrazia le genti si davano colle proprie mani, ordinando, che i corpi loro per ignominia si affigessero alle Croci: si perchè, come si vede appreso Arnobio nel *lib. 1. contra le Gent.* gl' Idolatri, ai quali Arnobio con molta forza risponde, qualificavano i Cristiani per infami, perchè adoravano Cristo crocifisso; e quanto alla gravità del supplizio, osserva, che dai Poeti la Croce viene chiamata *seva, dura, horrenda*, da Calistrato Giureconsulto *sumum supplicium*, da Ulpiano Giureconsulto *supremum*, da Apulejo *extrema pena*, da Ausonio *Crux pene extremum.*

La seconda questione riguarda la forma della Croce: la cui da parte la controversia, di che materia fosse; mentre di sicuro non può dirsi altro, se non ch'era di legno, e probabilmente di legno simile all'altro, di cui erano composte le Croci dei due Ladri, come ben riflette Monsignor Rocca nell'Opera citata al *cap. 2. e pag. 217.* *Ex obvio & prompto aliquo ligno, & robusto quidem ad cor-*

poria

poris pondus perferendum, aut sustentandum apto, Crucem ipsam fuisse crediderim cum eodem Lipsio, qui eam querit tamquam crebra & frequentis alim & nunc in Judea, robusta item, & fixationi, laturaque apta factam fuisse censet. Per lo che parlando della forma, premetteremo, che due erano le specie della Croce: una dicevasi semplice, ed era un semplice legno, a cui i miserabili condannati o erano affissi coi chiodi, o legati colle corde: l'altra dicevasi composta, essendo composta di due legni, Premetteremo altresì, che la Croce composta si dividevasi in altre specie; chiamandosi una d'esse *decussata*, cioè fatta con due legni obblighati, rappresentanti la lettera X, come si dipinge quella di S. Andrea Apostolo; l'altra *commissa*, nella quale ponevasi sopra un legno dritto un legno attraversato, senza che sopra quelli comparisse altra parte di legno, il che si spiegasi, dicendo, che rappresentava la lettera T; l'altra appellavasi *inmissa*, nella quale l'ultima parte del legno dritto s'estolle più in alto, di quel che sia il legno attraversato, come può vedersi in Giusto Lipsio nel Trattato de Cruce al lib. 1. cap. 6. e seguenti, e nel Gretsero nello stesso Trattato al lib. 1. cap. 1. ed appresso il Calmet sopra il cap. 27. di S. Matteo al vers. 32. L'Esistenza delle tre Croci, *Decussata*, *Commissa*, ed *Inmissa*, possono vedersi nel Bineo al tom. 3. de morte Christi pag. 228.

Cosa certa si è, che Gesù Cristo non fu affisso alla croce semplice. Ad essa fu affisso Aman; dicendosi in Elter al cap. 5. che la di lui Croce fu *excelsa trabes*. Della *decussata* non vi è chi parli: e però il punto si riduce, se fosse crocifisso nella Croce detta *commissa*, o nella Croce detta *inmissa*: dicendo bensì gli Evangelisti, che il titolo della condanna fu posto sopra la Croce; ma non dicendo, se il titolo fosse piantato sopra il legno dritto della Croce nella parte superiore al legno attraversato, o pure, se, finendo la Croce nel legno attraversato, fosse sopra questo legno posto il titolo della Croce. Tertulliano aderisce a questa seconda sentenza, scrivendo nel lib. 3. contra Marcionem al cap. 22. nel modo seguente: *Ipsa est littera Græcorum Tau, nostra autem T, species Crucis*: onde Nicolò Rigalizio nelle Note a questo luogo così soggiunge: *Hoc ipsum imitatus videntur Patres nostri, dum, ut in Missabus antiquis initio Canonis in littera T, ubi legitur: Te igitur, clementissime Pater; solent pictam exhibere Crucem Christi, in cuius bodie locum successit ipsa*

Crucis imago pagina proxime præcedenti. Concordano il Pontefice Innocenzo III. nel Serm. 1. che ebbe nel Concilio quarto Lateranense, appresso il Labbè nel tom. 11. de' Concilii pag. 133. e l'Autore della Chiesa nella Clementina de Summa Trinitate & Fide Catholica, ove dicono, che la Croce senza il titolo era simile al T, ma che ne perdè la forma, quando sopra d'essa fu posto per ordine di Pilato il titolo della condanna. Ma se appresso i Romani era in uso la Croce detta *inmissa*, per potere sopra il legno, che sovrastava, attaccare il titolo della condanna, se in tutta l'antichità veggiamo le Croci di Cristo dipinte in questo modo, sembra ragionevole il conchiudere, che il nostro Redentore fu affisso a quella Croce, che dicesi *inmissa*. Veggansi Giusto Lipsio nel lib. 1. de Cruce al cap. 10. il Casilio nella parte 1. de veter. sacr. Christi. rit. il Cardinal Baronio all'anno di Cristo 34. num. 93. il Calmet nel luogo citato, il P. Ayala nella sua Opera Pictur Christianus al lib. 3. cap. 18. num. 1. e 2. ed il Cardinal Gotti nella sua Verità della Cristiana Religione al tom. 4. part. 2. cap. 27. §. 2. ove impugna il P. Serrey, che siegue Tertulliano, e gli altri Autori di sopra citati. lib. 1. de Cruce al cap. 2. e 3. e però sembra che sia stato troppo scrupoloso il Berti, che nel tom. 5. de Theologiae Disciplinis al lib. 29. cap. ult. non fa determinarsi sopra questo punto, ammettendo, che Cristo non fu crocifisso alla Croce decussata, ma restando in forse, se fosse crocifisso alla Croce commissa, o alla Croce inmissa: Ecco le di lui parole: *Indubitatum est, Crucem Domini consilasse duobus lignis, arreclario ac transverso, non decussatam, sed rectis compactam angulis. Num vero Titulus appendus esset stipiti arreclario, fræ, ut inquit Tertullianus, raticulo aliquantulum eminentiori, vel diverso ligno ad verticem Crucis defixo, omnino me latet*.

Appartiene pure alla forma della Croce l'indagine, che si propone, se fosse alta, o bassa, se in essa fosse il suppedaneo, cioè un legno, a cui i piedi del crocifisso appoggiasero, come anche si vede dipinto in in alcune Croci, e se vi fosse un piccolo legno attraversato a foggia di sedile, sopra cui sedesse il crocifisso. Il Cardinal Baronio nelle Note al Martirologio al giorno 7. d'Aprile osserva, conforme di sopra abbiamo anche accennato, che le persone di vile condizione erano quelle, che per lo più si facevano morir crocifisse, ma che se mai per avventura qual-

cha

che persona nobile era condannata a questo supplizio, si affiggeva ad una Croce alta, come si vede in Ester *al c. 6. e 7.* ed in molti Autori profani da esso allegati. A proposito di questo può leggersi Lippio *de Cruce al lib. 3. c. 13.* ove porta l'irrisione di Galba, che per alleggerire la pena ad uno, che implorava l'aiuto delle Leggi, e che diceva d'essere Cittadino Romano, comandò, che fosse affisso ad una Croce più alta dell'altre, ed imbiancata: *Præter cæteras altiore & dealbatam statui Crucem iussit*: soggiugnendo Lippio: *altiore ut digniori, albatam ut Crui*: Può anche vederli il Lamy nella citata *Dissertazione de Cruce al §. 10.* Ed avvegnachè nè i Giudei, nè i Romani avessero per uomo nobile Gesù Cristo, ma lo tenessero per Fabbro, o Figlio d'un Fabbro, è cosa assai verisimile, che la sua Croce non fosse molto alta; tanto più che fu condannato a portarla, e che in sua vece fu dipoi sostituito Simone Cireneo, come abbiamo veduto, e che, come attesta S. Giovanni *al c. 19.* leggendo gli Ebrei il titolo, ch'era posto sopra d'essa: *Hunc ergo titulum multi Judæorum legerunt, quia prope Civitatem erat locus, ubi crucifixus est Jesus*: e non essendo i caratteri del titolo molto grandi, come ancor oggi si può riconoscerne, ciò basta per dimostrare, che la Croce non era molto alta. Così la discorrono i nostri Autori, e con essi anche concordano gli Autori Protestanti, che parlano della Croce di Cristo, cioè Ermanno VVitio *nelle sue sacre Esercitazioni all' esercitaz. 16. della Crocifissione e Morte di Cristo n. 5. e 6.* il Sagittario *nel tom. 2. della Passione di Cristo alla part. 2. pag. 799.* ove anche osserva, che non avrebbe potuto il Redentore comodamente parlare colla Madre e con S. Giovanni, se la Croce, a cui fu affisso, fosse stata troppo alta.

Del suppedaneo parla S. Gregorio Turone. *se de Gloria Martyrum al c. 6.* ove così dice: *In fipite erecto foramen manifestum est. Per quoque parvule tabule in hoc foramen insertus est. Super hanc vero tabulam tanquam stantis hominis sacre effixa sunt plantæ.* Del sedile così ragiona S. Giustino Martire *nel Dialogo con Trifone alla pag. 318.* *Quod in medio della Croce fixum est, ut cornu & ipsum eminet, in quo feruntur, qui Crucis supplicium subeunt.* Il Serry *nella sua esercitaz. 53. al n. 6.* appoggiandosi a queste ed altre autorità, conchiude francamente, che nella Croce di Cristo fu il suppedaneo, ed il sedile. Il Cardinal Gotti *nel luogo cit. al §. 11.* si protesta di non poter

dire francamente, che nella Croce di Cristo fosse il suppedaneo, ed il sedile. Cammina per la stessa strada il Sandini *nella Storia della Famiglia Sacra al c. 15.* Il Calmet *sopra il c. 27. di S. Matteo al vers. 32.* tratta di questa materia, e sembra favorevole all'opinione, che ammette il suppedaneo; sì perchè si ritrovano col suppedaneo molte antiche Immagini di Cristo crocifisso; sì perchè, quantunque creda, che per qualche tempo il cadavere d'un uomo defunto colle manie e co' piedi inchiodati potesse restar sulla Croce senza il suppedaneo, mostra però di non credere, che ciò fosse potuto seguire col tratto del tempo, senza che i piedi potassero sul suppedaneo, e ciò pel peso del corpo, alla di cui caduta pensa, che senza il suppedaneo i soli chiodi non avrebbero potuto riparare. E la Sinopsi de' Critici *sopra S. Matteo al cap. 27. pag. 674. e 675.* così conchiude: *Crucifixionis modum hunc fuisse tradunt, ut amba manus brachiis expansis in liguo Crucis transverso clavibus affigerentur, ambo vero pedes ligno cuidam ab hasta, seu erecto ligno Crucis juxto loco prominenti velut basi insisterent, & juxta se mutuo positi itidem clavibus affigerentur*: e concede il P. Gravelon *de Mysteriis, & Annis Christi alla dissert. 20. qu. 2. pag. 455.* Questo punto, del suppedaneo, e del sedile è un punto, che imbarazza anche i più pratici ed i più accurati. Possono vederli il Lamy *nella sua Dissertazione de Cruce al §. 5.* ove appoggiandosi alla citata autorità di Giustino, ammette il sedile, ma non il suppedaneo; il Gretsler *al lib. 1. de Cruce c. 24.* ove si conforma all'autorità di gravi Autori, che ammettono il suppedaneo: *Denique nummus vetus apud Lippium tabulam suppedaneam spectandam offert; ut hæc sententia propter auctoritatem jancitorum Dollorum minime videatur rejicienda, quavis bujus ligni suppedanei in Cruce nullum exister vestigium apud profanos Scriptores*. Tommaso Bartolino *nel suo Trattato de Latere Christi aperto*, stampato in Lipsia l'anno 1685. si mostra inclinato al suppedaneo ed al sedile. Francesco Feccardentio *nelle Note sopra S. Ireneo al lib. 2. c. 42.* attesta d'aver vedute varie antiche Immagini del nostro Redentor crocifisso coi piedi appoggiati al suppedaneo. Una simile Immagine si vede nella Roma sotterranea dell'Ariinghio. In alcune antiche Medaglie ciò fu pure osservato da Francesco Nanfio, lodato anche per questo titolo dallo Scaligero e dal Vossio, in Giusto Lippio *nelle Note al lib. 2. c. 10.* in Francesco Cor.

Cornelio Cutzio nel suo Trattato de *Clavis Dominici* alla pag. 125. e seg. Il Sagittario nella part. 2. dell'istoria della Passione di Cristo alla pag. 794. e seg. il Bineo nel tom. 3. de *Morte Christi* al lib. 3. c. 5. n. 11. e molti seg. quanto sono contrari al suppedaneo, altrettanto sono favorevoli al sedile: *In stipite illius*, cioè della Croce, *arrestario impactum lignum fuit, in quo sederet, cum Cruci affigeretur. At non fuit suppedaneum, in quo innixi, & simul fixi pedes*. Tutto il fondamento di voler nella Croce o il sedile, o il suppedaneo, è quello di sopra accennato; supponendosi, che senza l'aiuto o dell'uno, o dell'altro, o di tutti due, non fosse possibile, che il corpo d'un uomo potesse reggere su la Croce colle sole mani e piedi trapassati da' chiodi. Fu interrogato sopra questo punto anatomico Niccolò Fontana, a cui fu proposto il quesito, *An manus clavis transfixa pares fuit ferendo corpori inde pendulo*: e la di lui risposta è stampata dopo il Trattato di Tommaso Bartolino de *Cruce Christi*. In essa conchiude d'averne fatta l'esperienza, o di saper di certo essere stata fatta da altri, ed essersi riconosciuto, che senza sedile, e senza suppedaneo regge il corpo crocifisso, e non precipita dalla Croce: la qual esperienza però non appaga il Bartolino nel sopraccitato Trattato de *Latere Christi aperto*, nè il Sagittario, nè il Bineo, che considerando, essere stato Cristo crocifisso coi soli chiodi, e senza le tuniche, ed esser esso prima della crocifissione per gli passati supplizj e strapazzi ridotto a segno, che appena la pelle poteva restar attaccata alle ossa, non restano appagati dall'esperienza recata dal Fontana ne' corpi giovanili e ben conservati: il che sempre più pone in chiaro l'arduità e l'incertezza del punto.

La terza questione appartiene alla forma della crocifissione, se fosse Cristo crocifisso dopo già eretta e piantata la Croce, o pure se fosse crocifisso sopra la Croce stessa intera, che dipoi fosse alzata, e piantata, in qual parte del corpo fossero piantati i Chiodi, e quanti fossero; se fosse affisso alla Croce in tutto nudo, o pure con una coperta sopra le parti più segrete del corpo; e se fosse crocifisso colla Corona di spine in testa. Verisimile è l'opinione, che Gesù Cristo fosse crocifisso sopra la Croce già eretta: dimostrando Lipsio nel lib. 2. de *Cruce* al cap. 7. che per lo più in questo modo si facevano le crocifissioni. E negli Autori profani bene spesso si ritrovano quelle frasi: *Tollere in Crucem*; *Ferre in Cru-*

cem; *Agere in Crucem*; *Ascendere in Crucem*; *Salire in Crucem*; *Excurre in Crucem*: che tutto comprovano, che la crocifissione per lo più facevasi sopra la Croce già eretta: e del nostro Redentore disse S. Atanasio nel *Sermone de Passione*: *Venit ad locum, ubi erat illi ascendenda Crux*; e S. Ilario nel lib. 10. de *Trinitate* così lasciò scritto: *In lignum elevatus est*. Non può negarsi, che due non fossero i modi di crocifiggere: uno, che, stando la Croce stessa per terra, fosse sopra essa in questo modo crocifisso il paziente, il che si desume dagli Atti del Martirio di S. Pionio, ove così si legge: *Ultra se vestimentis spoliavit, & in Caelum suspiciens, ac Deo gratias agens, super lignum seipsum extendit, militique tradidit, ut clavis crucifigeretur*: e poco dopo: *Eum igitur signo fixum erexerunt*: e l'altro, che, stando eretta e piantata la Croce, coll'ajuto delle scale e d'altri istrumenti il condannato in essa si crocifiggesse: per lo che leggiamo in Cicerone nel lib. 5. in *Verrum*, che la Croce era stabilmente piantata: *Quid attinuit, cum Mamertini more atque instituto sua Crucem finissent post Urbem in via Pompeja, se jubente figere in ea parte, quae ad fretum spectaret*? In quale di questi due modi fosse il nostro Divin Redentore crocifisso, non concordano gli Autori. Il Bineo nel lib. 3. de *Morte Christi* al c. 6. n. 3. ammette l'opinione di Giusto Lipsio: *Cum cruciarius pervenisset ad supplicii locum, Crux, quam ipse gelaverat, tandem in terra desigebatur, vel fixa aliquando ante fuit. Crucem enim desigi prius solitam, quam cruciarius desigeretur, multis veterum locis Justus Lipsius ostendit*. S. Bonaventura, Rodolfo, ed il Toletto credono, che fosse la Croce eretta, avanti che Cristo fosse crocifisso, e che colle scale e funi esso fosse elevato. Il Salmerone però nel tom. 10. altratt. 35. fa moltra propenso al primo de' due sopradetti modi di crocifiggere, e crede essere lo stesso additato dalla Santa Chiesa nel Venerdì Santo, quando fa stendere la Croce in terra, ed il Clero ed il Popolo va ad adorarla. Il Gretsero al lib. 1. de *Cruce* c. 21. chiaramente confessa, non potersi ciò stabilmente asserire, non parlando o dell'uno o dell'altro modo gli Evangelisti, e potendo l'esaltazione nella Croce, di cui essi parlano, verificarsi in qualunque de' due modi fosse fatta la crocifissione del Redentore. Dice però più probabile l'opinione, che fosse crocifisso sopra la Croce stessa per terra: *Alii probabilius existimant, Christum affixum Cruci adhuc humi jacenti*;

quia,

qua, ut multi testantur, in Terra Sancta demonstratur locus crucifixionis distans aliquot passus a loco in quo Crux est infixa terre; deinde quia sententia hæc est convenientior piorum cogitationibus & meditationibus de Possione Domini; tertio quia mox hic descendit multo est facilius & expeditior, quam si corpus Crucis jam erectæ offigatur. Può anche vedersi il Quaresmio nella *Elucidazione di Terra Santa al lib. 5. cap. 36. tom. 2.* ove aderisce a quello stesso sentimento, e descrive la nobile Cappella eretta nel luogo, in cui con pia tradizione si crede essere stato Gesù Cristo crocifisso sopra la Croce stessa per terra.

I Sacri Evangelisti narrando la crocifissione, non raccontano espressamente, che le mani ed i piedi di Gesù Cristo fossero trafitti coi Chiodi. Non può negarsi, che alle volte non si facessero le legature delle mani e de' piedi colle corde, senza che le mani ed i piedi si trafigessero coi Chiodi, come si vede in Giulio Lipsio *nel lib. 2. de Cruce Christi* c. 8. Il VVestfalo eretico ardi d'asserire, che Gesù Cristo non fu trafitto coi Chiodi, ma legato colle funi: ma Cornelio Curzio *nel suo Libro de Clavis Dominicis* al c. 2, rintuzza gagliardamente l'ardire dell'Eretico. *Foderunt manus meas, & pedes meos:* si legge *nel Salmo. 21.* testo così letterale e adattato per esprimere la Crocifissione di Cristo, che i perfidi Ebrei hanno tentato, benchè indarno, di guastare coll'interiezione d'alcuni punti, e collosconvolgere la distribuzione de' versi, come può vedersi nella Dissertazione del Calmet sopra le citate parole del detto Salmo, e nel Berti *al tom. 5. de Theologicis Disciplinis lib. 29. cap. ult. §. 6.* E se gli Evangelisti non raccontano chiaramente, che fu crocifisso coi Chiodi nelle mani e nei piedi, quando parlano della crocifissione, lo dicono però chiaramente, quando descrivono la storia di Tommaso incredulo, come si vede in S. Giovanni *al c. 20. Nisi videro in manibus ejus fixuram Clavorum, & mittam digitum meum in latus ejus, non credam.* Può vedersi il Gretfero *nel lib. 1. de Cruce* al c. 19. ove ancora dimostra, che i due Ladroni furono crocifissi coi chiodi nelle mani e nei piedi; servendosi la Scrittura Divina della parola *crucifigere*, non meno quando parla di Cristo, che quando parla dei detti due Ladri. Il Fontanini nella sua *Dissertazione di Corona Ferrea* al c. 1. n. 3. chiaramente dimostra essere più antica, e per conseguenza più venerabile la sen-

tenza di chi sostiene, che Gesù Cristo fu crocifisso, non con tre, ma con quattro Chiodi. Monsignor Rocca nella citata *Opera de Sanctissima Crucis Particula* al tom. 1. pag. 262. riferisce tutte le antiche Immagini di Cristo crocifisso con quattro Chiodi. Il Cardinal Bellarmino *nel Trocchio della sua Opera de Septem Christi Verbis* conferma lo stesso. Francesco Cornelio Curzio *nel suo Trattato de Clavis Dominicis* sta per l'opinione de' quattro Chiodi. Alfonso Tostato *nei Paradossi al paradossi. §. c. 10.* dice, che non si deve ammettere più numero di Chiodi di quello, che vi fosse di bisogno, e che ponendosi un piede del Crocifisso sopra l'altro, e trapassando l'uno e l'altro un sol Chiodo più lungo, siccome non v'è bisogno che di tre Chiodi per crocifiggere, così dobbiamo conchiudere, che tre, e non quattro fossero i Chiodi, coi quali Gesù Cristo fu crocifisso. Per lo che non può negarsi, che l'opinione de' tre Chiodi non abbia oggi il suo maggior applauso nel ceto de' Fedeli, particolarmente perchè i Pittori sogliono oggi dipingere Cristo crocifisso con tre Chiodi, come considerano il Baronio *all' anno 34. n. 118. all' anno 326. n. 52.* ed il Quaresmio nella *Elucidazione di Terra Santa* al tom. 2. lib. 5. c. 23. Ma essendo cosa certa, come altrove vedrassi, che non fu rotto nessun osso del corpo di Cristo, e non potendosi concepire, che senza la rottura di qualche osso fosse possibile il trafiggere con un Chiodo lungo e grosso l'un piede sopra l'altro, ne siegue, non potersi ammettere il pensiero del Tostato, conforme risfettano il Rocca *nel luogo cit. alla pag. 264.* l'Ayala *nella sua Opera Pictor Christianus* al lib. 3. c. 17. n. 9. E dell'opinione, che ammette i quattro Chiodi, sono anche seguaci il Serry *nell' esercitaz. 54. num. 3.* il Cardinal Gotti *nel luogo citato al §. 2.* il Sandini *nella Storia della Famiglia Sacra* al c. 15. Il Grettfero *nel lib. 1. de Cruce* al c. 20. faviamente così ragiona: *Nec quicquam pietati efficit, tribus ne, an quatuor clavibus Christus crucifixus venerantibus oculis subsiciatur, dummodo pax & concordia animorum inconcussa permanat, utpote in contraversia nec a Sacris Litteris, nec a Doctoribus Ecclesie defuncta.* Ed il Serry *nel luogo poc' anzi cit.* con ragione dice maravigliarsi, che il Mellonio *nel Libro de Stigmatibus*, e Cornelio a Lapide fondandosi sulle macchie, che si ritrovano nella Santa Sindone di Torino, abbiano asserito, non che la palma della mano, ma che il carpo, che è quella par-

te ultima del braccio, che si congiugne alla mano, ed in cui i Medici sogliono toccare il polso, fu trafitto e trapassato da' Chiodi, quando in S. Giovanni al luogo citato si legge: *Nisi videro in manibus ejus fixuram Clavorum, nel Salm. 21. Foderunt manus meas, & pedes meos*; ed in Zaccaria al cap. 13. *Quid sunt plagae istae in medio manuum tuarum?* e concorda il Cardinal Gotti nel luogo citato al num. 12. Il Fratello di Giano Nicio Eritreo ritrovò una certa Effigie in bronzo di Gesù Cristo crocifisso, in cui i Chiodi sono piantati, non nella vola della mano, ma nel corpo: e Pietro Paolo Rubens celebre Pittore così lo dipinse in una certa Immagine, che fece in Anversa. Ma simili Immagini sono riprovate da Tommaso Bartolino nel suo Trattato de *Cruce* al §. 9. pag. 72. e seguenti, dal Bineo de *Morte Jesu Christi* al tom. 3. lib. 3. cap. 6. num. 9. dal Chiffetio nella Miscellanea di suoi varj Opuscoli nella *Cristi storica* de Linteis Sepulchralibus *Cristi* al §. 31.

Abbiamo parlato nel lib. 3. de *Canoniz. Sanctorum* al cap. ult. num. 17. delle varie opinioni circa il punto, se Gesù Cristo fosse crocifisso affatto nudo, o pure se vi fosse qualche velame, che coprisse le parti più segrete del corpo. S. Anselmo nel *Libro della Passione del Signore* dice, che la Vergine Beatissima si levò dal capo il Velo, dandolo al Figlio, acciò coprisse le dette parti. S. Brigida poi nelle sue *Rivelazioni* riferisce come dette dalla Beatissima Vergine, che da un uomo compassionevole fu dato a Gesù Cristo un Velame per coprirsì, del che esso ebbe gran consolazione. Il Quaresimo alla pag. 443. s'ingegna di conciliare l'una e l'altra narrativa, dicendo, che dalla Beata Vergine fu dato il Velame, che si levò di capo, ad un uomo, acciò lo facesse passare al Figlio, come seguì. Ma queste sono pie meditazioni, che non sono adattare a sciorre la controversia. Tratta questa questione il Durante sopra il cap. 70. del lib. 4. n. 4. delle *Rivelazioni* di S. Brigida, e porta le ragioni per l'una e per l'altra parte. Ma paragonando S. Agostino nel lib. 12. contra *Faustum* la nudità di Cristo pendente sopra la Croce alla nudità di Noè ubbriacato dal vino, essendo stato costume degli antichi, che quelli, che si crocifiggevano, si crocifiggevano affatto ignudi, come ben si deduce da Ariano in *Dissert. Epist.* al 14. c. 26. ove paragona la nudità di quelli che andava non nel bagno, alla nudità di quelli che si crocifiggevano: *Ut in balneo vestibus exutus, &*

te ipsum extendens, ut solent crucifigi, hinc inde friceris: conchiuderemo, esser cosa decente, che le Immagini di Cristo crocifisso si dipingano con una coperta sopra le parti segrete, ma non esser ciò conforme alla verità della storia, come, oltre il Serry, il Gotti, e l'Ayala ne' luoghi citati, pienamente comprovano il Lorino sopra il *Salm. 21. al num. 18* *Lipio de Cruce* al lib. 2. cap. 7. Calmet sopra il cap. 27. di S. Matteo al num. 35. e Suarez nel tom. 2. sopra la 3. part. disput. 36. sez. 4. Oltre S. Agostino poc'anzi indicato, S. Ambrogio nel lib. 10. sopra S. Luca, paragonando la nudità di Cristo pendente in Croce colla nudità d' Adamo quando era nello stato d'innocenza, dà a dividere, ch'esso era del sentimento, che Cristo affatto nudo fosse crocifisso: *Refert considerare, qualis Crucem ascendat. Nudus ascendit. Nudum ecce video. Talis ergo ascendit qui saeculum vincere parat, ut saeculi adjumenta non querat. Vidus est Adam qui vestimenta quaesivit. Vicit ille qui tegumenta deposuit; & talis ascendit, quales auctore Deo nos natura formavit: qualis in Paradiso homo primus habitaverat, talis ad Paradisum homo secundus intravit*. Si aggiugne, comprovarsi quanto poc' anzi si è accennato, che giusta il costume quelli che si crocifiggevano si crocifiggevano affatto nudi, colle parole di Artemidoro al lib. 3. cap. 58. ove così scrive: *Crucifigi bonum pauperi, quia sublimis est crucifixus; noxium vero diviti, quia nudi crucifiguntur*. Il Gressero nel 1. de *Cruce* al cap. 22. pretende di comprovare, che al Divin Redentore furono coperte con un velo le parti, che la natura comanda che stiano coperte, sostenendo, che, non ostante una tal copritura, si può dire, che fosse crocifisso nudo; poichè nudo si dice, volgarmente parlando, chi è spogliato del rimanente, e non ha coperto, che le dette parti adduce per comprovare ulteriore, che in Aquigrano si conserva un Lenzuolo, in cui Cristo fu involto, ed in cui apparisce, che le dette parti erano coperte. Anche il Tostato ne' suoi varj Opuscoli al *paradoff. 5. c. 34.* dice, non esser verisimile, che per crudeli che fossero i manigoldi, spogliando Cristo non gli lasciassero le dette parti coperte, e che Cristo non avrebbe tollerato, che gli fossero scoperte. Nulladimeno noi non crediamo per queste, ed altre simili pie considerazioni d'essere in grado d'allontanarsi dall'altra poc' anzi riferita opinione.

E circa la Corona di spine benchè negli Evangelisti non si legga, che gli fosse posta

posta sopra la testa, quando fu crocifisso, è però una pia e ben fondata Tradizione, che ciò seguisse; si perchè Tertulliano *nellibro contra Iudeos* espressamente lo dice, descrivendo così Gesù Cristo in Croce: *Inhærens Crucis cornibus, & Corona spinæ in capite ejus circumdata*; si perchè è assai verisimile, che gli Ebrei non volessero, che si tralasciasse anche quest' obbrobrio, per sempre più detestare il di lui Regno; si perchè, quand' anche la Corona di spine si fosse dovuta levare dal di lui capo per ispogliarlo della Veste inconfutibile, da ciò non s' inferisce, che posto in Croce non avesse la Corona di spine, potendogli esser stata rimessa in capo, dopo che fu spogliato della Veste. Veggasi il *Duranto sopra il cap. 14. del lib. 7. num. 2. delle Rivelazioni di S. Brigida*, Veggasi il *Mellonio nell'Elucidazione delle Stimmate della Sacra Sindone al cap. 12. num. 18.* ove spiegando Origene, il qual disse, che non fu mai levata dal capo di Cristo la Corona di spine, dopo che gli fu imposta, soggiugne, esser ciò vero; potendosi dire, che non gli fu mai levata una cosa, che levata, gli fu subito riposta nel capo, e con maggior dolore. Veggasi pure l'*Ayala nel luogo citato al num. 6.* ove dice, esser questa la comune opinione. Come abbiamo detto di sopra, fu da una pia Donna applicato alla faccia del Redentore il Sudario, in cui restò impressa la di lui effigie: e ritrovandosi quello Sudario tinto del Sangue, che colava per la faccia del Signore, siccome questo Sangue da altro provenir non poteva, che dalle punture della Corona di spine, così è d'uopo il confessare, che la portò in capo almeno fino al Calvario. E non essendovi altro fondamento per asserire, che gli fu levata di testa, quando lo crocifissero, se non perchè, essendogli stata levata di dosso la Tunica inconfutibile, non sembra, che ciò si fosse potuto fare senza prima avergli levata di testa la Corona di spine, ciò non basta per provare, che fosse crocifisso senza essa; o perchè fu immediatamente riposta sopra la testa; o perchè la Veste benché inconfutibile potè essere nella parte superiore divisa in tal modo, che ne potesse essere spogliato, senza che se gli levasse di capo la Corona di spine. Così il Suarez *nel luogo citato alla disput. 36. sez. 4.* Trattasi quello stesso punto dal *Gresler al lib. 1. de Cruce cap. 22.* ed in tutto e per tutto aderisce a quanto poc' anzi si è detto: *Non videtur improbabile, parla dei crocifissori eos Coronam insigni Regni affectati in sacrosancto*

Christi capite reliquisse, etiam si opus fuisset illam detrabere, cum inconfutibilis veste Christum exuerent; nam in caput Domini jam vestibus summi facile reponi potuit. Quamobrem vere representant antiquæ Piuræ & Sculpturæ Christum in Cruce pendentem coronatum. Concorda il Quaresmio *nell' Elucidazione di Terra Santa al tom. 2. lib. 5. cap. 24.* E dal Sagittario *nell' Armonia della Storia della Passione di Cristo alla part. 2. pag. 667.* sono riferiti varj esempi di rei d'assettata maestà, che o vivi, o morti, furono esposti con una corona di ferro sopra il capo.

Affisso Gesù alla Croce, i Soldati si divisero le di lui Veste, come si vede in *S. Matteo al cap. 27.* in *S. Marco al cap. 15.* in *S. S. Luca al cap. 23.* ed in *S. Giovanni al cap. 19.* che più esattamente degli altri descrive quest' azione: *Militēs ergo cum crucifixissent eum, acceperunt vestimenta ejus. (& fecerunt quatuor partes, unicuique militi partem) & Tunicam. Erat autem Tunica inconfutibilis desuper contexta per totum. Dixerunt ergo ad invicem: Non scindamus eam, sed sortiamur de illa, cujus fit: ut Scriptura impleatur dicens: Partiti sunt vestimenta mea sibi, & in Vestem meam miserunt sortem.* Del modo, con cui fu fatta la divisione, tratta diffusamente il Suarez *nel luogo citato alla disput. 37. sez. 1.* Il Calmet *sopra il cap. 27. di S. Matteo al vers. 35.* osserva, che gli abiti de' giustiziati secondo le leggi appartenevano agli esecutori della giustizia; e sopra il *cap. 19. di S. Giovanni al vers. 23.* tratta diffusamente della forma della Tunica inconfutibile. Parlano gli Evangelisti Matteo, Marco, e Luca della divisione delle vesti, in tal maniera che sembra, che tutte fossero poste a sorte. Ma S. Giovanni nelle parole poc' anzi recitate fa conoscere, che i quattro Soldati, che crocifissero Cristo, divisero le vesti in quattro parti, e che la Tunica perchè era inconfutibile, e che, dividendola, si sarebbe rovinata e perduta, fu posta a sorte. E' pia opinione, che questa Tunica inconfutibile fosse fatta dalla Vergine Santissima, e data a Cristo ancor fanciullo; e l'opinione non è nuova, ma antica, parlandone Eurimio; e per quanto si può conghietturare, questa Tunica era la veste, che dopo la camicia, se pure Cristo la portava, era la più attaccata e prossima al corpo, e lo copriva tutto da capo a fondo; ed era tessuta con opera simile a quella, con cui oggi si fanno alcune calzette tessute coll'ago. Così la discorre il Lamy *nella Concordia de quattro Evan-*

Evangelisti al lib. 1. cap. 34. Ed il Braunio Scrittore diligente al lib. 1. cap. 16. del *Vestito de' Sacerdoti Ebrei* dimostra con alcune gravi testimonianze, che una volta si facevano in questa guisa alcune Tonache intiere. Dicefi, che questa Tunica inconfutibile ancor oggi sia in Treviri, e che fosse donata da S. Elena Madre di Costantino ad Agrico Vescovo, che la pose nella sua Cattedrale. Ed il Salmerone nel tom. 10. de' suoi *Commenti sopra il nuovo Testamento al tratt. 38.* riferisce, conservarsi in Argentollo, Castello non molto distante da Parigi. Sepoi, come furono spartite fra' Soldati le vesti di Cristo, ciò pure si facesse delle vesti dei due Ladri, che furono crocifissi in sua compagnia, non è cosa così facile da porre in chiaro, tacendone gli Evangelisti. Ma il Maldonado *sopra il cap. 27. di S. Matteo al num. 35.* è d'opinione, che ciò anche si facesse nelle vesti de' Ladri, essendo questa l'usanza, che le vesti dei crocifissi si dividevano fra i crocifissori, e che gli Evangelisti non ne parlassero, perchè non facevano la storia de' Ladri, ma di Cristo. Proseguono gli Evangelisti raccontando, che, posto Gesù Cristo in Croce, i Principi de' Sacerdoti cogli Scribi ed Anziani si burlavano di lui, come faceva anche il popolo, dicendo: Ha salvati gli altri, e non può salvare se stesso. Se è il Cristo eletto da Dio, discenda presentemente dalla Croce. Se Dio lo ama, lo liberi adesso. Se sei suo Figlio, discendi dalla Croce: se Re de' Giudei, salva la tua vita: e tu che distruggi il Tempio di Dio, e lo riedifichi in tre giorni, salva te stesso. S. Matteo dice, che *prætereuntes blasphemabant eum moventes capita sua:* sopra che è d'uopo il riflettere, che alle volte gli Ebrei movevano il capo per segno di compassione, alle volte per segno di maraviglia congiunta colla compassione, ed alle volte, come nel caso presente, per segno di vera derisione, come in Italia *al cap. 37. Despexit te, & subannavit te, virgo filia Sion, post te caput movit filia Hierusalem: nel Salm. 108. Ego factus sum opprobrium illis: viderunt me, & moverunt capita sua:* nell'Ecclesiastico *al cap. 13. Et in novissimo deridebit te, & postea videns derelinquet te, & caput suum movebit ad te:* e ne' Treni *al cap. 12. Plausuerunt super te manibuses transeuntes per viam, sibilaverunt, & moverunt caput suum super filiam Hierusalem.*

Sette volte parlò Gesù Cristo, mentre era nella Croce. Della prima parlata testimonio è S. Luca *al cap. 23. Jesus autem dicebat: Pa-*

ter dimitte illis; non enim sciunt, quid faciunt. S. Tommaso nella 3. *part. alla quest. 47. art. 5.* propone la questione, *Utrum Christi persecutores eum cognoverint,* e risponde, che appreso i Giudei alcuni erano Maggiori, ed altri Minori, e che i Maggiori, cioè i Principi di loro avendo veduti i segni evidenti della Divinità del Redentore, non vi vollero prestar fede, ma tutto pervertirono per odio e per invidia: onde in S. Giovanni *al cap. 15.* si legge: *Si non venissem, & locutus eis non fuissem, peccatum non haberent: nunc autem excusationem non habent de peccato suo:* e poco dopo: *Si opera non fecissem in eis, quæ nemo alius fecit, peccatum non haberent.* Considera lo stesso Santo Dottore il testo di S. Paolo nella prima a' Corinti *al cap. 2. Si cognovissent, nunquam Dominum glorie crucifixissent:* ma dice, ch'essendo itata affettata la loro ignoranza, non solo essa non s'excusa dalla colpa, ma maggiormente l'aggrava. Passa poi ai Minori, cioè a quelli del Popolo, che non sapevano i Misterj della Scrittura; e riflette, che sequalcheduno di loro dubitò qualche volta, inclinando a credere, che fosse Cristo Figlio di Dio per la moltitudine de' Miracoli, che faceva, restò però sedotto da Maggiori a non crederlo Cristo, o Figlio di Dio; leggendosi negli *Atti al cap. 3. Scio, quia per ignorantiam fecistis, sicut & Principes vestri.* E nell'*art. 6.* seguente proponendo il Santo Dottore l'altra questione, *Utrum peccatum Christum crucifixum fuerit gravissimum,* insegna, che il peccato de' Principi de' Giudei fu gravissimo non meno pel genere del peccato, che per la malizia; che gravissimo ancora fu il peccato de' Giudei Minori quanto al genere del peccato, ma che il peccato restò in ordine a questi diminuito per l'ignoranza: concludendo, che le parole: *Pater ignosce illis, quia nesciunt, quid faciunt:* furono orazioni dirette al Padre, non per gli Ebrei Maggiori, ma per li Minori, e per li Gentili, che lo crocifissero, resti pure in qualche maniera scusabili per l'ignoranza.

S. Tommaso seguita in ciò la dottrina di Beda, che sopra il citato testo di S. Luca così scrive: *Pro illis rogat, qui nesciunt, quid facerent, zelum Dei habentes, sed non juxta scientiam.* Molto autem magis fuit excusabile peccatum Gentilium, per quorum manus crucifixus est. Al Suarez nel luogo più volte citato alla *q. 47. a. 6.* non piace queita spiegazione, pretendendo, che l'orazione di Cristo fosse generale, e che la scusa dell'ignoranza era adatta-

bile

bile a tutti, almeno per impetrar loro il perdono, ancorchè quella de' Principi de' Giudei fosse affettata, diminuendo ella in qualche parte l'ardire e l'irriverenza verso Dio: tanto più che a quell' intelligenza sembrano favorevoli le parole sopra allegate degli *Atti degli Apostoli*: Scio, quia per ignorantiam fecistis, sicut et Principes vestri. L'Esilio nella Spiegazione della Passione di Cristo vuole, ch' esso non solo orasse per quelli che peccarono per ignoranza, ma anche per quelli che peccarono per odio, invidia, e malizia, e così per gli Scribi e Periti della Legge, e Sacerdoti che avevano letti i Profeti, e che potevano far il conto delle fettimane di Daniele; potendo anche di questi dirsi: non enim sciunt quid faciunt: o perchè ignoravano la grandezza del loro peccato: o perchè erano in quell'errore di giudizio, che si ritrova in ogni peccato. Prova questo suo assunto, riflettendo, aver esso voluto col suo esempio insegnarci, che dobbiamo pregare per quelli che ci perseguitano non solo per ignoranza, ma anche per quelli che ci perseguitano per pura malizia. E perchè prevede, che, ammettendoci, che Cristo orasse anche per quelli che peccarono per pura malizia, ne viene in conseguenza, che alcuni di questi si salvarono, risponde, che alcuni di questi si salvarono; e lo desume dagli *Atti al cap. 6.* Multa etiam turba Sacerdotum obediebat Fidei: e dale. 13. ove S. Paolo dice, che alcuni Principi e Sacerdoti, che ignoravano Cristo, ed i Profeti che ogni Sabato si leggevano, *judicantes impleverunt.* Sono questi stessi sentimenti adottati dall'Esilio sopra il cap. 23. di S. Luca al vers. 34. Il Silvio nei commenti sopra la 3. parte di S. Tommaso alla q. 47. art. 5. insegna, che fra i Persecutori di Cristo alcuni conobbero, ch'era il Messia promesso nella Legge, ma che per la loro perfidia non vollero considerare le di lui opere, ma cercare argomenti in contrario, o che altri poi minori e plebei non conobbero universalmente, che Cristo fosse il Messia, e che alcuni che incominciarono a crederlo mossi dai Miracoli che faceva, restarono pervertiti dai Farisei: ed all' art. 6. insegna, esser più probabile, ch'esso pregasse *tam pro peccantibus ex invidia, malitia, odio, quam pro peccantibus ex ignorantia, tam pro majoribus, quam pro minoribus, pro omnibus scilicet illis qui erant predestinati.* E quanto al testo di S. Luca, che abbiamo per le mani: *Pater ignosce illis, non enim sciunt quid faciunt:* così spiega: *Sensus igitur est: Pater ignosce*

illis, quia per ignorantiam nescientes quid faciunt, valde miseri sunt. Ed alla quest. 21. art. 4. vuole, quod Christus non oraverit pro omnibus suis crucifixoribus, sed pro iis solum quod erant predestinati: dicendo esso in S. Giovanni al cap. 17. *Non pro mundo rogo, sed pro iis qui dediti mihi de mundo:* nel numero de' quali predestinati furono non solo alcuni de' quelli, che peccarono fedotti da altri, ma anche altri che peccarono per pura malizia. Di sopra fu dimostrato, che ogni orazione di Cristo, che procedeva dalla volontà razionale e deliberata, fu elaudita: onde in S. Giovanni al cap. 10. si legge: *Quicumque poposeeris a Deo, dabis tibi Deus:* ed ancora: *Ego autem sciebam, quia semper me audit.* E di qui proviene, che il Silvio alla quest. 21. art. 4. *sopraccitato* si getta a sostenere, che pregasse per gli soli predestinati. Ma se si dice, che pregò per tutti, e che la sua orazione fu elaudita, avendo per lo meno ottenuto da Dio gli ajuti sufficienti a tutti i suoi crucifixori per poter convertirsi, ancorchè alcuni d' essi non si salvarono, parrebbe più facilmente deleguata ogni difficoltà: non avendo domandato coll' *ignosce*, se non gli ajuti per convertirsi e pentirsi; poichè nella presente Provvidenza non darsi perdono se non ai pentiti e contriti.

La seconda parlata è riferita da S. Luca parimente al cap. 23. avendo Gesù detto al buon Ladrone: *Hodie mecum eris in Paradiso.* Già di sopra abbiamo veduto, che Gesù Cristo andò al Calvario in mezzo a due Ladri. Ora aggiugniamo, che fu crocifisso nel mezzo d'essi: *Tunc crucifixi sunt cum eo duo Latrones, unus a dextris, et unus a sinistris:* disse S. Matteo al cap. 27. col quale concorda S. Marco al cap. 15. Questi due Evangelisti raccontano, che tutti e due i Ladri lo strapazzarono: *Id ipsum autem et Latrones, qui crucifixi erant cum eo, imprecabantur ei.* Et *quicumque crucifixi erant, convitiabantur ei.* Ma scrivendo S. Luca al cap. 23. che, mentre uno de' Ladri maltrattava con parole Gesù, l'altro lo riprese, e si rivolse, pregando il Redentore a ricordarsi di lui, quando fosse arrivato al suo Regno: *Unus autem ex his, qui pendebant, Latronibus blasphemabat eum, dicens: Si tu es Christus, salvum fac te metipsum, et nos. Respondens autem alter increpabat eum, dicens: Neque tu times Deum, quod in eadem damnatione es? Et nos quidem iussu: nam nos digna scilicet recipimus: hic vero nihil malighit.* Et dicebat ad Jesum Domine memento

mei, dum veneris in Regnum tuum: cercasi, se vi sia contraddizione, e come possa superarsi.

S. Girolamo sopra il cap. 27. di S. Matteo dice, che non vi è veruna discrepanza fra gli Evangelisti, perchè tutti e due i Ladri a principio bestemmiano Gesù, ma che uno d'essi avendo veduto oscurarsi il Sole, muoversi la terra, e rompersi le pietre, si convertì: *Non quod discrepent Evangelia, sed quod primum uterque blasphemaverit, deinceps, Sole fugiente, terra commota, saxisque disruptis, & ingruentibus tenebris, unus crediderit in Jesum, & priorem negationem sequenti confessione emendaverit.* S. Agostino però nel lib. 3. de' *conferenza Evangelistarum* al cap. 16. prende un'altra strada, dicendo, che i SS. Matteo e Marco parlarono giusta la frase delle Divine Scritture, nelle quali più volte il numero plurale si mette in luogo del singolare. Così nell' epistola agli Ebrei si legge: *Clauserunt ora Leonum*; e pure ivi solo si allude a Daniello: *Selli sunt*; e pure ivi solo si parla d'Isaia. Nel *Salmo*, 2. si legge: *Assiderunt Reges terre, & Principes convenerunt in unum*; e pure ivi si allude ad Erode, ch'era Re, ed a Pilato, ch'era Principe, come si vede negli *Atti degli Apostoli* al cap. 4. vers. 26. Più ricevuta è questa sentenza di S. Agostino, come si vede nella *Sinopsi de' Critici* sopra S. Matteo al c. 27. pag. 677. *Pluralem numerum usurpant, ubi unus e multis, sed indefinite, indicatur, veteres novique Interpretes monuerunt.* Ed è ancora più verisimile; imperocchè come avrebbe potuto il buon Ladrone rinfiacciare all'altro, che lasciasse di bestemmia, giacchè tutti e due erano colpevoli? Cristo innocente, quando poco prima ancor esso l'aveva bestemmia- to? Veggasi il Tillemont nella Nota 34. sopra la *Vita di Gesù Cristo*, ove anche aggiugne, che siccome Cristo fu crocifisso coi Chiodi, così coi Chiodi furono crocifissi i due Ladri; sì perchè gli Evangelisti nello stesso modo parlano della crocifissione di Cristo, e di quello de' Ladri: *Tunc cruci fixi sunt cum eo duo Latrones*: dice S. Matteo al c. 27. *Et cum eo crucifiguntur duo Latrones*: dice S. Marco al c. 15. sì perchè non vi sarebbe stata tanta difficoltà, quando furono ritrovate le tre Croci, a discernere quella di Cristo da quelle de' Ladri, come vedremo a suo luogo, se quella sola di Cristo fosse stata trapassata coi Chiodi.

Noi qui non parleremo del nome de' Ladri, nè se il buon Ladrone possa dirsi Martire, o Confessore; avendone discorso nel lib. 4. alla part. 2. de' *Canonizati Santi*, cap. 12.

Delle Feste di Gesù Cristo.

NUM. 10. Toccheremo di passaggio, che essendo in quel tempo la Giudea infestata da alcuni Ebrei Ladri, che vantavano, essere solo Iddio il loro Re, e non essere sottoposti all'Imperio Romano, ed essendo probabilmente il Ladrò, di cui si parla, fra quelli, fu un segnalato effetto della Divina Grazia, ch'esso credesse: Cristo Re: *Et dicebat ad Jesum: Domine,emento mihi, cum veneris in Regnum tuum*: dovendo ciò riferirsi al Regno celeste, avvegnachè il Divin nostro Redentore già pien d'obbrocchi fosse vicino a morire, e non a quel Regno che gli altri Ebrei s'immaginavano che dovesse avere il Messia, Regno di dominio terreno, ed atto a restituire l'antico splendore del Regno d'Israele. Per lo che ben esclama S. Leone nel *Serm.* 2. della *Passione*: *Que istam fidem exhortatio persuasit? que doctrina imbuit? quis predicator accendit? Non videtur prius alla Miracula; cessaverat tuus languentium curatio, cecorum illuminatio, civis scitatio mortuorum; ea ipso, qui mox erat gerenda, non aderat; & tamen Dominum confitetur & Regem, quem videt supplicii sui esse consortem.* Ora ci fermeremo solamente sopra le parole dettategli da Cristo: *Hodie mecum eris in Paradiso.*

Al riteir di S. Epitiano nell' *erefo di Marciano*, aveva coltisi levate le predette parole dagli esemplari del Vangelo di S. Luca. Ed Origene sopra il *Vangelo di S. Giovanni* scrive, che alcuni Cattolici per semplicità avevano fatto lo stesso, credendo, che il senso delle dette parole non fosse compatibile con quanto sappiamo di Gesù Cristo, il di cui corpo in quel giorno era nel Sepolcro, e l'anima era discesa nel seno d'Abramo per condur via le anime de' Patriarchi. Esichio di Gerusalemme dopo l'*Hodie*, vi avea posta una virgola, rendendo il senso di questo modo: Io vi dico oggi, che sarete meco in Paradiso. Ma non v'è bisogno di queste macchine per dare una retta intelligenza alle parole, delle quali si tratta, come ben avverte il Calmet sopra il c. 23. di S. Giovanni al num. 43.

S. Giulino Martire nella *quest.* 73. e 76. e 85. ad *Oribasiodoro* dice, che il Paradiso nominato nelle predette parole, fu il Paradiso terrestre, da cui fu cacciato Adamo. Ma prescindendo, che non si sa, quanto durasse il detto Paradiso, quando fosse distrutto, quest'intelligenza non è conforme alla domanda; non avendo il buon Ladrone domandato il Paradiso terrestre, ma il Paradiso de' Beati,

K c la

e la Visione celeste. S. Cirillo nella *catechesi* 13. così parla: *Nondum Abraham ille fidelis aggressus est, & Lathro ingreditur; nondum Moyses & Propheta, & Lathro invenit*: dal che sembra poterli inferire, essere stato il Santo dell'opinione, che il Ladro fosse il primo di tutti, che godesse la Visione beatifica. Antonio Agostino Toutee sopra il citato luogo di S. Cirillo considera, che può essere, ch'egli fosse del sentimento, che Cristo solamente alle ore ventiquattro del giorno discendesse all'Inferno, e che prima della sua discesa portasse l'anima del Ladro in Paradiso. Ma più facile, e chiaro è il dire, che il sentimento di S. Cirillo fu, che il Ladro fosse il primo, a cui fosse promesso il Paradiso. Ed in ciò, che appartiene alla parola, *Hodie*, per cui si sono fatte tante considerazioni, S. Agostino nella *letter.* 187. altre volte 57. c. 3. a Dardano insegna, che, *Hodie mecum eris in Paradiso*: non si può intendere del Paradiso in Cielo, perchè Cristo in quel giorno non era per essere in Cielo: *Non ex his verbis in Caelo existimandus est esse Paradisus; neque enim ipso die in Caelo futurus erat homo Christus Jesus*: ma deesi intendere, che il Paradiso fosse nell'Inferno, ove l'anima di Cristo era per essere in quel giorno: *Restat igitur, ut secundum hominem dictum est: Hodie mecum eris in Paradiso*: in Inferno intelligatur esse Paradisus, ubi erat eo die futurus secundum hominem animam Christus. E S. Tommaso, che mai non si scosta da lui, nella 3. part. alla *quest.* 52. art. 4. *Ad tertium* così al nostro proposito prosegue: *Illud verbum Domini est intelligendum, non de Paradiso terrestri corporeo, sed de Paradiso spirituali, in quo esse dicuntur, quicumque Divina Gloria perfruantur. Unde Lathro quidem cum Christo ad Infernum descendit, ut cum Christo esset, quia diuinus est: Meum eris in Paradiso: sed proximo in Paradiso fuit, quia ibi Divinitate Christi fruebatur, sicut & alii Sancti.* Il Maldonato sopra il c. 27. di S. Matteo al num. 44. recita le varie integrità, edice intendersi da alcuni sotto nome di Paradiso il Cielo, ancorchè Cristo non ascendesse al Cielo, che dopo quaranta giorni, essendo Cristo come Dio per tutto, ed essendo per conseguenza quel giorno in Cielo. Indi aggiugne, che altri sostengono, chiamar Paradiso qualsivoglia luogo, in cui Cristo sia, e dal quale Iddio si vegga; e perchè l'anima del Ladro era per seguitar Cristo, e per veder Dio in quel giorno, perciò fu vero, ch'era per essere con esso in

Paradiso. Impugnasi dal Maldonato l'una e l'altra sentenza e finalmente s'appiglia a quella che dice, sotto nome di Paradiso essersi inteso il Seno di Abramo, ove gli uomini Santi si trattenevano, fino a tanto che si apriva l'adito al Cielo: essendo in quello stesso giorno Cristo disceso in quel luogo, ed avendo seco in quel luogo condotta l'anima del buon Ladrone. Aderisce a questa sentenza il Lamy nella *Concordia de' quattro Evangelisti* al lib. 5. cap. 35. spiegando nel modo seguente le parole di Cristo: Non solamente mi ricorderò di te, quando il mio Regno riceverà la sua pienezza; ma dentro oggiti darò grandi e felici sollievi, portandoti al luogo, in cui sono le anime di Abramo, d'Isacco, e di Giacobbe.

La terza parlata, che fece Gesù Cristo in Croce, fu quella, che vien riferita da S. Giovanni al cap. 19. *Stabant autem iuxta Crucem Jesu Mater ejus, & Soror Matrisque Maria Cleopha, & Maria Magdalene. Cum vidisset ergo Jesus Matrem, & Discipulum suum, quem diligebat, dicit Matri sue: Mulier, ecce filius tuus. Deinde dicit Discipulo: Ecce mater tua. Et ex illa hora accepit eam Discipulus in sua.*

Altrove parlerassi di quella Maria Maddalena, che fu presente alla crocifissione. Ed intanto basterà l'accennare, che quel Discipolo, che Gesù amava, era S. Giovanni figlio di Zebedeo; che, giusta la più probabile opinione, quella Maria Cleofe, che pure fu presente unitamente colla Santissima Vergine Maria, e Maria Maddalena alla morte del Redentore, fu Sorella della Santissima Vergine, e fu Moglie di Cleofa, che fu Padre di S. Giacomo Minore; che il nostro amabilissimo Redentore non chiamò la Santissima Vergine col nome di Madre, ma di Donna, per tenerezza:

Materem fuit nomine Matris.

Ne materna pium cruciatum viscera nomen: cantò Giovambattista Mantovano; che Gesù Cristo, per mostrare il suo tenerissimo affetto verso Maria, le disse, che in avvenire tenesse Giovanni per Figlio, e disse nello stesso tempo a Giovanni, che rispettasse lei come Madre: il che fu puntualmente eseguito; imperocchè S. Giovanni ne prese la cura, la tenne in sua casa, fino che stette in Palestina, e seco la menò, quando andò in Efeso, ove morì. E dall'aver Gesù raccomandata la Madre a S. Giovanni deducono più comunemente i Sacri Interpreti, ch'è d'uopo, che allora

allora fosse morto S. Giuseppe. Veggansi sopra il cap. 19. di S. Giovanni il Calmet al num. 27. e Natale Alessandro al num. 25. e seguenti.

La quarta parlata è quella, che vien portata da S. Matteo al cap. 27. *Clamavit Jesus voce magna dicens: Eli Eli Lammafababani? hoc est: Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me?* e da S. Marco al cap. 15. *Exclamavit Jesus voce magna dicens: Eli Eli Lammafababani? quod est interpretatum: Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me?* soggiugnendo ambidue i detti Evangelisti, che glistanti crederterò, che chiamasse Elia. Chi fossero questistanti, che crederterò, che chiamasse Elia, non si può sapere di certo. Vogliono alcuni, che fossero i Romani, che non intendendo la Lingua Ebraica, supposero perciò, che chiamasse Elia. Altri considerando, che i Soldati Romani nulla sapevano d'Elia, credono, che fossero i Giudei Ebraici, che non intendevano il parlar Ebreo, ma che bensì avevano notizia d'Elia. Ed altri, che fossero gli Ebrei di Gerusalemme, che benchè intendessero la Lingua, insino di non intendere, per burlar Gesù Cristo. Possono leggerli Cornelio a Lapide, il Calmet, e Natale Alessandro sopra il detto cap. 27. di S. Matteo. Circa poi le parole: *Eli Eli Lammafababani?* si avverte, che'erano parole Siriache; essendo la Lingua Siriana la Lingua volgare, ed usitata dagli Ebrei dopo il ritorno da Babilonia, cioè un misto di Ebreo e di Caldeo. Il Maldonato sopra il cap. 27. di S. Matteo al num. 47. fra tutte leopinioni poc' anzi riferite circa il punto chi fossero coloro, i quali crederterò, che chiamasse Elia, abbraccia quella che dice, essere stati i Romani: *Afirmato Romanos milites fuisse audeo*; e porta la seguente ragione. I SS. Matteo e Marco dicono, che o quelli, o qualcheduno di quelli che dissero: *Eliam vocat iste*: fu quel desso che offerse l'aceto; e dicendo poi i SS. Luca e Giovanni, che quelli i quali offersero l'aceto, erano i Soldati, verisimile è la conseguenza, che i Soldati Romani fossero quelli i quali crederterò, che chiamasse Elia. E lo stesso Maldonato al num. 46. considerando, che in S. Matteo, come poc' anzi si è veduto, Cristo esclamò *Eli Eli*, ed in S. Marco *Eloi Eloi*, dice, che nella lingua usitata dagli Ebrei era lo stesso il dire *Eli*, o *Eloi*. Ecco le parole del Maldonato: *Utrique enim modo Hebraei dicunt: Deus meus, & Eli, & Eloi*. E riducendosi il punto a vedere, di

quale delle dette due voci Cristo si servisse, conchiattura, esser più verisimile, che si servisse della parola *Eli*, e non dell'altra: *Eloi*; sì perchè recitava le parole del Salmo 21. ove è la voce *Eli*, e non l'altra *Eloi*; sì perchè glistanti credetterò, che chiamasse Elia.

L'empio Calvino osò di sostenere, che le parole di Cristo furono parole di disperazione; avendo egli dovuto sperimentare tutta l'ira di Dio dovuta ai nostri peccati, e per conseguenza ancora le pene de' Dannati, fra le quali è anche la disperazione. Ma questi orrida boltsamia si distrugge da se stessa; perchè, la Cristo disperò, essendo in Croce, ne viene, che peccò gravemente, e che, in voce di soddisfare all'ira di Dio, maggiormente l'accise. Oltre di che, se morendo, come ora vedremo, disse: *Pater in manus tuas commendo spiritum meum*: come può dirsi, che disperasse? Conchiudasi dunque, che giusta il Salmo 21. che tutto riguarda Cristo, ove si legge: *Deus Deus meus, respice in me, quare me dereliquisti?* non vennero le parole del nostro Redentore da impazienza, nè da diffidenza, nè vollero significare, che l'umanità fosse abbandonata in quelle ultime dolorose ore di vita dalla Divinità, o che fosse privata della benevolenzadell'eterno Padre; ma furono solamente dette per dichiarare l'atrocià de' dolori, e delle interne afflizioni, alle quali l'eterno Padre abbandonollo, per isconto delle nostre colpe, delle quali s'era fatto reo. Vi sono sermoni, cioè il 65. ed il 66. di S. Leone de' Passione Domini, che meritano d'esser letti al nostro proposito. L'Elio sopra il cap. 27. di S. Matteo molto bene insegna non aver voluto Cristo con quella sua esclamazione significare d'essere in tutto escluso dalla misericordia di Dio, come sono quelli che disperano; ma aver voluto additare la sua natura umana, che posta in tante pene acerbe, nulla riceveva di consolazione e di sollievo dalla natura Divina, che era congiunta all'umana nell'unità della Persona; avendo voluto esso sentire l'acerbità delle pene, come un pino uomo le avrebbe sentite. Riflette ancora aver Cristo poco prima chiamato Dio col nome di Padre: *Pater dimittis illis, non enim sciunt quid faciunt*; aver lo così anche chiamato poco dopo: *Pater in manus tuas commendo spiritum meum*; e però esser luogo a cercare, perchè lasciandolo ora il nome di Padre; lo chiamasse con quello di Dio: *Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti*.

Si me? e prevedendo, che può risponderli, esser queste parole ricavate dal Salmo poc' annessato, in cui vi è il nome di Dio, e non quello di Padre, replica, che essendo ricavate dal Salmo anche le altre parole: *In manus tuas commendo*: siccome non ebbe Cristo difficoltà di sostituirle alla parola: *Dominus*: che si legge nel Salmo, quella di Padre, così non sembra che dovesse avere difficoltà di sostituirle alle parole: *Deus meus*: che si leggono nel Salmo, le altre di mio Padre: e finalmente conchiude nel modo seguente: *Cur id non feceris, hac offerri potest ratio: quia non conveniebatur, ut Filius diceret se a Patre derelictum; cum illis nominibus summa inter eos caritas. Quod conjunctio significet: sed creaturam, id est hominem, ab eo relinqui in panis non inconveniente dicitur, quia Deus est totius creaturae Dominus*: aggiugnendo, che quando il Figlio chiede misericordia per gli peccatori, con molta ragione si serve della parola Padre: *Pater dimitte illis*: e che anche quando raccomanda lo spirito a Dio, si serve della parola Padre: *Pater in manus tuas* &c. portando seco il dolce nome di Padre carità e tenerezza. E contro all' eretica asserzione, che Cristo disperasse, lo stesso Gerardo Vossio nel lib. 2. dell' *Armenia Evangelica* al cap. 9. Igrida dicendo, come mai ciò può essere, se Cristo colle stesse parole ricorre a Dio: *Deus meus*? E tanto il Gorzio sopra S. Matteo, quanto il Glasio al lib. 5. tratt. 2. cap. 5. provano, che tanto in Greco, quanto in Ebraico, le parole *ut quid*, sono pasole di chi prega, e non di chi disperà. Può anche vederli il Maldonato sopra il cap. 27. di S. Matteo al num. 46. ove, dopo aver confutato l'empio sopradetto errore di Calvino, esclama: *Facessit igitur ista blasphemia. Satis blasphemiarum a Judaeis in Cruce pendens Christus accepit: opus non est, ut ab haereticis Interpretibus ad dexteram jam Patris sedens plures accipiat*.

La quinta parola fu, quando disse d'aver sete, nella qual occasione gli fu esibito l'aceto. Il solo S. Giovanni al cap. 19. è quello fra gli Evangelisti, che riferisce la detta parola: *Postea sitens Jesus, quia omnia consummata sunt, ut consummaretur Scriptura, dicit: Sitio*. S. Matteo al cap. 27. dopo aver riferito, che Gesù Cristo avea detto: *Eli Eli lama sababani*: e che alcuni avevano inteso, che chiamasse Elia, soggiugne, che uno di quelli *acceptum spongiam implevit aceto, et imposuit arundini, et dabat ei bibere*: e che gli altri dicevano: *Simis videmus, an veniat*.

Elias liberans eum. Concorda S. Marco al c. 15. *Currenti autem unus, et implens spongiam aceto, circumponensque calamo potum dabat ei, dicens: Sinite, videmus, si veniat Elias ad deponendum eum*. S. Luca al cap. 23. così dice: *Induebant autem ei milites accedentes, et acetum offerentes ei*: E S. Giovanni nel luogo allegato: *Vas ergo erat posuit aceto plenum. Illi autem spongiam plenam aceto byssopo circumponentes obulerunt ori ejus*.

Niccolò di Lira dice non esser maraviglia, che Gesù Cristo avesse sete, avendo tanto faticato, ed avendo sparso tanto sangue: *Tantum laboraverat, et de sanguine emiserat quod corpus ejus erat dissectum, et adustum, et propter hoc sitiebat supra modum*. Diffusamente Giovanni Giacomo Scherzhiero nella sua *Fisica Sacra* sopra il testo di S. Giovanni al cap. 19. spiega le cagioni della sete del Divin Redentore, valutando la lunga astinenza dal cibo e dal bere, l'essere stato molto tempo senza quiete e sonno, l'essere stato portato violentemente da un luogo all'altro, l'aver profuso gran sangue, l'aver portata in capo la Corona di spine, l'essere stato barbaramente flagellato, l'aver avuta presente la morte ignominiosa, l'aver sopportati tanti tormenti nella Croce, la grand'emorragia di sangue nella stessa Croce, con una pungentissima infiammazione di viscere, e con una effusione della linfa nella cava del petto. Circa poi l'adempiimento delle Divine Scritture in questo fatto, la cosa è assai chiara; leggendosi nel Salmo 68 già predetto: *Dederunt in escam meam fel, et in siti mea potaverunt me aceto*: essendosi verificata la prima parte del fiele, quando fu offerto a Gesù Cristo il vino, del quale abbiamo parlato di sopra, e del quale parla pure S. Matteo al cap. 27. *Et dederunt ei vinum bibere cum felle mixtum*; ed essendosi verificata la seconda parte nel fatto, che presentemente trattiamo, come molto ben riflette il Suarez nel tom. 2. sopra la 1. pars. alla disputa 37. sez. 3. §. *Ultimo tandem*.

Colla scorta di S. Cirillo credono alcuni, che più volte fosse offerto a Gesù Cristo l'aceto; sì perchè, come poc' anzi si è veduto, alcuni Evangelisti pongono l'offerta dell'aceto dopo le parole: *Eli Eli lama sababani*: e S. Giovanni la mette dopo la parola *Sitio*: sì perchè S. Matteo, come pure abbiamo veduto, racconta, che, dando uno de' Soldati da bere al Redentore l'aceto, gli altri dicevano: *Sine, videamus*; e S. Marco al cap. 15. dice, che chi diede da bere l'aceto, disse agli,

agli altri: *Sinite, videamus, si veniat. Elias ad deponendum eum*. Ma per vero dire non sembra che debbasi in verum modo moltiplicare l'offerta dell' aceto. Imperciocchè dicendo S. Giovanni, che profferì la parola, *Sinite*, e non dicendolo gli altri Evangelisti, non si può inferire, che siano fra loro contrarij, e che per escludere la contrarietà vi sia bisogno di moltiplicare gli atti; potendo dirsi, che S. Giovanni, il quale più minutamente degli altri descrisse la Passione del suo Divino Maestro, abbia raccontata una cosa di più, che se non è raccontata dagli altri, non è però da essi negata: *Alii Evangeliste quamvis hoc prætermiserint, non tamen negarunt*: dice il Suarez nel luogo citato al §. *Majorem*. Ed in ordine alla differenza del *Sine*, e *Sinite*, può leggersi Cornelio a Lapide sopra il cap. 27. di S. Matteo al vers. 49. Savia è la riflessione del Maldonato, il quale sopra il cap. 27. di S. Matteo al num. 48. osserva, che S. Matteo e S. Marco raccontano in tal modo la storia, che sembra esser corso uno de' Soldati a prender l'aceto, quando parve che Cristo invocasse Elia; il che veramente non sembra che cammini bene: *quod non satis inter se videntur coherere: quid enim accetum cum Elia?* e fa vedere, che la storia è posta nel suo lume da S. Giovanni, il qual espone, che sapendo Gesù, che tutto era già consumato, cioè che aveva patito quanto doveva patire per Decreto del Padre, e che altro non gli restava, che il morire, acciocchè la Divina Scrittura si adempisse, disse d'aver sete; e così dichiarò, «essere la sua sete quella, di cui Davide aveva parlato nel Salmo sopraccennato, e ch'era giunto il tempo, che in adempimento della Divina Scrittura se gli porgesse l'aceto da bere.

Maggiore è la difficoltà circa il modo, con cui gli fu offerto l'aceto, e circa la cagione, per cui gli fu offerto. I SS. Matteo, e Marco dicono, che la Spugna inzuppa nell'aceto fu posta in cima d'una canna; e S. Giovanni dice, che accomodarono la Spugna piena d'aceto coll'isopo, e che in questo modo offerfero l'aceto. È il dire che il legno dell'isopo servì di canna, sopra cui fu posta la Spugna, sembra difficile, essendo l'isopo un'erba molle e bassa, che non fa una canna bastante per sostenere una spugna. Onde nel lib. 3. de' *Re* al c. 4. leggesi di Salomone: *Disputavit super lignis a Cedro, que est in Libano, usque ad Hyssopum, que egreditur de pariete*: additando in questo modo la picciolezza

Delle Fesse di Gesù Cristo.

dell'erba isopo. E però alcuni de' Sacri Interpreti vogliono, che l'isopo fosse mescolato coll'aceto; e che la Spugna fosse imbevuta di quel liquore composto d'aceto e d'isopo: altri poi vogliono, che non potendo stare la Spugna sopra la canna senza qualche legame, fosse legata coll'erba isopo: altri, che si facesse come un piccol canestro coll'erba isopo, acciocchè in esso potesse star ferma la Spugna imbevuta d'aceto. Il Calmet sopra il c. 27. di S. Matteo al vers. 48. e sopra il cap. 19. di S. Giovanni al vers. 29. sembra favorevole al sentimento di quelli, che vogliono, che la Spugna fosse posta sopra la canna dell'erba isopo ribettendo, esservi due forte d'isopo, il parietario, cioè quello, che nasce nelle pareti, che è assai basso, e l'isopo vallatorio, cioè quello, che nasce in campagna, che s'alea all'altezza di un piede e mezzo, o di due piedi: aggiugnendo, che un uomo d'un'altezza ragionevole alzando le braccia con un bastone di due piedi può arrivare all'altezza di nove piedi: il che basta per arrivare alla bocca d'un uomo attaccato alla Croce, essendo stati i supplizj per lo più bassi, in tal maniera che nelle Storie si legge, che i corpi de' crocifissi restarono divorati dalle fiere, come si legge del corpo di S. Blandina Martire appresso Eusebio al lib. 5. cap. 1. e come diffusamente dimostrano il Lipio de' *Cruce* al lib. 3. cap. 11. ed il Gressero nello stesso Trattato al lib. 1. cap. 7.

Avverte lo stesso Calmet, essere assai verisimile, che i Soldati avessero portato seco l'aceto, per riparare al disagio, che erano per patire, pensando di dovere secondo il solito fermarsi molto tempo per far la guardia ai corpi de' crocifissi: e quello suo sentimento può appoggiarsi a ciò, che scrive Spiraia, no in *Persecutio Nero* al cap. 10. *Idem iussit, vinum in expeditione neminem bibere, sed acetum universos esse contentos*. Nella Sinopsi de' Critici sopra S. Giovanni al cap. 19. pag. 1373. non è disapprovato questo pensiero; ammettendosi, che i Soldati bevevan l'aceto per ellinger la sete, ma che l'offerfero a Cristo per burlarsi di lui. Aggiungesi, che l'aceto tenevasi preparato per chi crocifiggevasi, o perchè morisse più presto, o forse anche acciocchè vivendo più lungo tempo, sopportasse maggior tormento: *Acetum pro crucifixis paratum erat, vel ut citius morerentur, nam acetum valde vulneratis nocet; vel potius ut diutius in tormentis viverent; acetum enim non solum animas recreat appositum ori, aut naribus, et*

K 3

Jan.

Sanguinem copiose fluentem sumpsit admodum vulneribus; vel ut sitim resingerent. Certissimum est, Milites Romanos, & pauperes alios acetum vini loco bibisse. Christus autem dederunt, ut ei illuderent, pro iuvante & jucundo potu nocentem, & acetum offerentes. Il Cardinal Baronio all'anno di Cristo 34. nu. 124. e seg. considera la natura dell'aceto, e dell'isopo, e l'uso della Spugna, e vuole, che tutto fosse adoprato per prolungare ai crocifixi il tormento, prolungando loro la vita. Il Maldenato nel luogo poco anzi citato, il Lamy nella *Concordia de quattro Evangelisti al lib. 5. cap. 35.* Giovanni Giacomo Schevchero nella sua *Fisica Sacra al luogo sopra allegato*; molto si diffondono per ispiegare, cosa fosse il Calamo, cosa l'Isopo, e come la Spugna, e l'Aceto, e l'Isopo fossero adoprati in quest'azione del Redentore. V'è stato chi ha creduto, essere stato un Ebreo colui che porse a Cristo l'aceto da bere. Ma essendo stato ciò fatto da chi era vicino alla Croce, ed essendovi stati vicini non solo Ebrei meschiati cogli altri, ma anche Soldati Romani, ed essendo a quelli appoggiata la crudele crocifissione, come pure la cura della Croce, è assai più verisimile, che l'aceto fosse offerto, non da un Ebreo, ma da un Soldato Romano; tanto più che S. Luca al cap. 23. ciò scrive ai Soldati: *Illudebant autem ei & milites accedentes, & acetum offerentes ei.* V'è pure chi ha creduto essere stato offerto l'aceto, ed esibita la spugna, per fermare il corso del sangue. Ma ciò si rende difficile a poter credere; sì perchè l'aceto bevuto non ferma il sangue che scaturisce da una ferita; sì perchè la spugna adoprata come veicolo dell'aceto, essendo stata applicata alla bocca, e non alle mani, o ai piedi, dai quali scaturiva copiosamente il sangue, pone abbastanza in chiaro, non essere stato preparato ed offerto l'aceto per fermare il sangue. Così argomenta il Calaubono nell'esercitaz. 16. al num. 87. che poi al num. 88. dice, che tenevasi in simili casi l'aceto preparato per far ritornare in se chi avesse patito qualche deliquio, e che i Soldati per sempre più insultare il Divin Redentore, gliel'offerissero da bere. In un fatto, che non è espresso con tutte le sue circostanze nella Divina Scrittura, si rapporta ogni opinione circa qualche circostanza in esso accaduta; acciocchè chi legge scelga quella che più gli aggrada; non essendovi Tradizione stabilita per veruna delle opinioni in ordine alla circostanza, di cui si parla.

Il Romano Pontefice quando celebra so-

lennemente, sorbisce il Sangue dal Calice con una fistola d'oro; e lo stesso si fa dal Diacono, e dal Suddiacono. V'è chi pensa ciò farsi, perchè essendo per lo più i Sommi Pontefici in età assai avanzata, l'uso della fistola tiene lontano il pericolo di versare il Sangue di Gesù Cristo. Ma Monsignor Rocca nel suo *Trattato de Solenni Communione Summi Pontificis al tom. 1. delle sue Opere pag. 27.* non ammette questa ragione: riflettendo, che, se fosse vera, dovrebbe succhiarsi il Sangue dal Romano Pontefice nello stesso modo anche nelle Messe private e non solenni, il che non si fa; e che non dovrebbe succhiarsi dal Diacono e dal Suddiacono nella detta maniera, non essendo essi per lo più in un'età tanto avanzata; e però conchiude, bevervi colla fistola il Sangue dal Romano Pontefice per rappresentare la Canna, sopra cui fu imposta la Spugna d'aceto offerta a Gesù Cristo, mentre era crocifisso, e che nello stesso modo dal Cardinal Diacono, e dal Suddiacono Apollotico si beve il Sangue per additare la comunicazione della Passione di Cristo: *Calamo denique Summus Pontifex in hauriendo Christi Sanguine utitur, ut calamus Christi Cruci affixus porcellum ad potandum, amarissimamque Passionem exprimat. Ministri vero, Diaconus scilicet Cardinalis, & Subdiaconus Apostolicus, eodem utuntur calamo ad ejusdem Passionis communicationem insinuandam*: sono parole del detto Autore alla pag. 31. Noi non intendiamo d'impugnare quest'Autore: diciamo bensì, che questa è una sua meditazione non appoggiata a verun documento; e che forse più facilmente potrebbe dirsi, aver il Romano Pontefice mantenuta nella Messa solenne, e far in essa mantenere dal Diacono e Suddiacono l'usanza antica, in cui davasi la Comunione al popolo sotto l'una e l'altra specie, conforme può vedersi appresso il Lindano nella *Tanopl. Evangel. al lib. 4. cap. 36.* *Quia Sanguinis effusio propter incultum populi rusticitatem merito timebatur, Calicibus canna est ferruminata, affabreque inserta.* Parla di ciò anche il Magri nel suo *Vocabolario Ecclesiastico alla parola Siphon*, ove anche dice, che una volta l'Abbate di Monte Casino succhiava il Sangue dal Calice per lo mezzo della fistola. Quanto riferisce il Magri dell'Abbate di Monte Casino, vien anche attestato da Giovambattista Casali de *steribus sacris Christianorum Ritibus al cap. 81.* ove di più porta certi antichi Statuti de' Certosini, fatti da Guigone coetaneo di S. Bernardo, *alcap.*

40. ove così si legge: *Ornamenta aurea, vel argentea, prater Calicem, & Calamum, quo Sanguis Domini sumitur, in Ecclesia non habemus.* E benché esso aderisca al Rocca poco anzi riferito, noi però, ciò non ostante, restiamo nello stesso sentimento; tanto più che lo stesso Catali confessa, non parlarli dal Pontefice Innocenzo III. nel luogo, ove tratta della Comunione del Sommo Pontefice, della causa di succhiare il Sangue colla Fistola, avendola riconosciuta, non allegorica, ma istorica, e sapendosi da ognuno, non essere stato il detto Pontefice tanto alieno dall' allegorico nella spiegazione de' sacri Misteri).

La settima parola proferita da Gesù Cristo viene attestata da S. Giovanni nel più volte citato cap. 19. *Cum ergo accepisset, Jesus acetum, dixit: Consummatum est;* per dinotare, che già erano adempiute le Scritture, e che aveva sopportato tanto, quanto egli stesso aveva predetto di dover sopportare: *Completa sunt Scripturae: non est amplius, quod infaniam populi furentis expellet: nihil minus pertuli, quam me possum esse praedicti:* sono parole di S. Leone nel Serm. 53. de Passione. I Luterani, ed i Calvinisti enormemente s' abusano delle parole *Consummatum est*, per levare il Sacrificio dell' Eucaristia, ed ogni nostra soddisfazione: quasi che Cristo avesse con esse voluto dire, che tutti i Sacrifici erano già finiti, che non le ne doveva più offrire veruno, e ch'era già perfezionata ogni nostra soddisfazione, ed ogni nostra santificazione. Ma se il Divin nostro Redentore, quando così parlò, era pendente in Croce, ed aveva già patiti per noi tanti tormenti, non v'è chi non conosca, non aver voluto altro dire colle dette parole, se non ch'era già finito quanto voleva patire, ed altro non restava, che morire, *& ponere animam*, che non aveva alcuna per altra ragione, che per morire, né per altra ragione, che per morire la riteneva. Non può negarsi, che fra gli antichi Autori non vi sia chi interpretando le parole *Consummatum est*, dice additarsi in esse, che tutte le figure dell' antica Legge erano già state adempiute. Ma, in buona fede, che ha che far questo col levar di mezzo il Sacrificio dell' Eucaristia, e la soddisfazione dell' opere buone? tanto più che quegli stessi antichi Autori, che hanno seguitata la predetta interpretazione, hanno creduto il Sacrificio dell' Eucaristia, e la soddisfazione dell' opere buone. Veggasi il Maldonato sopra il cap. 27. di S. Matteo al num. 50.

La settima parola è quella, che vien riferi-

ta da S. Luca al cap. 23. *Et clamans voce magna Jesus ait: Pater, in manus tuas commendo spiritum meum: & hoc dicens expiravit.* E del gran tuono di voce attesta ancora S. Matteo al cap. 27. *Jesus autem iterum clamans voce magna emisit spiritum.* S. Marco al cap. 15. così parla: *Jesus autem emissit voce magna expiravit:* e poco dopo: *Videns autem Centurio, qui ex adverso stabat, quia se clamans expirasset, ait: Vere hic homo Filius Dei erat:* non essendo cosa naturale, che un uomo tanto disfatto, tormentato, e disfrutto, potesse, immediatamente prima di morire, profferire con un alto tuono di voce le predette parole. Cornelio a Lapide sopra il cap. 27. di S. Matteo al vers. 50. vuole, che gridasse ad alta voce per le forze soprannaturali, che la Divinità gli somministrava: ma S. Tommaso nella 3. part. alla quest. 47. art. 1. *Ad secundum* insegna che Cristo per dimostrare, che la passione non gli levava violentemente l'anima, conservò la natura corporale nella sua fortezza, in tal maniera che nell' ultimo punto potè alzare la voce: *Dicendum, quod, ut Christus ostenderet, quod posset illata per violentiam ejus animam non eripiebatur, naturam corporalem in sua fortitudine conservavit, ut etiam in extremis posset voce magna clamaret:* e fosse la cosa o in un modo, o nell' altro; non v'è chi non veggia, che sempre fu miracolosa. Il Maldonato sopra il cap. 27. di S. Matteo al num. 46. considera le parole di S. Paolo nell' Epistola ad Hebræos, ove parlando di Cristo, dice: *In diebus carnis suae preces supplicationesque ad eum, qui posset illum salvum facere a morte, cum clamore valde & lacrymis offerens, exauditus est pro sua reverentia.* Dipoi sostiene essergli stato sopra le forze umane, che potesse nello stato, in cui era, gridare ad alta voce: *Solet enim non solum morientes, sed timentes etiam mortem non in primis desistere.* E nella Fisica Sacra di Giovanni Giacomo Schevchzero sopra il cap. 27. di S. Matteo al vers. 46. ed al vers. 50. si pone al suo lume, anche secondo le leggi fisiche, la grandezza del Miracolo.

Del Centurione così si legge in S. Matteo al cap. 27. *Centurio autem, & qui cum eo erant, custodientes Jesum, viso terramotu, & his, quae fiebant, timerunt valde, dicentes: Vere Filius Dei erat iste: ed in S. Luca al cap. 23. *Videns autem Centurio, quod factum erat, glorificavit Deum dicens: Vere hic homo justus erat.**

Come ognuno può ben osservare, sembra

esservi qualche discrepanza fra gli Evangelisti; si perchè S. Marco ascrive la confessione del Centurione all'alto tuono di voce, con cui Gesù Cristo morì, e gli altri al terremoto, ed agli altri prodigi, che accaddero, e de' quali parlarsi in appresso; si perchè S. Matteo e S. Marco raccontano, che disse: *Vere hic homo Filius Deterat*; e S. Luca racconta, che disse: *Vere hic homo iustus erat*. Ma della prima opposta dissonanza non occorre parlare; potendo ciascheduno ben comprendere, che il Centurione poté esser indotto a credere e dal tuono di voce, e dalle altre cose accadute: e della seconda così parla S. Agostino nel lib. 3. *de consensu Evangelistarum* al cap. 19. *Sed vel utrumque dictum a Centurione intelligere debemus, & alios illud, alios istud commemorasse, vel fortasse Lucas exprimit voluisse sententiam Centurionis, quemodo dixerit Jesum Filium Dei. Forte enim non eum unigenitum, aequalem Patri Centurio intellexerat; sed ideo Filium Dei dixerat, quia iustum crediderat, sicut multi iusti dicti sunt Filii Dei.* A questo Centurione vi è chidà il nome di Longino, raccontando, che avendo abbracciata la Fede di Cristo lasciò la milizia, e che ottenne la palma del Martirio, come può vedersi appresso il Metastasio al giorno 16. d' Ottobre, appresso i Bollandisti al giorno 15. di Marzo, appresso il Cardinal Baronio all'anno di Cristo 34. num. 131. e concorda il Menologio de' Greci al giorno 16. d' Ottobre. Nella Chiesa Latina ai 15. di Marzo si fa la Commemorazione di S. Longino Soldato: ma questo non è il Centurione, di cui parliamo, ma bensì quello, che trapassò colla Lancia il costato di Gesù Cristo, come si vede nel Martirologio Romano al giorno predetto: *Cæsarea in Cappadocia passio Sancti Longini, qui latus Domini Lancea perforasse perhibetur.* Veggasi il Tillemont nelle Note sopra la Vita di Gesù Cristo alla Nota 38. ove porta quanto si dice dai Greci, e quanto dai Latini, e non ammette l'opinione di chi concordandoli insieme dice, che tanto il Centurione, quanto il Soldato ebbero il nome di Longino, che l'uno e l'altro morì coronato di Martirio. Ed il Cardinal Gotti nella citata Opera della Verità della Religione Cristiana al tom. 4. part. 1. nel fine, cap. 31. §. 2. num. 25. conchiude in ordine al Centurione, essere incerto il di lui nome, incerta la persona, ed incerto il Martirio.

s. VI.

De' Prodigi, che accompagnavano la Morte di Gesù Cristo; dell'apertura fatta nel di lui sacro Costato; e della sua Sepoltura; e con tal occasione dell'anno, del giorno, e dell'ora in cui morì.

Sleguono i prodigi, che accaddero nell'occasione della morte del Redentore. Del primo parla S. Matteo al cap. 27. *A sexta autem hora tenebrae factae sunt super universam terram usque ad horam nonam*: che vuol dire dal mezzo di fino a tre ore dopo mezzo giorno. Di questo stesso prodigio parla S. Marco al cap. 15. *Et facta hora sexta tenebrae factae sunt per totam terram usque ad horam nonam.* E concorda S. Luca al cap. 23. *Erat autem sera hora sexta, & tenebrae factae sunt in universam terram usque in horam nonam, & obscuratus est Sol.*

Sopra questo prodigio nasce la controversia, se quest' Ecclissi, e quest' oscurazione del Sole comprendesse la sola Giudea, o pure tutto il Mondo. Di questa abbiamo trattato nel lib. 4. de Canonizat. Sanctor. alla part. 1. cap. 25. num. 5. e seguenti, ove abbiamo comprovato, che l'oscurazione del Sole comprende tutta la terra, e particolarmente col testimonio di Flegonte liberto d' Adriano Imperadore, che compose una Storia distribuita in sedici Libri, ove così scrive: *Quarto anno censefuna secunda Olympiadis magna & excelsa inter comas, quae ante eam acciderunt, defectio Solis facta. Dies hora sexta ita in tenebrasam nossem versus, ut Stella in Caelo visa sint; terraeque motus in Bithynia Nicaea Urbis multas ades subvertit*: combinando quest' Ecclissi narrata da Flegonte con quella narrata dagli Evangelisti, nell'anno, che fu il decimo nono di Tiberio, nell'ora, che fu la sesta, e nel Terremoto, del quale or ora tratteremo: e benchè Flegonte non dicesse, che l' Ecclissi accadesse nel plenilunio, nemmeno però lo negò, nè lo disse, non avendo egli pratica delle cose altologiche. E l'Uezio nella sua Dimostrazione Evangelica alla proposiz. 3. accuratamente osserva leggerli nella Storia della Cina d' Adriano Gressonio, essersi veduta in questo stesso tempo l' Ecclissi straordinaria in quelle Regioni; per lo che l'Imperadore Quamvuzio restò gravemente turbato. Il P. Betti nel tom. 5. de Theologicis Discipulis al lib. 29. cap. ult. pag. 587. con molta erudizione comprova, che le tenebre compresero

ferò tutta la terra, e non la sola Giudea, e che ciò fu miracoloso; non potendo ciò mai succedere nel plenilunio, ed essendo le tenebre durate tre ore. Aggiunge l'autorità de' moderni Eruditi, a' quali si può aggiungere il Lamy nella Concordia degli Evangelii al lib. 5. cap. 35. pag. 596. Gli Autori, che non sono della nostra comunione, discorrono pure della materia. Antonio Bineo de Morte Jesu Christi al l. 3. c. 8. pag. 409. dice essere stato una volta di sentimento, che le tenebre compresero tutta la terra; ma poi aver abbracciato l'altro, che comprendessero la sola Giudea: il che non ostante, alla pag. 413. confessa, essere stato l'oscuramento miracoloso: *Sol obscuratus modo quodam dominibus ignoto fuit, cum Scriptores Sacri id alto silentio involvant. In cum ergo inquirunt omnino frustra. Illud cogitatum rectius est, Solem obscuratum esse ad indicandum immane atque horrendum Judaeorum scelus.* Il Sagittario alla part. 2. della Storia della Passione di Cristo al c. 17. concorda in tutto e per tutto con noi. Nel Tomo secondo delle Differenzioni sopra il Testamento nuovo ricavate dal Museo dell'Haeco e dell'Ikenio se ne ritrovano due, una di Sigismondo Kissling *de labore Solis laborante Sole justitiae*, l'altra di Gasparo Polnero *de singularibus ac mirandis quibusdam quae morte Christi in natura acciderunt*: e tutti questi unitamente col Bineo sostengono, che le tenebre compresero tutta la terra, e che questa ottenebrazione fu miracolosa, come può vedersi alla pag. 368. n. 21. e seg. ed alla pag. 375. n. 35. e seg. Nè può, o dee tralasciarsi la bella autorità di Teofilatto sopra il cap. 27. di S. Matteo, ove al nostro proposito così scrive: *Erant tenebrae in toto mundo, non in parte mundi, ut in Aegypto; ut monstraretur, quod luceat in Passione Creatoris creatura; et quod a Judaica lux recesserit: Judaei quoque petentes signum et Calis, nunc vident Solem obtenebrari.*

Il secondo prodigio è quello della rottura del Velo del Tempio, della quale parla S. Matteo nel citato cap. 27. *Jesus autem clamans voce magna emisit spiritum. Et ecce Velum Templi scissum est in duas partes a summo usque deorsum.* Concorda S. Marco al cap. 15. *Jesus autem emissit voce magna expiravit. Et Velum Templi scissum est in duas a summo usque deorsum.* Accadde questo prodigio immediatamente dopo la morte di Cristo, come si deduce dalle predette parole. E benchè S. Luca al cap. 23. congiunga la rottura del Velo coll'oscurazione del So-

le, e dipoi riferisca la morte del Redentore: *Et obscuratus est Sol, et Velum Templi scissum est medium. Et clamans voce magna Jesus ait: Pater, in manus tuas commendo spiritum meum: et haec dicens expiravit*: ciò però fu da esso fatto per congiungere un Miracolo coll'altro, giusta la riflessione di S. Agostino nel lib. 3. de consensu Evangelistarum al cap. 19. *Volens enim Miraculum Miraculo adungere, cum dixisset: Sol obscuratus est: continuo subiungendum exiissimavit: Et Velum Templi scissum est medium: praecipue videlicet, quod, expirante Domino, factum est.*

Aveva il Tempio tre parti principali, l'Atrio, la Navata interiore, detta Santuario, ed il Santo de' Santi, che era l'ultima più sacra, e ad ogni altro, fuorchè al Sommo Sacerdote, inaccessibile parte. La prima era pel popolo; la seconda pe' Sacerdoti; l'entrare nella terza non era concesso, che al Sommo Sacerdote, e ciò nel giorno dell'espiazione. Due Veli, o due grandi Cortine separavano una parte dall'altra, cioè uno diletto avanti il Santo de' Santi, lo separava dal Santuario; l'altro separava il Santuario dall'Atrio comune al popolo, come si deduce da Origene nel tratt. 75. sopra S. Matteo, ove così scrive del Tempio, e dei Veli dello stesso: *Duo esse Vela, unum quidem interius, quod velat Sancta Sanctorum, alterum vero exterius sive Tabernaculi, sive Templi.* Tre erano i Veli che erano al tempo di Mosè nel Tabernacolo. Ma nel Tempio di Salomone, e nell'altro che fu ad esso surrogato, restarono semplicemente i nominati due Veli, essendosi posta in luogo del terzo ed ultimo Veli l'esteriore la Porta: come da Giuseppe nel lib. 3. delle Antichità Giudaiche al cap. 5. e dallo stesso Giuseppe nel lib. 6. de Bello Judaico comprova il Sagittario nella part. 3. della Storia della Passione di Cristo al cap. 1. §. 5. e 6. Ciò premesso, entra controversia, quale di questi due Veli fosse quello, che si squarciò nella morte di Cristo.

S. Girolamo nella lettera 150. ad Helisiam quest. 8. è di sentimento, che si squarciasse il Veli esteriore; *Quarendum quid Velum Templi scissum sit, exterius, an interius. Mibi videtur in Passione Domini illud Velum esse confissum, quod in Tabernaculo, et in Templo foris positum fuerat, et appellabatur exterius. Quia nunc ex parte videmus, et ex parte cognoscimus. Cum autem venerit, quod perfectum est, tunc et Velum interius dirumpendum est, ut omnia, quae*

que nunc nobis abscondita sunt, Domus Dei Sacramenta videamus. Per lo contrario S. Leone Magno *Serm. 10. de Passione* e S. Cirillo Alessandrino *nel c. 19. di S. Giovanni* vogliono, che si rompesse il Velo, che era dittelo avanti il Santo de' Santi. Fra i moderni poi sono pure varie le sentenze. Gerardo Vossio *nel lib. 2. Harmonie Evangelice al c. 11.* è di sentimento, che nel Tempio non vi fosse, che un solo Velo, dicendo, che, se fossero stati due; gli Evangelisti non avrebbero detto: *Velum Templi scissum est.* Ma ciascheduno può ben comprendere, quanto sia insufficiente quella di lui asserzione: imperocchè essendo indefinita la proposizione: *Velum Templi scissum est:* per verificarla, basta, che si squarciasse uno dei due Veli del Tempio. Il Cardinal Baronio *all'anno di Cristo 34. num. 127.* vuole, che si squarciasse il Velo esteriore, che era visibile al popolo. Ed il Serry *nell' esercit. 57. al n. 5.* e con esso il Cardinal Gotti *al cap. 31. §. 2.* aderiscono al sentimento del Cardinal Baronio; e riflettono, che chi ha detto, essersi squarciato il Velo del Santo de' Santi, lo ha detto, ignorando, che nel Tempio fossero due Veli. Concorda il Lamy *nell' Armonia de' quattro Evangelii al lib. 5. c. 36.* ove anche riflette, che si fosse squarciato il Velo interiore, il Miracolo sarebbe stato veduto solamente dai Sacerdoti, ed in quell' ora, in cui entravano nel Santuario per accendere le lucerne, e bruciare gl'incensi. Il Suarez *nel tom. 2. sopra la 3. part. alla disp. 39. sez. 2.* si protella d'essere incerto, quale dei due Veli restasse squarciato. Il Casaubono pure *nell' esercit. 16. sopra il Baronio al n. 90.* scrive, non potersi sicuramente stabilire, quale dei due Veli si rompesse dal principio fino al fine. Altri finalmente ben distinguendo un Velo dall'altro, scrivono (e quest' opinione è la più comune) che squarciossi il Velo del Santo de' Santi, e così il Velo interiore. Veggansi Cornelio a Lapide *sopra il cap. 27. di S. Matteo al vers. 51.* Natale Alessandro *al §. 26. il Calmet al vers. 51.* il quale riflette, che scrivendo S. Paolo *nella Lettera agli Ebrei al c. 10.* che Gesù Cristo in qualità di gran Sacerdote ci ha aperto il cammino del Santuario a traverso del Velo, cioè a dire per lo mezzo della sua Passione, viene a corroborare l'ultima predetta opinione: mostrando la rottura del Velo del Santuario, che il cammino del Cielo ci è resta to aperto per la morte di Cristo, che l'ombra e della Legge si sono dissipate, e che il vero gran Sacerdote era

entrato nell'intiere del Tempio per liberare tutti gli uomini dal peccato. Il Rivotto *sopra l'Esodo al c. 26. vers. 31.* seguitando il parere degli antichi Ebrei, dice, che quello Velo interiore era ben tessuto, e non era diafano, perchè riparava il *Sancti Sanctorum*, acciocchè non fosse veduto da veruno, se non che dal Sommo Sacerdote, dopo che era entrato. Ed il Sagittario *nel luogo di sopra citato al num. 13.* considerando la grandezza del Miracolo, avverte, che il Velo era denso, e di materia stabile, con figure intarsiare, e legato in modo, che non potesse squarciarsi, ancorchè agitato dal vento. Gli Interpreti vanno discorrendo della cagione della rottura del Velo. Eutimio e Teofilatto *sopra S. Matteo* dicono avere l'Iddio fatto squarciare il Velo, per denotare, che dal Tempio era partita la Divina Grazia, e che quella parte d'esso, che era stata inaccessibile, fosse dipoi accessibile a tutti. Allude a questo sentimento S. Girolamo *sopra Isaia al c. 52. Velum Templi a summo usque decorum scissum est in duas partes, ut omnes Judaeorum ceremonie paderentur, & eo tempore impleatur quod in hoc eodem Propheta dicit: Ex Sion egredietur lex, & verbum Domini de Hierusalem.* Veggasi il Maldonato *sopra S. Matteo al cap. 27. num. 51.* che riferisce i pareri degli altri Interpreti.

Il terzo prodigio è quello, di cui pure parla S. Matteo *al c. 27. Terra mota est, & petrae scissae sunt, & monumenta aperta sunt.* Di questo Terremoto abbiamo trattato *nel lib. 4. de Canoniz. Sanctor. alla part. 1. c. 25. n. 31.* ove abbiamo dimostrato, che fu un prodigio celeste. Nella stessa nostra Opera *de Canonizatione* abbiamo considerato, esservi una certa specie di prodigi e Miracoli, che sono tali per le circostanze, nelle quali accadono, ancorchè nella sostanza de' medesimi, poste da parte le circostanze, nulla vi sia che sorpassi l'ordine della natura: il che per appunto dee valutarli nel caso nostro presente, essendo la grande scossa del terremoto seguita nel tempo, in cui Cristo Salvatore del Mondo era trafitto, e fatto morir sulla Croce, ed ingiuriato da' perfidi Ebrei; senza tralasciare, che questa scossa della terra fece, che molti si ravvedessero, ed apertamente confessassero, che il crocifisso era Figlio di Dio onnipotente: quali cose furono anche avvertite da Gaipero Posnoro nella citata Dissertazione *de singularibus & mirandis quibusdam, quae morte Christi in natura acci-*
de-

derunt, al n. 26. Cercasi, se questo Terremoto, e quella rottura delle pietre, e l'apertura de' sepolcri seguissero solo nella Giudea, o pure ancora in altri luoghi. Origene *nel tratt. 35. sopra S. Matteo* dice, che seguirono nella Giudea: *Nec enim extra Judæam petreæ disruptæ sunt, aut monumenta aperta sunt alia, nisi ea tantummodo, quæ in Hierusalem erant, aut forte in terra Judææ: nec alia terra tremuit tunc, nisi terra Hierusalem.* Parlando dell'apertura de' sepolcri, pare, che S. Matteo la restringa alla sola Città, e luoghi vicini a Gerusalemme: *Extantes de monumentis, post Resurrectionem ejus venerunt in Samariam et Crustatem, & apparuerunt multis.* E altrimenti discorrendo, bisognerebbe ammettere, che essendo risuscitati gli uomini santi ne' Paesi rimoti, fossero flati miracolosamente per aria portati in Gerusalemme: della qual cosa non parlano gli Evangelisti. Noi qui non discorreremo della risuscitazione de' predetti Santi; perchè sebbene alcuni hanno creduto, che, aperte le sepolture o nel tempo, o poco dopo la morte di Cristo, essi subito risuscitarono, e l'accompagnassero, quando discese all'Inferno, o pure che essendosorti prima di Cristo, stasero nascosti fuori di Gerusalemme, ove entrarono, dopo che fu risuscitato: *Delituerunt extra Urbem, donec resuscitatus Christus ingressus sit in Samariam Urbem; ibique apparuerunt, ut simul & mortis & resurrectionis Christi gloria in ipsis appareret:* come dice il Lamy *nella Concordia de' quattro Evangelii al lib. 5. c. 36. pag. 600.* nulladimeno la più ricevuta sentenza si è, che nella morte di Cristo, scossa la terra, s'aprissero le sepolture, ma che i Santi risuscitassero con lui, come può vederli appresso il Calmet *nel luogo cit. al vers. 52.* appresso Natale Alessandro *al §. 27.* ed appresso il Suarez *nel luogo cit. §. In quibus dubitari potest.* Diremo bensì, esser cosa assai verisimile, che il Terremoto, e l'apertura de' sepolcri, e delle pietre seguissero ancora fuori di Gerusalemme e della Giudea, come si vede nelle Storie appresso il Cardinal Baronio *all' anno di Cristo 34. n. 128.* appresso il Calmet *nel luogo allegato sotto il vers. 51.* appresso il Suarez *nel luogo citato al §. Quæri vero potest,* ed appresso il Gretsero *nel lib. 1. de Cruce alt. 33.* ove dice, essere antica tradizione, che nella detta occasione si facesse l'apertura, che ancor oggi si vede, nel monte dell' Alvernia nella Toscana, e nel Promontorio vicino a Gaeta. Ed in fatto, se Flegonte non, meno parla dell'

Ecclisse, che del Terremoto, come di sopra abbiamo veduto, se S. Tommaso *nella 3. part. alla quest. 44. art. 4. ad tertium inlegetur*, che si ruppero le pietre *an ostendendum, quod lapideæ domum corda per ejus Possessionem emollerentur, & quod totus Mundus virtutis Possessionis ejus erat in melius commutandas*, non manca fondamento e reale, e mistico, per sostenere, che non fu ristretto il prodigio alla sola Giudea, ma che fuorid' essa s' estese. Il misterio poi di questo gran tremuoto con molto fondamento può riporsi nell'aver voluto Iddio in questo modo manifestare la Divinità del Figliuolo: onde nel Salm. 67. si legge: *Deus, cum egredieris in conspectu populi tui, cum transires per desertum, terra mota est: nel Salm. 97. Movetur mare, & plenitudo ejus, orbis terrarum, & qui habitant in eo, a facie Domini, quoniam venit judicare terram: e nel Salm. 113. A facie Domini mota est terra, a facie Dei Jacob.*

Il quarto prodigio non è narrato dagli Evangelisti; ma si ricava da Plutarco *nel Libretto de deis Oraculis*. Raccontasi dunque, che viaggiando verso l'Italia un certo Tamo d' Egitto, essendo cessato il vento, fu chiamato da una voce incognita, che gli comandò, che quando fosse arrivato al Porto Pelopide, gridasse ad alta voce, ch'era morto il gran Pana, voce significativa del Padre di tutte le cose, e dell'Autore di tutta la natura; che, avendo egli ciò eseguito si sentirono all'improvviso i pianti e le strida di chi piangeva la detta morte; e che, giunta di ciò la notizia a Roma, ed avendola Tiberio Cesare voluto intendere della stessa bocca di Tamo, volle sopra questo fatto sentire il parere de' Savj. Emiliano Retore appresso Plutarco attesta d'aver ciò inteso da suo padre Epiterse testimonio di vista. Ed essendo ciò succeduto nel tempo della morte di Cristo, agli altri prodigi si aggiugne ancor questo. Il Cardinal Baronio *all' anno di Cristo 34. n. 129.* ne parla dubitativamente. Il Suarez *nel luogo cit.* così dice: *Sed horum, quæ in Evangelio non habentur, fides sit penes Auctores.* Natale Alessandro *nel secolo primo, c. 1. art. 5. n. 6.* vuole, che ciò additalle, non già la morte di Cristo, ma la rovina del Demonio e di tutto il suo Regno. Il Tillemont *nella Nota 37. sopra la Vita di Gesù Cristo* si protesta di non sapere, per qual ragione non debba crederli questo fatto; ma iavamente soggiugue, che, tal quale egli sia, non è uno de' fondamenti della nostra Religione. Il Setty *nell' esercitaz.*

57. al n. 8. rigetta il fatto come favoloso, ed incorpò agli antichi difensori della Cristiana Religione, Tertulliano, Giustino Martire, ed altri. Altri però con Eusebio nel lib. 5. della Preparazione Evangelica al c. 17. lo ammettono per vero: e quelli sono l'Uazio nella Dimestrazione Evangelica alla proposiz. 9. c. 136. il Gravson de Myssieris, & Annis Christi alla differt. 20. §. 1. in fine, il Cardinal Gotti nel luogo cit. ale. 31. §. 2. n. 22. nè noi abbiamo difficoltà di sottoscriverci al loro sentimento, ma colla protesta del Tillemont, alla quale sappiamo che nemmeno i predetti avrebbero difficoltà di aderire.

S. Giovanni nel c. 19. racconta, che i Giudei, essendo imminente il giorno del Sabbato, pregarono Pilato a voler permettere, che si rompesero le gambe a Gesù Cristo, ed ai due Ladri crocifissi con esso: *Judaei ergo, quoniam Parasceve erat, ut non remaneret in Cruce corpora Sabbathi, erat enim magnus dies ille Sabbathi, rogaverunt Pilatum, ut frangerentur eorum crura, & tollerentur*; che, essendo loro stato ciò accordato, i Soldati ruppero le gambe ai due Ladri, ma ciò non fecero a Gesù Cristo, perchè lo videro già morto: *Ad Jesum autem cum venissent, ut viderent cum jam mortuum, non frangerunt ejus crura; beati uno de Soldati gli aprì colla Lancia il costato: unus militum lancea latus ejus aperuit, & continuo exivit sanguis, & aqua*. Conchiude S. Giovanni la narrativa colle seguenti parole: *Et qui vidit, testimonium perhibuit, & verum est testimonium ejus, & ille scit, quia vera dicit, ut & vos credatis*. *Falsa sunt enim haec, ut Scriptura impletur: Os non comminuetis ex eo; & iterum alia Scriptura dicit: Videbunt in quem transfixerunt*. Isidoro nel suo lib. 5. Originum al c. 27. così parla del crucifragio, che fu fatto ai Soldati: *Patibuli minor pena, quam Crucis*. *Nam Patibulum appensus statim exanimat: Crux autem sufficiens diu cruciat; unde & in Evangelio Latronibus, ut morerentur, & de ligno ante Sabbatum deponerentur, crura confracta sunt, quia ligno suspensi cito mori non poterant*. E Lattanzio al lib. 4. c. 26. così scrive del crucifragio, che non fu fatto a Cristo: *Sufficiens itaque Christus cum spiritum depuisset, necessarium carnifices non putaverunt esse ejus suffringere, sicut eorum mos ferebat*.

Nel Deuteronomio al cap. 21. fu stabilito così da Mosè: *Quando peccaverit homo quad morte plebendum est, & adjudicatus morti appensus fuerit in patibulo, non permantebit*

cadaver ejus in ligno, sed in eadem die sepeliatur. Ed in Giuseppe Ebreo al lib. 4. de Bello Judaico si fa un gran rimprovero agli Idumei, che avessero lasciati insepolti i cadaveri; *cum praesertim Judaeis tanta sepultura cura sit, ut etiam judicio cruci suffixos ad occasum solis deponant, atque sepeliant*. Diverso era il costume de' Romani, che lasciavano stare i corpi de' crocifissi attaccati alla Croce, ove anche vivevano qualche tempo, nè li levavano, se non dopo ch'erano morti: raccontando Giuseppe Ebreo nel libro della sua Vita, che mentre passava per una strada, vide alcuni crocifissi, ed avendone conosciuto tre, che erano suoi amici, ne parlò a Tito, il quale li fece deporre dalla Croce, e curare, e che uno dei tre sopravvisse. Il Lamy nella sua citata Dissertazione de Cruce al §. 8. così scrive: *Vitam producere cruciarios Romani fenebant, & corrumpi, & tabe profutere in cruce*. Nè la pena della rottura delle gambe era connessa colla crocifissione; mentre non la facevano, se non quando trattavasi di grave delitto, o di persone vili, o si voleva per compassione, che morissero presto, come può vedersi appresso il Lipsio de Cruce al lib. 2. c. 14. Appresso Plauto si minaccia ai servi la pena del crucifragio: *Crura herede offringentur*. E Svetonio nella Vita di Augusto racconta, che fece romper le gambe ad un suo Segretario, che per denaro avea tradito il segreto; e nella Vita di Tiberio, che ciò egli pure avea fatto fare ad un suo Ministro, ed un Trombetta. Non avrebbero forse avuta i perfidi Ebrei veruna difficoltà, per maggiormente tormentare il nostro Divino Maestro, di lasciar correre l'uso de' Romani, che fuori d'alcuni casi lasciavano penar sulla Croce i crocifissi senz'accelerar loro la morte, e liberarli col crucifragio dalla lunghezza del tormento: ma per non funestare l'imminente Solennità, si rifolsero di pregar Pilato a permettere, che ai crocifissi si rompessero le gambe, acciocchè più presto morissero, ed i loro corpi si potessero levar dalla Croce. Furono dunque rotte le gambe ai due Ladroni, ma non a Gesù Cristo, in adempimento della Divina Scrittura: *Os non comminuetis ex eo*; che parlò di Gesù Cristo in senso allegorico, leggendosi nell'Ezodo al c. 12. che dovea mangiarli l'Agnello Pasquale figura di Gesù Cristo, senza che si toccassero le ossa. Lattanzio al lib. 4. c. 26. dice, che non furono rotte le ossa a Cristo, *ne lesam ac diminutum corpus ad resurgendum inhabile redderetur*.

Ma

Ma non v'è chi non veggia, non aver questa sua riflessione veſun fondamento: perchè Criſto, che colla ſua Divina virtù avea ſanati tanti ſtorpi e tanti zoppi, avrebbe altreſi potuto ridurre al ſuo intero e valido ſtato le gambe rotte. Muove tal uno la difficoltà come poſſa dirſi, che a Criſto non furono rotte le oſſe; ſe eſſendo ſtati i piedi traforati dai chiodi, le oſſe del piede ſono coſi ſtrettamente congiunte fra di loro; che non può il chiodo conficcarſi, ſe l'oſſo non ſi rompe. Ma a ciò, dopo il Voſſio, riſponde il Sagittario nella part. 3. della Storia della Paſſione di Criſto al cap. 2. num. 45. che il chiodo fu conficcato ove le oſſe più ſode ſono congiunte, e che le ſcoſtò; ma non le ruppe. E quando quella riſpoſta non ſoddiſfaceſſe, atteſtando la Divina Scrittura, che le oſſe non furono rotte, e che i piedi furono trapiaſſati dai chiodi, potrà dire, aver ſaputo Iddio; che non voleva la rottura delle oſſe; ritrovare il modo; che i piedi ſoſſero trapiaſſati, e le oſſe non reſtaſſero rotte. S. Giovanni, come poc' anzi abbiamo veduto, dice, che ſu adempiuta la Profezia: *Qui non comminatus ex eo*; e che ſu adempiuta ancor l'altra: *Videbunt in quem tranſixerunt*; e che queſt'altra Profezia è quella di Zaccaria al cap. 12. verſ. 10. *Et effundam ſuper domum David, & ſuper habitatores Hieruſalem ſpiritum gratia & precum, & aſpicient ad me, quem conſecraverunt, & plangent cum plañtibus quaſi ſuper unigenitum, & dolebunt ſuper eum; ut dolet ſoles in morte primogeniti*. Atteſta anche S. Luca al cap. 23. che la turba degli ſpettatori vedendo ciò, che era ſeguito, ſene ritornò; battendoſi il petto, ed aſſiſta da grave dolore. *Et omnis turba eorum, qui ſimul aderant ad ſpectaculum iſtud, & videbant, quæ ſebant, percutientes peſtorum ſua revertebantur*.

Il Soldato, che ſerì il coſtato di Criſto, per vedere, ſe veramente era morto, nella Chieſa Occidentale, come di ſopra ſi è veduto, chiamafi Longino, e ſi ſuppone che ſi ritraſſe in Cappadocia, ove convertito predicò la Fede di Criſto, e ſoſſeſſe il Martirio. Da Pittori comunemente viene dipinto a cavallo; ma gli eruditi vogliono, che ſoſſe Soldato a piedi; e che colla Lancia propria dell'Infanteria Romana ſeriſſe il Signore, come può vederſi appreſſo il Calmer ſopra il c. 19. n. 34. di S. Giovanni. Si cerca, ſe ſeriſſe il lato deſtro, o il ſiniſtro. Luca Brugenſe Scrittore del ſecolo decimo quarto nel cap. 19. di S. Giovanni pretende, che ſoſſe ſerito il ſiniſtro.

Il Venerabile Beda ſopra i Libri del Re alla queſt. 12. dice, che ſu ſerito il deſtro: *Poſſo in Cruce Dominò, unus Miſitum Lancea latus ejus dextrum aperuit*. Il P. Ayala nella ſua Opera più volte citata *Piſſor Chriſtianus* al lib. 3. cap. 18. num. 9. ſiegue francamente l'opinione di chi ſoltiene, che ſu ſerito il lato deſtro, dicendo, eſſer queſto un ſentimento comune, comprovato ancora colle Pitture più antiche. Il Chiſſetio de *Lintis Sepulchralibus Chriſti* al cap. 31. ſta per la ſerita del lato deſtro, e ne deduce la prova dal Sudario Veſuntino, e dalla Sindone di Torino, ne quali *vulneris ad latus inſiſſi cicatrix ſuiſtra eſſe, ut ni mirum dextero Chriſti lateri reſpondeat*. Ed il Greſtero nel lib. 1. de *Cruce* al cap. 35. è in tutto e per tutto proclive a queſto ſentimento; portando ſcolpita nella ſua Opera una Medaglia d'oro, ubi *qui Lanceam tenet, ad dextrum Chriſti latus efformatur, & ad ſiniſtrum ille, qui ſpongiam arundini impoſitam geſtat*. Il Pontefice Innocenzo III. nel lib. 2. de *Sacro Altaris Sacramento* al cap. 54. così ſcrive: *Calix ponitur ad dextrum latus, quaſi ſanguinem ſuſcepturus, qui ex latere Chriſti dextero ereditur, vel cernitur prefluxiſſe*. Inclina in queſta ſentenza il Soarez nella 3. part. queſt. 51. ſez. 1. tom. 2. e con eſſo concordà Monſignor Durante ſopra il cap. 15. n. 3. 17. delle Rivelazioni di S. Brigida. E Monſignor Rocca nel ſuo Trattato de ſolemni Comunione Summi Pontificis al queſt. 3. dopo aver eſpoſto, che il Romano Pontefice celebrando ſolennemente la Meſſa, ſi comunica al Solio, dopo aver conſacrato all'Altare, dice, che riceve dal lato ſiniſtro l'Oſtia, e dal lato deſtro il Sangue, per ſignificare, che il Sangue ſcaturì dal lato deſtro di Criſto ſerito. Ed il pensiero del Rocca è ſeguitato da Giovambatiſta Caſali nel ſuo Trattato de veteribus ſacris Chriſtianorum Ritibus al cap. 81. §. *Dignum ſane eſt*.

Potrebbeſi fare un lungo diſcorſo del ſangue e dell'acqua, che ſcaturirono dal ſacratissimo Coſtato; e per ciò fare, baſterebbe il portare le varie opinioni, da qual parte leſa ſcaturiſſero il ſangue e l'acqua; eſſendovi molti e degli antichi e de' moderni Autori che vogliono, che l'aſſa del Soldato arrivaſſe al pericardio ed alla ſoſtanza del cuore, e che perciò ſcaturiſſero acqua e ſangue; altri, che ſcaturiſſero dalla membrana che involve il cuore, ſoſtenendo, ivi ritrovarſi un ſimile umore generato dall'umida eſalazione del cuore, il qual umore eſce ſpeſſe volte, quando è leſo

è lesò il pericardio; altri, che l'acqua uscisse dal pericardio ferito, ed il sangue dai vasi maggiori parimente feriti. Singolare fu l'opinione di Gaspero Bartolino, che volle, essere scaturita l'acqua ed il sangue dalla capacità del torace: e Tommaso Bartolino suo figlio, ne compose un Trattato, per sostenere la sentenza del Padre. Ma avendo noi nel lib. 4. de Canonizat. Sanctor. alla part. 2. c. 31. n. 6. dimostrato, aver già Clemente V. nel Concilio Viennense dichiarato, che il costato di Gesù Cristo non ancor vivo ma morto, fu trapassato; aver Innocenzo III. definito, che da esso non uscì slemma, ma acqua vera; esser comune opinione de' Padri, che ciò fosse un vero Miracolo; e ridursi la sola difficoltà all'esame, se il Miracolo debba riprarsi nell'uscita del sangue, o nell'uscita dell'acqua, scrivendo alcuni, che uscì, non l'umore acqueo del pericardio, ma un'acqua miracolosa, o pure nell'ordine dell'uscita, parendo conforme al testo di S. Giovanni: *Et continuo exivit sanguis & aqua*; che prima sgorgasse il sangue e poi l'acqua; non tratteremo di questo punto, rimettendo il nostro lettore al luogo predetto. Così non parleremo del regalo fatto da Bizazette Monarca Ottomano al Pontefice Innocenzo VIII. della parte superiore della Lancia, che serì il costato di Gesù Cristo, che si venera nella Basilica Vaticana; e nemmeno della punta della stessa Lancia, che il Santo Re Luigi di Francia ottenne da Balduino II. Imperadore Costantinopolitano, e che ripose nella Regia Cappella di Parigi, ove ancor oggi si venera; avendo trattato di questa Storia nel lib. 4. de Canonizat. Sanctor. alla part. 2. c. 30. n. 6. e seg. Po' anzi si è detto non volersi parlare del Miracolo del Sangue e dell'acqua che scaturirono dal Costato ferito di Gesù Cristo, rimettendo il lettore a quanto sopra questo punto abbiamo ragionato nell'altra nostra Opera de Canonizatione. Ciò però non ostante, sia lecito qui l'aggiungere, aver Calvino asserito, che in ciò non fu verun miracolo; ma essere stato in questo punto abbandonato anche da' suoi seguaci, e particolarmente dal Lindemio. Nel Tomo secondo delle Dissertazioni sopra il nuovo Testamento ricavate dal Museo dell' Haseo e dell' Ikenio ritrovasi una Dissertazione di sopra citata di Gaspero Ponnaro Autore eterodosso de singularibus ac mirandis quibusdam qua morte Christi in natura acciderunt. Ivi alla pag. 379. n. 32. e seg. trattasi la presente controversia, ed ivi l'Autore

distingue fra la sostanza degli umori, ed il flusso de' medesimi. Vuole, che il sangue scaturisse o dal cuore, o dalle vene, se non dalle maggiori, almeno dalle minori, e che l'acqua, che scaturì, fosse l'acqua del pericardio. Ciò, però non ostante, ammettendo, che il sangue uscì separato dall'acqua, che non furono piccole gocce di sangue e di acqua, ma che fu tant'abbondanza dell'uno e dell'altra, che si potè vedere e conoscere, conchiude apertamente pel Miracolo; non essendosi mai più una simile cosa veduta in verun corpo umano, o vivo, o morto: *Ubi id propterea indubium sit, humores hos, quoad substantiam spectatos fuisse naturales; at, quod attinet eorum discretionem & fluxum, putamus excessisse naturae vires, adeoque fuisse supernaturalem & miraculosum*.

I Sacri Evangelisti ci raccontano, che Giuseppe, nobile Decurione d'Arimatea, entrò audacemente da Pilato, e domandò il Corpo di Gesù; e che Pilato maravigliandosi, che già fosse morto, dopo che dal Centurione fu certificato del fatto, diede il Corpo al detto Giuseppe; il quale avendo comprato un lenzuolo, rivoltò in esso il santissimo Corpo, e lo pose in un sepolcro scavato nella pietra, chiudendo l'ingresso con una gran pietra appoggiata. Così si legge in S. Matteo al cap. 27. in S. Marco al cap. 16. in S. Luca, al cap. 24. ove si aggiunge, che nel sepolcro niun altro era stato seppellito: *Et posuit eum in monumento exciso, in quo nemoquam positus fuerat*. E S. Giovanni al cap. 19. descrivendo più a minuto il fatto, non solo dice ciò, che occorre fra Giuseppe d'Arimatea, e Pilato, ma di più racconta, ch'essendo Nicodemo venuto la notte antecedente, ed avendo seco portato quasi cento libbre di mistura di mirra, e d'aloè, fu compagno di Giuseppe nel seppellire il Signore, avendo ambidue legato il santo Corpo con alcune fascie, adoprando anche gli aromati secondo l'usanza degli Ebrei, e che lo riposero in un monumento nuovo, in cui niun altro per l'addietro era stato sepolto, indicando ancora il luogo del detto monumento, ch'era un Orto. S. Marco al c. 15. esponendo l'ingresso di Giuseppe a Pilato, e la domanda che fece del Corpo di Cristo così scrive: *Pilatus autem mirabatur, si jam obisset, & accersito Centurione, interrogavit eum, si jam mortuus esset. Et cum cognovisset a Centurione, donavit Corpus Joseph*. Provenne la maraviglia, o perchè l'esperienza aveva più volte dimostrato, che i crocifissi, particolarmente in età florida, erano soli-

Tollita a vivere più giorni in croce: o perchè pensando Pilato, che Cristo fosse uomo Divino, figuravasi, che o non dovesse morire, o che fosse per liberarsi dalla Croce; e perciò volle esser certificato della morte dal Centurione, a cui era stata addollata l'incombente del supplizio, come ben osserva il Lamy nella *Concordia de' quattro Evangelii* al l. 5. c. 37.

Giuseppe d'Arimatea era Senatore, o sia Decurione de' Giudei; e dagli Evangelisti ne' luoghi citati vien chiamato *Discipulus Jesu* &c. *expellens Regnum Dei* &c. *qui expellat* &c. *ipse Regnum Dei* &c. *Discipulus Jesu*, &c. *secutus autem propter vetum judiciorum*. E questo Giuseppe, come uomo buono e giusto, benchè fosse presente al Sinedrio, quando fu deliberata la morte di Cristo, ricusò di darvi il suo assenso, giusta ciò, che si legge in S. Luca al cap. 23. *Et ecce vir nomine Joseph, qui erat Decurio, vir bonus, & iustus: hic non consenserat consilio illorum*. Di Nicodemo parla S. Giovanni al cap. 3. chiamandolo Fariseo, e Principe de' Giudei, e raccontando, che venne a Gesù di notte, e che s'introdusse a parlare con lui, dicendo, che ben sapeva, che non v'era chi potesse fare ciò, che esso faceva, se Dio non era con lui. E d'opopo che egli divenisse seguace di Gesù Cristo; sì perchè, come si vede in S. Giovanni al cap. 7. essendo nata dissensione circa la persona di Cristo, egli talmente portò le di lui parti, che sospettarono, che fosse suo seguace: *Numquid & tu Galileus es?* sì perchè, come abbiamo veduto, s'unì con Giuseppe nel seppellire il corpo del Divino Redentore.

A Giuseppe dunque si debbe il merito d'aver domandato a Pilato il Corpo del Signore: e poichè Pilato non era mai stato persuaso, che il Redentore fosse stato sedizioso, o reo, come suol dirsi, di materia di stato, gliel' accordò facilmente; sapendosi, che non si poteva dar sepoltura ai corpi de' giustiziati senza la permissione del Giudice, conforme osserva il Grozio sopra il c. 27. di S. Matteo, e che il Giudice era facile a concedere il cadavere a chi glielo domandava, se il morto non era reo di sedizione, o di materia di stato, come prosegue il Calmet sopra lo stesso capo di S. Matteo al num. 17. A Nicodemo poi si dee il merito di aver seco portate le cento libbre di mirra ed' aloè: e ad ambedue il merito d'aver preso il santo Corpo, e legato colle fascie, e seppellito secondo il costume degli Ebrei: Il Lamy nella *Concordia de' quattro*

Evangelii al c. lib. 5. cap. 17. dice, che farebbero bastate tre, o quattro libbre d'aromi composti di mirra ed' aloè, ma che Nicodemo avendone portato quasi cento libbre, *significat hoc esse opulentia Nicodemi, & non parvi officium*.

Il citato Calmet fa una lunga ed erudita Dissertazione de' funerali e delle sepolture degli Ebrei: Adopravano gli aromati per preservare qualche tempo il corpo dalla corruzione: la qual cosa bisogna che fosse tralasciata nella sepoltura di Lazzaro; mentre il di lui cadavere a capo a quattro giorni era fetente: *Domine iam, fates: quatuordecim est*: disse Marta a Gesù in S. Giovanni al cap. 11. Si fasciava tutto il corpo con alcune lunghe fascie, che erano intinte nell' olio, in cui erano gli aromati, de' quali poc' anzi si è parlato; nè si fasciava la testa, e come ancor oggi si pratica ne' ragazzi, quando si fasciano; con una certa tela di lino velavasi la faccia; e sopra le fascie, e la tela di lino ponevasi il lenzuolo, in cui era involto il corpo: onde di Lazzaro risuscitato leggessi nel luogo allegato: *Et statim prodit, qui fuerat mortuus, ligatis pedibus & manibus infertis, & facies illius sudario erat ligata*. Tutto ciò altresì fu praticato nella sepoltura del Redentore, come dimostrano le parole sopra riferite di S. Giovanni al cap. 19. che parlando di Giuseppe e di Nicodemo, dice: *Acceperunt ergo Corpus Jesu, & ligaverunt illud fatis cum aromatibus, sicut mos est Iudeis sepelire*. S. Agostino nel lib. 1. de' *Civitate Dei* al cap. 13. così parla di Giuseppe e di Nicodemo: *Laudabiliter commemorantur in Evangelio, qui Corpus ejus de Cruce acceperunt, diligenter atque honorifice legendum, sepeliendumque curarunt*. Alcune riflessioni mistiche circa la mirra e l'aloè, e circa l'Orto, in cui fu seppellito, si possono leggere in S. Tommaso nella 3. part. alla quest. 52. art. 2. Ma noi qui solamente osserveremo, che fu posto il Corpo in una Sepoltura, in cui non erano mai stati sepolti altri cadaveri acciocchè risorgendo non si discesse, che non egli, ma un altro fosse risorto: *Ne post resurrectionem, ceteris corporibus vementibus, surrexisse alius fingeretur*: sono parole di S. Girolamo sopra il cap. 27. di S. Matteo. La figura delle fascie, colle quali si legavano i corpi, ci vengono esibite dal P. Lamy nella sua *Concordia Evangelica*. Della sacra Sindone, in cui fu involto il Corpo di Gesù Cristo, e che ancor oggi si venera in Torino, abbiamo parlato nel lib. 4. de

Canonizzazione alla part. 2. cap. 30. num. 14. Della Sindone altresì, in cui fu involto il Corpo di Cristo, parlano gli Evangelisti S. Matteo al cap. 27. *Involuit illud in Sindone munda;* S. Marco al cap. 15. *Ioseph autem mercatus Sindonem, et deposuit eum involuit Sindone;* S. Luca al cap. 23. *Et depositum involuit Sindone;* S. Giovanni al cap. 19. come poc' anzi si è veduto: *Ligaverunt illud linteis cum aromatis.* Giovanni Andrea Schmidt, Autore che non è della nostra Comunione, diede alle stampe in Amsterdams l'anno 1726. una certa sua Dissertazione in *Fascias Christi*, ch'è nel Tomo 318, delle *Miscellaneæ* nella Biblioteca del Cardinal Passionei; ed in essa sostiene, non esservi stata Sindone, in cui fosse involto il Corpo di Cristo, ma essere stata la stessa cosa Sindone, e Fascia, ed avere i primi tre Evangelisti dato il nome di Sindone a quelle Fascie, delle quali parla S. Giovanni. Tutto questo discorso ha per mira lo screditare la Sacra Sindone di Torino, come può vedersi dal contesto della sua Dissertazione. Ma la Sindone è una cosa, e le Fascie sono altre cose; nè si fa vedere, perchè non si debba in questo caso tenere il silenzio, che in tanti altri è mantenuto ed abbracciato, cioè di lasciar intatto quanto vien riferito da qualche uno degli Evangelisti, senza pretendere, che sia contrario all'altro, per non averne questi parlato, anzi per aver esposta un'altra cosa; essendoci ricevuta la massima, che non essendo una cosa incompatibile coll'altra, la narrativa d'uno degli Evangelisti serve di supplimento alla narrativa dell'altro. E così sembra restar atterrata ogni macchina promossa contro la venerazione dovuta alla nominata Sindone di Torino.

Per compimento della Passione di Gesù Cristo altro non resta, che il dire qualche cosa del giorno, dell'ora, e dell'anno, in cui morì. Circa il giorno è costante Tradizione de' Padri, che morì nel giorno ventesimo quinto di Marzo, come si deduce da Tertulliano nel *Libro contra Iudeos* al cap. 8; da S. Agostino nel lib. 18. de *Civitate Dei* al cap. ult. e da S. Giovanni Grisostomo nell'*Omelia della Natività di S. Giovanni Battista*. L'Enschénio Continuatore del Bollandi ci attesta d'aver veduto, oltre i Martirologi stampati, altri venti Martirologi manoscritti in varie Librerie d'Europa, ed in tutti notarfi il giorno ventesimo quinto di Marzo per giorno, in cui morì il Redentore. E' ancora in essere il Canone Pasquale del Santo Martire

Ippolito Portuense, scolpito in una Tavola di marmo l'anno di Cristo 222. ritrovato nell'Agro Verano l'anno 1551, ove si legge *Octavo Kalendas Aprilis Passio Christi*; e questo Canone Pasquale si conserva ancor oggi colla Statua di S. Ippolito nella Biblioteca Vaticana. Nel secolo decimo terzo avendo voluto Rogero Baccone dell'Ordine de' Minori, peritissimo nelle Matematiche, sostenere, che Cristo morì nel giorno terzo d'Aprile, fu condannato come sospetto d'errore, giusta ciò, che riferisce il Wadingo nel *Libro de Scripturis Minorum*, e nel tom. 2. degli *Annali*. Ed avendo nel secolo seguente ardato pure di ciò sostenere il celebre Alfonso Tostato in alcune sue pubbliche Tesi in Siena, ove allora era colla sua Curia il Pontefice Eugenio IV. ad istanza del Cardinale Turrecremata fu come come erronea proscritta la di lui Tesi. Il Berti nel tom. 5. de *Theologicis Disciplinis* al lib. 29. cap. 7. pag. 561. non ammette, che fosse condannata l'asercuzione del Tostato; anzi afferma, che avendo esso fatta un'apologia per sostenerla, alcuni in quel tempo se ne facessero seguaci; il che non ostante, prudentemente riflette, che questa opinione non fu riconosciuta dagli antichi, e perciò ancor egli l'abbondona, provando con molta erudizione, che Cristo morì nel vigesimo quinto giorno di Marzo.

Parlando dell'ora, s'incontra una grave difficoltà; mentre S. Marco nel cap. 15. dice, che fu l'ora terza: *Erat autem hora tertia, et crucifixi sunt eum;* e S. Giovanni al cap. 19. assegna l'ora quasi sesta: *Erat Parasceve Pasche hora quasi sexta.* Alcuni, per conciliare quest'apparente dissonanza, dicono, che all'ora terza fu crocifisso dalle strida de' Giudei, che gridavano, che ci crocifiggesse, e che all'ora sesta fu veramente crocifisso e trapassato coi chiodi, come può vedersi in S. Tommaso nella *1.ª. 3.ª. sopra il cap. 19. di S. Giovanni*, e nella 3.ª. part. alla quest. 46. art. 9. *Ad secundum*.

Ma più adattata sembra la comune risposta data da quelli, che riflettono, che in quattro parti dividevasi il giorno dagli Ebrei. La prima comprendeva le prime tre ore del giorno; e dicevasi *Prima*, perchè il giorno da essa prendeva il suo principio. La seconda incominciava all'ora terza, e si estendeva sino alla sesta, cioè al mezzo giorno; e dicevasi *Seconda*, perchè prendeva il suo principio dall'ora terza. La terza incominciava dall'ora sesta, o sia dal mezzodì, e durava sino all'ora nona, o sia terza dopo il mezzo dì; e dicevasi *Terza*, per-

perchè era incominciata dall' ora sesta. Finalmente la quarta parte del giorno incominciava dall' ora nona, o sia terza dopo il mezzo di, e durava fino al tramontar del Sole; e dicevasi *Vespera*.

Ciascheduna di queste parti comprendeva, come si è detto, tre ore: e però avendo scritto S. Marco, che Cristo fu crocifisso *bora tertia*, parlò non del principio, ma del fine dell' ora terza, e che s' accostava all' ora sesta; ed avendo scritto S. Giovanni, che Cristo morì *bora quasi sexta*, e non assolutamente *bora sexta*, non discorda, ma concorda con S. Marco; essendo l' ora quasi sesta quel tempo, che incomincia poco avanti il fine dell' ora terza. Fra i moderni, che così la discorrono, spiegando il tutto chiaramente, possono vederli il Cardinal Baronio *all' anno di Cristo 34. num. 163.* il Maldonato *nel cap. 27. di S. Matteo al nu. 25.* il Tillemont *nella Nota 31. sopra la Vita di Gesù Cristo*, il P. Natale Alessandri *sopra il cap. 19. num. 14. di S. Giovanni*, il Serry *nell' esercit. 56. il Gravefon da Myserius & Annis Christi alla pag. 315.* ed il Cardinal Gotti *nella 2. part. del tom. 4. della Verità della Religione Cristiana al cap. 30. §. 2. num. 10.*

Se fosse nostra intenzione di trattare dell' anno, in cui Cristo fu crocifisso, o sia dell' anno del secolo, o dell' anno della di lui età, entreremmo in una controversia superiore alle nostre forze, e che richiederebbe un ben giusto Volume. Il Cardinal Baronio *nel citato anno 34. al num. 132. e seguenti* è di sentimento, che Gesù Cristo morisse nell' anno trentesimo terzo, e nel mese terzo di sua età, e nell' anno decimo ottavo dell' Imperio di Tiberio. Il P. Gravefon *nell' Opera citata alla pag. 305.* vuole, che Cristo morisse nel principio del suo anno trentesimo terzo, e nell' anno decimo nono dell' Imperio di Tiberio. Il Calmet *sopra il cap. 8. di S. Giovanni al nu. 57.* pone la morte di Cristo nel mezzo del trentesimo sesto anno della sua età. Il P. Natale Alessandri *nella dissert. 2. del secolo primo alla propoz. 2.* vuole, che morisse, incominciato l' anno trentesimo settimo della sua età, e nell' anno decimo nono dell' Imperio di Tiberio. Il P. Onorato di S. Maria *nelle Riflessioni sopra le regole e l' uso della Critica al lib. 5. dissert. 1.* dice, esser comune tradizione, che il Salvatore avesse intorno a trent'anni, quando morì, e che morisse nell' anno decimo quinto dell' Imperio di Tiberio. Basterà l' aver riferito ciò, che dagli al-

Delle Feste di Gesù Cristo.

tri si dice: ed intanto potendo dirsi, esser comune ai nostri giorni, ed approvata col tacito consenso della Chiesa l' opinione, che Gesù Cristo morisse nell' anno trentesimo terzo della sua età, o incominciato, o finito, o coll' accrescimento di tre mesi, come disse il Cardinal Baronio, nell' anno decimo ottavo, o nell' anno decimo nono dell' Imperio di Tiberio, aderiremo a questa sentenza, in ordine alla quale possono vederli il Riccioli *nel tom. 1. della Cronologia riformata al lib. 8. cap. 7.* il Cardinal Gotti *nel luogo citato al cap. 30. §. 1.* il Berti *nel cit. tom. 5. lib. 29. cap. ult.*

§. VII.

Delle Cerimonie, e sacre Funzioni, che fa la Chiesa in questo giorno.

Ecco quanto abbiamo creduto opportuno d' esporre circa la Passione di Gesù Cristo. Ora brevemente passeremo alla funzione, che in questo giorno si fa dalla Chiesa, la quale nell' Ufficio di questo giorno non intende di farci veder altro, che Gesù Cristo crocifisso per noi; acciocchè a questa vista santamente compunti ci disponiamo a godere il frutto della sua redenzione. Osserva il Mazzinelli *nelle Note sopra l' Ufficio della Settimana Santa* in primo luogo, che dopo lette le Profetie, la veracità delle quali è una delle prove più costanti di nostra Religione, si legge la Passione scritta da S. Giovanni, il quale secondo l' ordine de' tempi fa l' ultimo degli Evangelisti, e fu il solo degli Apostoli, che, senza mai abbandonare il suo Divino Maestro, lo seguì fino alla Croce; onde scrisse quanto vide nel Calvario.

In secondo luogo, che essendo Cristo morto per tutti, come Salvatore e Mediatore di tutti fra Dio e gli uomini, ed essendosi offerto per tutti, niuno escluso dal merito del suo Sacrificio, niuno dal beneficio di sue preghiere, la Chiesa s' uniforma alle intenzioni del suo Divino Maestro, pregando per ogni sorta di persone ne' suoi Sacramenti, e sempre appoggiando le sue preghiere ai meriti di Gesù Cristo, servendosi particolarmente in questo giorno delle Orazioni al Signore per ogni stato e sorta di genti, estendendo per li Grandi, acciocchè sia loro rimosso quel velame, che impedisce loro il vedere, e credere nelle Divine Scritture: la qual preghiera però si fa senza inginocchiarsi, in detestazione degli scherni, che oggi tra di essi ricevette il Signore

L da

da coloro, che piegando per besse davanti di lui le ginocchia, lo salutavano, e lo schernivano.

In terzo luogo, che si espone alla vista e adorazione del popolo la Croce, e nel tempo dell'adorazione della Croce si cantano gl'improperj; non essendoli dalla parte di Dio veduti benefizj più eccelsi, e miracoli più segnalati, e dalla parte degli uomini ingratitude più iniqua, che nel popolo d'Israello, la quale ingratitude maggiormente comparve nella morte data a Gesù Cristo; ed al fine di ciaschedun improperio si canta il celebre Trisagio, di cui ora parlerassi.

In quarto luogo, che, finita l'adorazione, si va processionalmente al luogo, in cui il giorno innanzi fu riposto il Sacramento, il quale dal Sacerdote celebrante, ritornato che è all'Altare, si pone sul Corporale, mettendo frattanto il Diacono il vino nel Calice, ed il Suddiacono l'acqua, che il Sacerdote in questo giorno non benedice. Alza nel Sacrificio di questa mattina il Celebrante colla mano destra la santissima Ostia, tanto che possa essere veduta dal popolo, e la divide in tre parti, mettendo l'ultima nel Calice, secondo il solito, senza dir cosa alcuna. Lascia il *Pax Domine*, lascia l'*Agnus Dei*, lascia le due Orazioni, che si sogliono dire avanti la Comunione, e recita la terza, e detto con grandissima umiltà: *Panem calicem accipiam, & nomen Domini invocabo*: dopo essersi percosso il petto, dicendo le parole: *Domine, non sum dignus*: prende riverentemente il Sacramento; e lasciato dipoi tutto ciò, che suoi dirsi innanzi che si prenda il Sangue, prende altresì la Particella consecrata unitamente col vino del Calice.

Poc'anzi si è detto, esporri alla vista, e adorazione del popolo la Croce. S. Paolino nella lettera 31. della nuova Edizione ad Severum, racconta, che in Gerusalemme, in questo giorno solamente, proponevasi all'adorazione la Croce stessa, in cui Gesù Cristo fu crocifisso: *Neque præter hanc diem, qua Crucis ipsius mysterium celebratur, ipsa, quo Sacramentorum causa est, quæsi quoddam Solemnitatis insignis præfertur*. Poco avanti nella stessa lettera S. Paolino parlando di questa Croce aveva detto: *Quam Episcopus Urbis ejus quatuor annis, cum Pascha Domini agitur, adorandum populo Princeps ipse venerantius promittit; ed avendo dipoi soggiunte le altre parole poc'anzi memorate: Neque præter hanc diem, qua ipsius Crucis mysterium celebratur*: ciò dè

a vedere, aver egli parlato di questo giorno, cioè del Venerdì Santo, come ben riflette Ugone Menardo nelle *Notti al Sacramento* di S. Gregorio pag. 86. E colla scorta d'Amalario nel lib. 1. de *Divinis Officiis* al cap. 14. vogliono alcuni, che da questo costume della Chiesa di Gerusalemme abbia avuta la sua origine l'odierna comune disciplina d'esporre in questo giorno alla pubblica venerazione la Croce. Ecco le parole d'Amalario: *Fuerunt quidam, qui volebant dicere, se velle eandem Crucem adorare, in qua Dominus crucifixus est. Utinam in omnibus Ecclesiis haberetur: præ cæteris merito veneretur. Quamvis omnis Ecclesia eam non possit habere, tamen non destitit eis virtus Sanctæ Crucis in suis Crucibus, quæ ad similitudinem Sanctæ Crucis factæ sunt*: come può vedersi nel lib. 4. cap. 14. de *Ecclesiasticis Officiis* nel tom. 14. della Biblioteca de' Padri della Stampa di Lione del 1677. alla pag. 250.

Parve a Rabano, che vi potesse essere qualche difficoltà, non già nel culto esibito in questo giorno alla Santa Croce, ma nella parola adorazione: ma, come ben osservà il Baillet nella *Storia di questa Festa* al §. 2. num. 19. la purità della Fede esclude qualunque sospetto. La Chiesa ne' Cantici dice: *O Crux adoranda*, ed altrove: *Tuam Crucem adoramus*. Celebre è il verso di Lattanzio:

Fleste genu, Lignumque Crucis venerabile adora: lasciando poi ai Teologi la disputa, se la Croce debba venerarsi col Culto di Latrui, o con altro Culto inferiore, della quale parlano diffusamente l'Elvio nel 3. lib. delle *Sentenze* alla dist. 9. §. 3. ed il Cardinal Capisucco nella controversia: *Quo Cultu Sanctæ Imagines sint colenda: nell'appendice*. Osserva il Tommasino: de *Dier. Festor. celebrat.* al lib. 2. cap. 14. num. 20. che anticamente la funzione di questo giorno rispetto alla Croce dicevasi *Adoratum*, e che que' Vescovi del Sinodo di Parigi, che erano nemici del Culto delle Sacre Immagini, si protestarono parziali dell'adorazione, che si fa alla Croce: in questo giorno: *Et ideo Sancta Mater Ecclesia, sono parole del Sinodo, toto Orbe terrarum inter cætera innumera Crucis Sacramenta decrevit, licitum esse universis Catholicis ob amorem Passionis Christi, ubicumque eam viderint, inclinando, si voluerint, venerari; & insuper die festo, quo Passio Domini in universo Mundo specialiter celebratur, cum omni devotione universum Ordinem Sacerdotalem, seu cunctum populum adorare*. S. Tommaso nella 3. part. alla quest.

questi 45. ani. 4. insegna, adorarsi con adorazione di Latria la Croce, in cui morì Gesù Cristo, e perchè a noi rappresentava la di lui figura posta in Croce, e perchè fu bagnata col di lui Sangue; e adorarsi pure colla stessa adorazione di Latria ogni altra Croce fatta d'altra materia, e a somiglianza di quella, rappresentandoci l'Immagine di Cristo: il che però s'intende, quando il termine dell'adorazione sia Gesù Cristo; mentre considerando la Croce come cosa appartenente a Gesù Cristo, in tal maniera ch'egli non sia il termine dell'adorazione, ad essa non dovrebbe il Culto di Latria, ma d'Iperdulia, come si vede nel Culto verso la Beatissima Vergine, la qual benchè più appartenga a Cristo, che la Croce, quando però la veneriamo come cosa di Cristo, lo facciamo con distinta venerazione, ma la venerazione non è che d'Iperdulia.

Si è pur detto poc' anzi, che, adorandosi la Croce, al fine di ciaschedun improprio si canta il celebre Trisagio, il che si fa in Greco, ed in Latino. Il Trisagio è quello: *Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanctus immortalis, miserere nobis*: Nell'antico Menologio de' Greci raccontasi, che sotto l'Imperio di Teodosio nel giorno 24. di Settembre fu in Costantinopoli uno strepitoso terremoto, e che essendo l'Imperadore unitamente con Proclo Patriarca, e con tutto il popolo, ricorso a Dio, all'improvviso fu un Fanciullo rapito in aria e che, gridando tutti pel timore *Kyrie eleison*, calò abbasso il Fanciullo, che ad alta voce disse al popolo, che cantasse il Trisagio nel seguente modo: *Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanctus immortalis*: dopo le quali parole morì: e cantato il Trisagio dal popolo, si quietò il terremoto. Frequente è questa divota preghiera nella Chiesa Orientale: ma la Chiesa d'Occidente particolarmente se ne serve in questo giorno, e la recita in Lingua Latina per servirsi del proprio idioma: ed in Lingua Greca, alludendo alla Divina voce, che si sentì in Costantinopoli per bocca del Fanciullo, come poc' anzi abbiamo detto. Può leggerli il P. Goar nelle sue Note sopra il Rituale de' Greci alla pag. 109. della Stampa di Venezia del 1730.

Pietro Fullone, per introdurre l'eresia de' Teopaschiti, i quali falsamente dicevano, aver patito in Croce la natura Divina, aggiunse al Trisagio queste parole: *Qui crucifixus est pro nobis, miserere nobis*: il che fu riprovato dal Ceto Cattolico. Ed avendo profeguito gli Armeni a servirsi di quell'aggiunta

sino al secolo undecimo, il Santo Pontefice Gregorio VII. nella letter. 1. del 13. così scrisse: *Clausulam, quam in illa laude subiungitis: Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanctus immortalis: istam videlicet: qui crucifixus est pro nobis: quoniam nulla Orientalium prater vestram, sed nec Sancta Romana Ecclesia habet, vos tamen scandalis occasionem, pravius intellectus suspicionem vitantes, superaddere de cetero omittatis*. Non ostante il divieto del Sommo Pontefice Gregorio VII. è d'uopo, che gli Armeni abbiano continuato nell'aggiunta delle predette parole al Trisagio. Introdottasi ne' tempi non tanto rimoti da noi l'unione di quella Nazione colla Santa Romana Chiesa, fra le altre cose in una Congregazione de' Propaganda Fide, tenuta ai 30. di Gennaio 1635. fu proposto il dubbio: *An ad Trisagium, quo utuntur Armeni, possit addi: qui passus est pro nobis*. E la risposta fu la seguente: *Congregatio negative respondit: nam in Liturgia Armenorum decantatur Trisagium in honorem Sanctissime Trinitatis adduntur prae dicta verba secundum Teopaschitarum haereticum damnatum in Concilio Romano sub Felice Papae*. Et licet in alio loco ad Personam Filii Trisagium applicetur nihilominus Trisagium ab Angelis traditum, & in honorem & glorificationem Sanctissime Trinitatis decantari solitum, non videtur posse formaliter attribui Christo Domino, nisi scilicet tantum Personae ejusdem Sanctissime Trinitatis.

Nec valet fuisse id concessum Maronitis: quia alio modo in eorum Libris hymnus glorificationis praedictus concipitur, & non fuit etiam illi modus expressus a Sede Apostolica approbatus.

Si è finalmente di sopra parlato della Messa, che si celebra in questo giorno: in ordine alla quale è d'uopo l'osservare, che questa in verun modo non può dirsi Messa secca, ma dov'è dirsi Messa de' Prefantificati, cioè Messa, in cui il Sacerdote si comunica sotto la sola specie del pane consacrato il giorno avanti: essendo la Messa secca quella, in cui nè si fa la Consacrazione, nè si prende il Corpo di Cristo, e nella quale benchè il Sacerdote si vesta colle Vesti Sacerdotali, e reciti la Messa, lascia però le Secrete, dice il Prefazio, non recita il Canone, e nemmeno le Secrete, ancorchè reciti il *Pater noster*, non ha nè Calice, nè Osta, e non dice, nè fa alcuna cosa di quelle, che si sogliono fare sopra l'Eucaristia, come può vedersi appresso il Durando in *Rationali* al lib. 4. cap. 1. ed essendo la Messa de' Prefantificati quella, in cui tutto

si fa; ma non si consacra l'Eucaristia, nè si riceve sotto le specie del vino, ma sotto le sole specie del Pane consacrato nella Messa del giorno avanti, come poc' anzi abbiamo accennato, e come spiega Ugone Menardo nella *Note al Sacramentario di S. Gregorio* pag. 75. *In Parasceve Majoris Hebdomadis non consecratur Corpus Christi, sed Sacerdos in Missa mittitur Praefansificatus, id est Hostia ante consecratis, tum pro se, tum pro omni populo.*

La Messa de' Prefansificati è in uso nella Chiesa Greca in tutti i giorni di Quaresima, eccettuato il Sabato, e la Domenica, come si vede nel Sinodo Laodiceo, che il Cardinal Baronio crede anteriore al Niceno per lo spazio d'anni 314. *Non oportere in Quadragesima panem offerre, nisi in Sabbato, & Dominicis diebus:* sono parole del *Can. 49.* E nel *Can. 52.* del Concilio Trullano così si legge: *In omnibus sanctis Quadragesimae jejunii diebus, praeterquam Sabbato, & Dominica, & sancto Annunciationis die, fiat sacrum Praefansificationis ministerium.* Attesta il Cardinal Bona nel *l. 1. Rev. Liturgie.* al c. 15. n. 5. che ciò ancor oggi è in uso nella Chiesa Orientale: *Hunc morem adhuc servat Orientalis Ecclesia.* Monsignor Giacomo Benigno Bossuet Vescovo di Meaux nel quinto Volume della sua Opera della stampa d'Argentina del 1743. nel Trattato della Comunione sotto l'una e l'altra specie alla pag. 251. e segg. aggiunge, che oggidì la maggior parte de' Greci getta in forma di Croce qualche goccia di Sangue prezioso sopra le parti del Corpo consacrato, che riserva pe' giorni seguenti, e per l'Officio de' Prefansificati: ma esso chiaramente dimostra, esser questo un costume introdotto dopo lo Scisma di Michele Cerulario; e non essere nemmeno approvato e sostenuto dai loro classici Autori. Niceta Pettorato accusò la Chiesa Latina, perchè in essa non si celebrava la Messa de' Prefansificati ne' giorni di Quaresima, eccettuato il Sabato, e la Domenica: ma il di lui ardire fu meritamente represso da Umberto Cardinale di Selvacandida nel tom. 4. della Biblioteca de' Padri, come anche può vedersi appresso il Goar nel luogo citato alla pag. 173. che però dice, aver il Cardinale ucceduto in alcune cose: il che anche più diffusamente è riferito dal Jurnin de Sacramenti alla dissert. 5. quest. 8. cap. 1.

Ma, ciocchè fu di quest' asserzione, dopo aver accennato, che chi volesse vedere quanto si può dire della Messa de' Prefansificati appresso i Greci, potrebbe leggere l'Eu-

rita Dissertazione di Monsignor Leone Allazio nel fine della sua Opera della perpetua concordia della Chiesa Orientale ed Occidentale, ed il le Brun nella Spiegazione della Messa al tom. 2. art. 2. pag. 372. e seguenti della Stampa di Parigi del 1726. noi diremo, celebrarsi nella Chiesa Latina solamente in questo giorno la Messa de' Prefansificati, per la ragione accennata da Ugone di S. Vittore nel lib. 3. de specialibus Missa observationibus al cap. 20. colle seguenti parole: *Quæritur quare hac die Missa non canitur, sed Corpus Christi reservatum die præcedenti sumatur. Ad quod dicitur ex Decreto Innocentii Papæ, Missam hac biduo non celebrari, ut in Passoribus Ecclesiæ status temporis illius apud Apostolos ostendatur, qui, sicut Prophetæ prædixerat, percussus Pastore, disperserant hirc. Quæritur iterum, quare hac die non sumatur Sanguis Christi, sicut & Caro Christi: ad quod dico, quod utrumque sub utraque specie sumitur. Sed, quia species vini labilis non potest tuto reservari, sine ea Corpus Christi reservari, constitutum est. Il che anche viene diffusamente riasunto da Claudio Espenceo nel lib. 2. de adoratione Eucharistiæ al c. 13.*

Allude Ugone alla Lettera Decretale d'Innocenzo I. a Decenzio Vescovo di Gabbio: *Feria sexta (sione di lui parole al cap. 4.) propter Passionem Domini jejunamus. Sabbatum prætermittere non debemus, quod inter triduum, atque latitium temporis illius videtur inclusum. Nam utique constat, Apostolos biduo isto & in carcere fuisse, & propter metum Judæorum se occultasse. Quod utique non dubium est intantum eos jejunasse biduo memorato, ut Traditio Ecclesiæ habeat, isto biduo Sacramenta penitus non celebrari. Quæ utique forma (jejunandi) per singulas tenenda est hebdomadae propter id, quod commemoratio dicit illius semper esse observanda.* E circa questo costume della Chiesa Occidentale di dire in questo giorno del Venerdì la Messa de' Prefansificati, si possono vedere gli antichi documenti appresso il Pouget nelle sue Istruzioni Cattoliche al t. 1. p. 341. al t. 2. pag. 272. ed appresso il Baillet nella Storia di questo giorno al f. 2. Amalario, ed il vulgato Alcuino assegnano la ragione di questo fatto: *quia in hac die Dominus se ipsum obtulit, & ipsum oblatio sufficit ad salutem credentium.* Ed Innocenzo I. assegna l'altra già accennata, o che deduce dal gran travaglio, che patirono gli Apostoli in questo giorno, e dal digiuno, che essi osservarono: la qual ragione è creduta più adat-

adattata dal Mabillon nella *part. 2. del Museo Italico ne' Commentari sopra l'Ordine Romano*, e dal Gravello de *Mysteriis & Annis Christi alla pag. 455. Il Vert nel tom. 4. della Spiegazione delle Cerimonie della Chiesa, all' osserv. 35. pag. 293. della Stampa di Parigi del 1713.* circa le citate parole d'Innocenzo I. debbano intendersi d'ogni Venerdì, e d'ogni Sabato di ciascheduna settimana, o pure del solo Venerdì, e Sabato della Settimana Santa; tembrando le parole comprensive di tutti i Venerdì, e di tutti i Sabbati: ma poi faviamente conchiude, che, parlando della mestizia degli Appostoli, dalla quale furono oppressi in quei due giorni, cioè nel Venerdì, in cui morì il Redentore, e nel Sabato; in cui giacque il il di lui Corpo nel sepolcro, debbonfi intendere del Venerdì, e Sabato Santo.

Dice Ugone nelle parole citate, che nel Venerdì, e Sabato Santo non si celebra la Messa; ma dal contesto delle sue parole chiaramente si scorge, ch' egli parla della Messa solita cantarsi e celebrarsi negli altri giorni: senza escludere la Messa de' Prefantificati, che sempre in questo giorno si è celebrata nella Chiesa Occidentale con tutte le Funzioni sopra descritte. E nella Spagna essendosi introdotto un abuso, che in questo giorno si tenevano serrate le Chiese, nè cosa veruna in esse facevasi, fu l'abuso tolto di mezzo dal *Can. 6. del quarto Concilio di Toledo: Comprimus, quod per nonnullas Ecclesias in die sante serie Paschonis Domini clausis Basilicarum foribus nec celebratur Officium, nec Passio Domini populis predicatur, cum idem Salvator noster Apostolis suis praeceperit dicens: Passionem, & Mortem, & Resurrectionem meam omnibus predicare. Ideo oportet, eodem die Mysterium Crucis, quod ipse Dominus cunctis nuntiandum voluit, predicari, atque indulgentiam criminum clara voce omnem populum postulare, ut poenitentiae compunctione mandati venerabilem diem Domini Resurrectionis remissis iniquitatibus suscipere mereamur, Corporique ejus, & Sanguinis Sacramentum mundi a peccatis sumamus.*

¶ Dice in oltre Ugone, non potersi dire, che in questo giorno non si prenda dal Sacerdote il Corpo ed il Sangue di Cristo, mentre l'uno e l'altro v'è realmente sotto le specie del pane, benchè consagrato il giorno avanti; e, come si è veduto, soggiugne, non conservarsi il vino consagrato nel giorno avanti pel rischio d'irriverenza, a cui la predetta azione sarebbe esposta. Alcuni Greci hanno sostenuto, che nella loro Messa de' Prefantificati si

prenda il Corpo ed il Sangue tanto sotto le specie del pane, quanto sotto le specie del vino, restando il vino consagrato, e facendosi la transustanziazione per l'immersione, che si fa, d'una parte dell'Ostia nel Calice. Ma questi sono errori de' nuovi Scismatici; avendo sempre i Greci antichi creduto, come crediamo noi, non potersi consagrare il vino senza le parole, o sia la prolazione della forma, come molto bene osserva il P. Cristiano Lupo sopra il *Can. 52. del Concilio Trullano al tom. 2. dell' antica Stampa pag. 956. Verum respondeo, haec esse novella Schismaticorum commenta. Antiqui omnes Graeci nobiscum credere, Eucharistica elementa sine mysticiis verbis non posse consecrari. Quocirca non ab ipsi elementis haec Missa vocatur Prefantificatorum, sed a rebus contentis: quod nempe sub unica panis specie sit non solum Domini Corpus, sed & Sanguis.*

Non può negarsi, che da alcuni ancora de' nostri Scrittori Latini Cattolici non siasi assertedo, che nella Messa del Venerdì Santo si prende il Corpo ed il Sangue sotto le specie del pane, ed anche sotto le specie del vino; restando il vino consagrato o pel *Pater noster*, che si dice in questa Messa, o per l'immersione della particola del pane consagrato nel Calice. Il Durando in *Rationali al lib. 6. cap. 75.* propone il seguente quesito: *Sed numquid vinum, quod in die Parasceve cum Dominico Corpore servato sumitur, in Altari consecratur, & Sanguis Christi efficitur per immersionem ipsius Corporis in Calicem, & ejus talum?* ed al quesito risponde, che alcuni credevano di sì, intendendo del Micrologo, e d'Amalario: *Super hoc dicunt quidam, quod per Dominicam Orationem, quae tunc dicitur, fit consecratio, seu commutatio vini in Sanguinem.* Ma ciò non fuilite; mentre, sussistendo, consecrerebbeasi ancora mediante l'Orazione Domenicale il pane: dal che deriverebbe un grave inconveniente, e sarebbe, l'esser superfluo il conservare per la Messa del Venerdì il pane consagrato nel Giovedì: *Nos tamen hoc non dicimus; quia, si hoc jam esset, non esset necesse, Corpus Domini ad diem illum servari.* Conchiude, che il vino per lo contatto della sacra Particola si santifica, ma non si consagra, nè si fa la transustanziazione del Sangue di Cristo. *Dicimus ergo, illud non consecrari, sed sanctificari. Differt autem inter haec: nam consecrari est consecratione transubstantiari; sanctificari est ex causa seu admixtionis sacrae rei reverendum, & sanctum effici, ut patet in aqua*

Delle Feste di Gesù Cristo.

L. 3 bene-

benedicta. Può vederfi il Silvio nel tom. 5. delle sue Opere della stampa d'Anversa nell'Orazione prima, che è l'unica de' Officio Parasceves, ove colla solita accuratezza tratta questo punto, e spiega le autorità che si portano in contrario, distinguendo molto bene fra il *consecrari*, e *santificarsi*: *Pinum enim sanctificari, est, ex admixtione, vel contactu rei sacre reverendum in sanctum effici; consecrari vero est, illud vi verborum Consecrationis transubstantiari in Sanguinem Christi*.

I Novatori, che contro il senso della Chiesa tollengono necessaria la Comunione sotto l'una e l'altra spezie, abbracciano ben volentieri il detto di quelli, che hanno creduto consagrarfi nella Messa del Venerdì Santo il vino per l'immersione della Particola consagrada, per liberarsi dall'argomento, che si fa contro di loro, ricavandolo dalla detta Messa, in cui si riceve il Sacramento sotto la sola specie del pane. Ma, quanto s'ingannino, evidentemente lo comprova il P. Mabillon nel tom. 2. del suo Museo Italico nel Comentario sopra l'Ordine Romano al §. 12. e seguenti, ove dimostra, esservi stata anticamente la disputa, se per lo contatto della Particola consagrada restasse il vino consagrato, come anche va divisando Giorgio Casandro nella sua Liturgia al cap. 31. pag. 76. aver la Chiesa Romana sempre aderito alla sentenza negativa, ancorchè in qualche Ordine Romano si ritrovino le parole: *Sanctificatur enim vinum non consecratum*: non essendo parole del testo, ma aggiunte al testo; essere stata mai sempre uniforme la comune dottrina de' Padri, e de' più gravi Scrittori, non consagrarfi con vera consacrazione il vino, che in virtù delle parole di Cristo profferite dal Sacerdote; essersi nel Venerdì Santo introdotta la Messa de' Prefantificati, per esser giorno d'estrema meschia; prenderli in quello giorno dal Sacerdote il pane consagrato nel giorno avanti, e non prenderli il vino consagrato nello stesso giorno, essendo tanto facile il conservare il pane senz'alcun pericolo d'irriverenza, quanto sarebbe difficile il conservare il vino senza il predetto pericolo; essersi finalmente introdotta la disciplina di porre nel Calice l'acqua ed il vino, e di mettere una particola dell'Ostia consagrada nel Calice, per rappresentar nella miglior maniera possibile la Divina Comunione istituita da Cristo per modo di convivio: *Nimirum, quia Communio sacri convivii rationem habet, ex cibo et potu debet consistere. At quoniam altera Eucha-*

ristia species in crastinum reservanda haud videbatur, nec ipsis biduo Sacramenta celebrari mos fuit; inde factum est, ut ex puro vino aqua mixto, sed tamen particula Eucharistiae sanctificata altera convivii pars, videlicet potus, suppleretur. Ed in questo proposito possono vederfi altre riflessioni concordi con quanto ha scritto il P. Mabillon, appresso il Vert nel cit. tom. 4. alla pag. 293. e seguenti. Considera molto bene l'Herminier nel Trattato de Sacramentis tom. 2. al cap. 15. ove parla de forma Eucharistiae, ritrovarli in molti Messali antichi di Francia, d'Inghilterra, di Germania, e di Spagna, la frase, che il vino si santificava, e diventava Sanguine di Cristo, quando in esso s'intingeva l'Ostia consagrada; ma dice questa esser un'opinione poco plausibile di alcuni, non conosciuta prima del nono secolo, ed esser ella stata molto bene impugnata da S. Bernardo nella lettera 69. da Giovanni Bellerio al cap. 99. da Giacomo da Vitriaco Cardinale nella Storia Occidentale al cap. 38. E lo stesso Herminier ivi pure conferma quanto di sopra si è accennato, cioè non aver mai la Chiesa Romana abbracciata simile dottrina, e che le parole: *Sanctificetur autem vinum consecratum per sanctificatum panem*: estratte da un certo Ordine Romano, non si ritrovano negli antichi Codici Vaticano, Corbense, e Colbertino, giusta ciò che anche fu ponderato dal P. Mabillon nel luogo poc' anzi citato. Non lascia Monsignor Giacomo Benigno Bossuet Vescovo di Meaux nel quinto Volume delle sue Opere ristampate in Argentina l'anno 1742. nel suo Trattato della Comunione sotto l'una e l'altra specie alla pag. 254. di parlare di Alcuino, del Micrologo, d'Amalario, come pure del citato Ordine Romano, e con inviti argomenti comprova, non aver mai essi voluto sostenere, che la santificazione del vino, derivante dall'essere stata posta in esso una particola dell'Ostia, fosse una vera Consacrazione, per cui il vino si cangiava in Sanguine, ma bensì una santificazione d'un'altra natura, e d'un ordine assai inferiore, tale quale viene descritta da S. Bernardo nella lettera 69. ove dice, che il vino melchiato coll'Ostia consagrada, ancorchè non sia consacrato con quella Consacrazione solenne e particolare, che lo cangia nel Sanguine di Cristo, non lascia però d'esser sacro, toccando il Sacro Corpo di Nostro Signore, ma d'una maniera assai differente da quella che si fa, secondo il medesimo Santo, in virtù delle parole cavate dal Vangelo.

Oggi-

Oggidi nel Venerdì Santo non si dà ad altri la Comunione, se non in caso di bisogno, giusta la Rubrica del Messale Romano: *Hodie reservat Sacerdos in loco decenti* (parla del Giovedì Santo) & *convenienti Hostiam consecratam pro die sequente, in quo non conficitur, vel etiam plures, si necesse fuerit, pro infirmis*. Ma non è sempre stato così; essendovi chiari monumenti, che dimostrano, che facevasi anche nel Venerdì Santo la Comunione del popolo colle Particole consagrate nel giorno avanti; come può vedersi nella nostra Notificazione decima ot tava del tom. 2. Nella Notificazione poi decima sesta del tom. 1. può vedersi, quanto fosse rigoroso il digiuno degli antichi Cristiani in quello giorno.

C A P O V I I I.

DEL SABBATO SANTO.

§. I.

Antica disciplina della Chiesa nelle funzioni di questo giorno. Qual fosse lo stato del Corpo di Gesù Cristo nel sepolcro. Come l' Anima dicendesse all' Inferno, e quali persone liberasse.

AL Venerdì Santo succede il Sabato Santo. In quello giorno la Chiesa onora il riposo misterioso, che Gesù Cristo in esso osservò nel suo sepolcro, e nello stesso tempo la di lui discesa all' Inferno, cioè lo stato, in cui si trovò in tutto il tempo della separazione dell' anima dal corpo. Per lo che, per ispiegare il Mistero appartenente a questo giorno, potrà parere a prima vista, che basterà discorrere delle predette due cose: ma, perchè, giusta la corrente disciplina, nel Sabato Santo si fanno tante funzioni, che risguardano la Risurrezione, e la Messa, che in questo giorno si celebra, è della Risurrezione, siamo necessitati a parlare ancora della stessa.

Come di sopra abbiamo veduto, giusta il Decreto d' Innocenzo I. non si celebravano i Divini Misterj nè nel Venerdì, nè nel Sabato Santo. S' introdusse nella Chiesa Occidentale pel Venerdì Santo la Messa de' Prelantificati. Questa Messa non fu eltesa al Sabato Santo; perchè incominciandosi l' Ufficio di questo giorno dopo l' ora di nona, e durando

sino al tramontar del Sole, non v' era tempo per la Messa de' Prelantificati, come ben osserva il Baillet nella Storia di questo giorno al §. 2. Tertulliano nel lib. 2. ad Uxorem al cap. 4. ci addita, che celebravasi nella notte del Sabato la Messa: *Quis solemnibus Pascha adnoctantem securus sustinebit?* E S. Girolamo sopra il cap. 25. di S. Matteo attesta, essere tradizione Apostolica, che nella Vigilia di Pasqua non partiva il popolo dalla Chiesa prima della mezza notte. Durò questa disciplina anche ne' tempi susseguenti: scrivendo Teodoro Balsamone sopra il Can. 90. Trullano, che i Cristiani dabbene stavano tutto il Sabato nella Chiesa, e che all' ora scita della notte, che vuol dire nella mezza notte, si comunicavano, e nell' ora settima della notte assistevano alla Salmodia mattutina. Guglielmo Durando vivea nell' anno 1280. e nel lib. 6. Rationalis al c. 76. attesta, che fino al suo tempo tutto ciò osservavasi in alcune Chiese: e lo stesso conferma Tommaso Valdense al c. 25. del tom. 3. Doctrinalis, che vuol dire dopo il 1400. Non può però negarsi, che avanti ancora il tempo del Durando e del Valdense non si fosse dato principio all' antichità della Messa; scrivendo Ugone di S. Vittore, che morì nell' anno 1140. nel modo che siegue: *Jam fere transacto die Sabbathi Officium hoc celebrarunt* (parlasi degli antichi, e della Messa del Sabato Santo;) *sed modernorum debilitas ad epulas festinans tempus praevenit destinatum*: sono le di lui parole nel lib. 3. de specialib. Missae observationib. al cap. 21. Oggi si canta la Messa verso il mezzo giorno: e benchè l' ora si anticipi, non per questo però si sono mutate le Orazioni, nelle quali si fa menzione della notte; dicendosi nella colletta: *Deus, qui hanc sacratissimam noctem gloria Dominicae Resurrectionis illustras*; e nel Prefazio: *In hac potissimum nocte*; ed altrove: *Communicantes, & noctem sacratissimam celebrantes*.

S. Tommaso nella 3. part. alla quest. 51. art. 3. propone la questione, *Utrum Corpus Christi fuerit in sepulchro incineratum*: risponde, che non sarebbe stato conveniente, che il Corpo di Cristo si fosse putrefatto; perchè sebbene quanto alla condizione della natura passibile avesse egli potuto putrefarsi, non era però putrefattibile quanto al merito della purificazione, che è il peccato, ascrivendo alla virtù Divina, che il santo Corpo fosse preservato dalla putrefazione, e dalla maledizione della Genesi al cap. 3. *Pulvis es, &*

in pulverem reverteris. Nel Salm. 15. si legge: *Quoniam non derelinques animam meam in Inferno, nec dabis Sanctum tuum videre corruptionem*; il qual vaticinio del Salmista, S. Pietro negli *Atti al c. 2.* attesta che fu compiuto in Gesù Cristo: *Providens locus eius de Resurrectione Christi, quia neque derelictus est in Inferno, neque caro eius vidit corruptionem*. Altro non aggiugniamo sopra questo proposito; avendo trattato dell' incorruzione del Corpo di Cristo nel lib. 4. de Canonizat. Sanctior. alla part. 1. c. 30. num. 2. Il Silvio considerando le parole di S. Tommaso nel luogo citato nella risposta al secondo argomento, ove insegna, che il Corpo di Cristo, *quantum ad conditionem naturae possibilis, fuit putrescibile*, così soggiugne: *Ita nimirum, ut, non obstante anione Verbi, mori, & putrescere potuisset, si nullum aliud Miraculum accessisset*.

Tratta pure S. Tommaso nella 3. part. della discesa dell'anima di Cristo all'Inferno. E chi volesse vedere contra gli Eretici discussa e ben esaminata la materia, basterebbe, che desse mano al t. 1. delle Controversie del Cardinal Bellarmino al lib. 4. de Christi Anima dal cap. 1. fino al cap. 16. intero, al Petavio Theologic. Dogmat. lib. 13. cap. 15. e seguenti, all' Eltio nel lib. 3. alla dist. 22. §. 2. al Tommasino Theologic. Dogmat. tom. 2. lib. 4. cap. 9. Varj sono i testi della Divina Scrittura, coi quali si prova questo dogma di Fede: leggendosi nel Salm. 15. *Non derelinques animam meam in Inferno*. Di Cristo in Zaccaria fu detto: *Tu quoque in sanguine testamenti tui emisisti vinulos tuos de lacu, in quo non est aqua*. Davide più volte in persona di Cristo disse, che l'anima sua era discesa all'Inferno, che n'era ulcita. E la Sapienza Divina nell' Ecclesiastico al cap. 24. così parla: *Pene traho omnes partes inferiores terrae, & inspiciam omnes dormientes, & illuminabo omnes sperantes in Domino*. È celebre il testo dell' epistola prima di S. Pietro cap. 3. *Christus semel pro peccatis nostris mortuus est, iustus pro iniusto, ut nos offerret Deo, mortificatus quidem carne, vivificatus autem spiritu, in quo & iis, qui in carcere erant, spiritibus veniens predicavit, qui increduli fuerant aliquando, quando expectabant Dei patientiam in diebus Noe*. Al capo terzo della lettera di S. Pietro deve aggiungerli il capo quarto: *Propter hoc & mortui evangelizati sunt, ut iudicentur quidem secundum homines in carne, vivunt autem secundum Deum in spiritu*. Se questo testo di S. Pietro s'intende della predicazione fatta

ne' giorni di Noè, non si fa, che abbia che fare col rimanente del testo. E per vero dire, qual confessione farebbe in questo discorso: Cristo nella sua Passione è morto nella carne, ma è restato vivo nello spirito; e però Iddio una volta predicò agli uomini pel mezzo di Noè? come ben riflette il Cardinal Bellarmino nel luogo citato al cap. 13. *Si hic locus intelligatur de predicatione facta in diebus Noe, non apparet, quorsum hic sit inserta ista narratio. Quomodo enim ista cohereret: Christus in Passione sua carne mortuus est, spiritu vivus mansit; ideo Deus olim predicavit hominibus per Noe?* Per lo contrario, intendendosi il testo della discesa dell' Anima di Cristo all' Inferno, il tutto cammina benissimo. Imperocchè avendo S. Pietro voluto mostrare, che Cristo nella sua Passione e Morte restò vivo quanto all'anima, viene quell'assunto ben comprovato col dire, che l'Anima andò all'Inferno, ove predicò agli spiriti rinchiusi in carcere, e nominatamente a quelli, che erano restati sommersi nelle acque del diluvio, e che avevano creduto, e che nel fine della vita avevano fatta penitenza, e dei quali dubitavasi se fossero salvi, essendo da questa all'altra vita trapassati immersi ed allogati nelle acque. Veggesi l'Eltio sopra il c. 3. della prima lettera di S. Pietro al num. 20. ove saviamente osserva, aver S. Pietro fatta menzione di quelli, ch'erano morti nel diluvio, *quia nunquam tanta hominum multitudo simul periiit, & secundum animas ad Inferna descendit*; e perchè ciò gli serviva per passare a discorrere del Battesimo: *Quod & vos nunc similia forma salvos facit Baptisma*; del qual Battesimo fu figura l'Arca del diluvio.

Ma ciò, che leva ogni difficoltà in questo particolare, è il comune consenso dei Padri Greci e Latini, le autorità de' quali sono fedelmente raccolte dal nominato Cardinal Bellarmino, e dal Petavio: onde molto bene soggiugne il Tommasino nel luogo allegato: *Tanta est antiquorum utriusque Ecclesiae Patrum ab ipsis usque primis Christiani nominis temporibus concordia & conspiratio, tanta proinde omnium consensio Ecclesiarum in hunc Christum ad Inferos descensum, ut si ne injuria Fidei Catholicae nemo secus sentire possit. Rufino nell'Esposizione del Simbolo degli Appostoli così scrisse: Sciendum sane est, quod in Ecclesiae Romanae Symbolo non habetur additum: descendit ad inferna. Sed neque in Orientalis Ecclesiae habetur hoc sermo. Vis tamen verbi eandem esse videtur in, eo quod sepultus dicitur*.

tur. Da quest'autorità di Rufino può creder-
si, che gli Eretici abbiano ricavato il fonda-
mento di negare la discesa dell'Anima di Cri-
sto all'Inferno: ma, precindendo, che nella
Chiesa non è molto grande il credito di Rufi-
no, che fu iugace d'Origene, e ch'egli non
parla del Simbolo Apostolico, ma del Sim-
bolo Niceno, e d'altri Simboli, cessa ogni
dubbio, se si riflette, non essere stata inten-
zione de' Padri il porren' Simboli tutti gli
articoli di Fede, ma bensì o i principali, o
quelli, in ordine a' quali ne' loro tempi era
stata mossa qualche controversia. Oltre di
che il non leggerli in alcuni Simboli il detto
articolo non prova, non esser esso stato am-
messo come punto di Fede, quando partico-
larmente in tanti altri Simboli e Professioni
di Fede espressamente si legge. Veggasi quan-
to ha scritto l'erudito Canonico Giuseppe
Bianchini nella sua Opera intitolata *Enarratio
Pseudoathanasiana in Symbolum antebac inedi-
ta*, stampata in Verona l'anno 1732, alla pag. 51,
e seg. Il P. Natale Alessandro nella dissert. 12.
del secolo primo riflette, che nel nostro comu-
ne Simbolo si leggono queste parole: *Passus
sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, & se-
pultus descendit ad Inferos*; e in quello d'A-
quileja si tralascia la Passione e la Morte: *Cru-
cifixus sub Pontio Pilato, & sepultus descendit
ad Inferna*; e che nel Romano, e negli altri
d'Oriente la discesa all'Inferno: ma risponde,
non tralasciarsi nel Simbolo d'Aquileja rigoro-
samente la Passione e la Morte, comprendendosi
sotto l'espressione della sepoltura: perchè siccome
il Corpo di Cristo discese al suo luogo, cioè
alla terra, ch'è il luogo de' corpi, così l'Anima
discese al luogo delle anime, cioè a quella parte
dell'Inferno, in cui erano tenute come prigio-
niere le Anime de' Santi, per liberarle, ed as-
cendere con esse trionfante in Cielo.

Restò dunque il Corpo di Cristo nel Sepol-
cro, e l'Anima discese all'Inferno, e nella
morte di Cristo la Divinità non fu separata
dal Corpo, nè dall'Anima, ma restò iposta-
ticamente unita all'uno ed all'altra benchè
disgiunti. Ciò insegna la Fede; e ciò molto
bene comprova S. Tommaso nella 3. part. al-
la quest. 50. art. 2. ove dice, che non perden-
dosi senza peccato ciò, ch'è stato concesso
dalla Grazia di Dio, non poteva per conse-

guenza perdersi l'unione della Divinità col
Corpo di Cristo nella di lui morte, non aven-
do egli commesso peccato, ed essendo la Gra-
zia dell'unione maggiore e più permanente:
*Et etiam magis permanens est sui ratione, quia
hoc Gratia ordinatur ad unionem personarum,
Gratia autem adoptionis ad quandam unionem
affectionalem, & tamen videmus, quod Gratia
adoptionis nunquam perditur sine culpa. Cum
igitur in Christo nullum fuerit peccatum, im-
possibile fuit, quod solveretur unio Divinitatis
a carne ipsius. Et ideo sicut ante mortem caro
Christi unita fuit secundum personam & hypo-
stasim Verbo Dei, ita & remansit unita post
mortem, ut scilicet non esset alia hypostasis Ver-
bi Dei & Carnis Christi post mortem*. Lo stesso
Santo Dottore conferma quanto fin ora si è
detto nel 3. delle Sentenze alla dist. 21. quest. 1.
art. 1. quest. 1. e nella cit. 3. part. alla stessa
quest. 50. art. 3. insegna, che se nella morte
di Cristo non fu separata la Divinità dal Cor-
po, molto meno fu separata dall'Anima:
*Anima unita est Verbo Dei immediatius, & per
prius, quam Corpus, cum Corpus sit unitum
Verbo Dei mediante Anima. Cum ergo Verbum
Dei non sit separatum in morte a Corpore, multo
minus separatum est ab Anima. Onde nel Ca-
techismo del Sacro Concilio di Trento nell'
esposizione del quarto articolo del Simbolo sono
registrate le seguenti parole: Quare cum Je-
sum mortuum esse dicimus, id significamus, ejus
Animam a Corpore divisam esse; nec tamen
concedimus Divinitatem secundam a Corpore:
quin potius constanter credimus, & confitemur,
Anima ejus a Corpore divisa, Divinitatem tam
Corpori in Sepulchro, tum Anima apud Inferos
conjunctam semper fuisse*. Appresso il Cardi-
nal Pallavicino nella Storia del Concilio di
Trento al lib. 17. cap. 6. num. 6. si legge, che
un certo Frate Amante Servita, Teologo
del Vescovo di Sebenico, fu obbligato a dis-
dirsi, avendo asserito in un suo Voto proferi-
to in una Sessione del Concilio, che il Cor-
po di Cristo morto s'era disgiunto dalla Di-
vinità: ed il moderno Pietro Francesco Cou-
raier nel tom. 2. delle Note sopra la Storia del
Concilio di Trento scritta da Fr. Paolo Sarpi al-
la pag. 234. num. 31. benchè arditamente, ma
con poca felicità abbia intrapreso ad impu-
gnare il Cardinal Pallavicino nella predetta
Storia, non lascia in questo punto di confor-
marsi con esso.

Si è detto, non essere stata separata la Di-
vinità nè dal Corpo, nè dall'Anima di Cri-
sto, nel tempo che il Corpo era nel Sepol-
cro,

cro, e l'Anima era discesa nell'Inferno; ma, se restasse unita la Divinità al Sangue sparso nella Passione, e che restò in terra sparso, pria che fosse risuscitato nella Risurrezione, che è lo stesso che dire, se il Sangue nel triduo della morte restasse ipostaticamente unito al Verbo Divino, è stata una gran questione nella Chiesa di Dio. E' stata ella elpota da noi nel tom. 2. de Canonizzazione al c. 30. m. 4. e seg. Ma, dopo che dal Sacro Concilio di Trento alla Sess. 14. c. 3. è stato definito, essere nell'Eucaristia il Corpo sotto la specie di pane, ed il Sangue sotto la specie di vino, e l'Anima sotto l'una e l'altra per forza della naturale connessione, e, come si dice, concomitanza, per cui le parti di Cristo Signore, che già è risorto da morte, e non più muore, s'uniscono fra di loro, restando chiaro, che il Sangue fa vera parte di Cristo, siccome il Corpo restò unito al Verbo, perchè era parte dell'umanità del Redentore, così il Sangue, che pure era parte della stessa, e che dovea riassumersi nella Risurrezione, dovea per la stessa ragione restar unito al Verbo: in tal maniera che chi oggi dicesse il contrario farebbe in errore.

Premesse queste cose, brevemente additeremo alcune questioni, che si fanno dai Teologi in ordine alla discesa dell'Anima di Cristo all'Inferno. La prima, se l'Anima di Cristo discendesse colla sua presenza sostanziale, o solo colla sua potenza, ed operazione, in tutti i luoghi dell'Inferno. Il Durando nel 3. delle Sentenze alla dist. 22. vuole, che l'Anima di Cristo discendesse all'Inferno *secundum effectum & operationem, quam in illo Divinitas, sive Anima Christi sit operata*: il che assolutamente non si può ammettere, essendo Cristo disceso all'Inferno con discesa reale, che fece, che la di lui Anima ivi fosse presente: onde scrisse S. Agostino nell'epist. 99. *Secundum creaturam eam, quam ex quodam tempore suscipiente manens Deus homo factus est, hoc est secundum Animam eum fuisse apud Inferos, aperte Scriptura declarat & per Prophetiam praemissa, & per Apostolicum intellectum satis exposta, qua dictum est: Non derelinquas animam meam in Inferno* Ciò pure vien espressamente detto nel Concilio Lateranense sotto Innocenzo III. nel Cap. Firmiter, de Summa Trinitate & Fide Catholica. Concordano i Teologi, che di più cercano, se la discesa all'Inferno fosse penosa a Cristo: al che rispondono, non essere stata penosa; sì perchè l'Anima, di chi è mondo da peccati

diventa impassibile, subito che è separata dal corpo; sì perchè, se il ritardo della salita al Cielo fosse stato penoso a Cristo, più penosa sarebbe stata la dimora, e la lontananza dal Cielo, che patì dalla Risurrezione fino all'Ascensione, il che da niuno si dice, come ben riflette il Silvio nella 3. part. di S. Tommaso alla qu. 52. art. 1. Supposta dunque la verità Cattolica, che l'Anima di Cristo discendesse all'Inferno colla sua presenza sostanziale, subentra il secondo punto, se ciò facesse in tutti i luoghi dell'Inferno: e S. Tommaso nella 3. part. alla quist. 52. art. 2. risponde, che l'Anima di Cristo secondo la sua essenza discese nel luogo dell'Inferno, chiamato Limbo, o Seno d'Abramo, in cui erano i Patriarchi, ed i Giusti, che erano morti avanti di lui, e che, non secondo la sua essenza, ma secondo la sua operazione discese nell'Inferno de' dannati, e nel Purgatorio, ove erano le Anime di quelli, che morti in grazia, non avevano per anche soddisfatto colle pene temporali alla Divina Giustizia, restando i primi della loro incredulità e malizia, e facendo sperare ai secondi il vicino conseguimento dell'eterna Gloria.

La seconda questione si è, cosa facesse la discesa di Cristo all'Inferno in ordine alle Anime de' Giusti e de' Santi. S. Agostino nella Lettera ad Evodio dice non saperlo: *Illis Justis, qui in Sinu Abrahae erant, cum ille, parla di Cristo, in Infernum descenderet, nandum quid contulisset inveni, a quibus eum secundum beatificationem praesentiam Divinitatis suae nunquam video recessisse*. Ma scrivendo lo stesso Santo Dottore nel lib. 20. de Civitate Dei al c. 15. che l'Anime de' predetti erano nell'Inferno, cioè nel Limbo de' Padri, non tormentate da veruna pena di senso, ma ansiose per essere liberate dal detto luogo, andando in Paradiso: *Non absurde credi videtur antiquos etiam Sanctos, qui venturi Christi tenuerunt Fidem, locis quidem a tormentis impiorum remotissimis, sed tamen apud Inferos fuisse, donec eos inde Sanguis Christi, & ad ea loca descenderet* S'apre la strada alla comune risposta, che quantunque i Santi Padri per la Fede di Cristo fossero già liberati dal peccato originale, e dal peccato attuale, e da ogni reato de' peccati attuali, non erano però restati liberi dal reato della pena del peccato originale, pel qual reato erano esclusi dalla Gloria, non essendo stato per anche pagato il prezzo della umana redenzione: in quella guisa appunto, che oggi i Fedeli di Cristo ben-

benchè per lo Battesimo reſino liberi dal reato de' peccati attuali, e dal reato del peccato originale, in ciò che riguarda l' esclusione dalla Gloria, reſtano però ancora obbligati al reato del peccato originale, in ciò che appartiene alla neceſſità di dover morire corporalmente. Per lo che, ſe anche i Santi Padri nel Seno d' Abramo non erano liberi dal reato della pena del peccato originale, pel qual peccato erano eſcluſi dalla Gloria, Criſto diſcendendo all' Inferno fece loro due inſigni beneficij: il primo fu della Viſione Beatifica, in cui conſiſte la perfetta Beatitudine dell' uomo; e l' altro il liberare le Anime loro da quel luogo, in cui ſi ritrovavano, come molto bene la diſcorre S. Tommaſo nella 3. part. alla queſt. 52. art. 5.

La terza queſtione ſi è, ſe Criſto nella ſua diſceſa all' Inferno liberaffe le Anime, che erano nel Purgatorio, e quelle de' Ragazzi, che erano morti, ſenza che loro foſſe ſtato applicato il rimedio per cancellare il peccato originale. E quanto all' Anime, che erano nel Purgatorio, riſponde S. Tommaſo nel luogo cit. all' art. 8. che furono liberate quelle, che già avevano ſoddiſſatto alla Giuſtizia Divina, e che erano già pienamente purgate, e quelle pure, che per un certo pio affetto verſo la Paſſione di Criſto avevano meritato d' eſſere liberate dalla pena temporale del Purgatorio, quando egli diſcendeva all' Inferno. Ed in quanto alle Anime de' Ragazzi, che erano morti, prima che loro foſſe applicato il rimedio contro il peccato originale, riſponde lo ſteſſo Santo Dottore nel luogo cit. all' art. 7. che non furono liberate; non avendo Criſto liberato dalle pene, ſe non quelli, che erano ſeco congiunti pel mezzo della Fede e della Carità: non avendo i Fanciulli avuta la Fede, mentre non ebbero l' uſo del libero arbitrio, e non avendo potuto ad eſſi giovare la Fede de' Genitori, o qualche Sagramento, per liberarli dal peccato originale, mentre ſi ſuppongono morti ſenza la di lui applicazione, ed eſſendo perciò figli d' ira, e vaſi di contumelia. Onde i Vescovi Africani eſuli nella Sardegna nella lor Lettera Sinodica così lalciarono ſcritto: *De parvulis indubitanter tenenda Catholica regula veritatis; quia parvulus, qui baptizatur, gratuita Dei bonitate ſalvatur: qui vero sine Baptismo moritur, propter peccatum originale damnatur: o conſiſta poi queſta loro dannazione nella privazione della Beatitudine tanto ſovrannaturale, quanto naturale, ſenza pe-*

rò patire veruna pena di ſenſo; o pure nella privazione dell' una e l' altra Beatitudine, ed anche in qualche pena leggiera di ſenſo, nel che non ſono fra di loro concordi i Teologi.

L' ultima queſtione ſi è, ſe diſcendendo Criſto all' Inferno, liberaffe alcuni degli antichi Filoſofi da quelle pene. Ma ſe queſti erano nell' Inferno de' dannati, ſe la Fede Cattolica c' inſegna, non eſſervi redenzione nell' Inferno de' predetti dannati, ſe, come poc' anzi abbiamo veduto, eglinemmeno liberò i Ragazzi morti col ſolo reato del peccato originale; come potrà mai crederſi, che liberaffe quelli, che erano nell' Inferno, o perchè non avevano avuta in verun modo la Fede di Criſto, o perchè ſe l' avevano avuta implicita, non avevano però avuta veruna conformità alla di lui carità nella ſua Paſſione? Così diſcorre S. Tommaſo nel luogo cit. all' art. 6. Il Toſtato nel lib. 5. de' Paradefſi ale. 132. dà per coſa probabile, che l' Anime di Socrate, di Platone, e d' Ariſtotele fuſſero nel Limbo de' Padri, avendo avuta una Fede implicita in Criſto, ed eſſendo viſſuti ſenza gravi peccati, e che nella diſceſa dell' Anima del Redentore all' Inferno fuſſero liberate da quel luogo. *Ex quo ſatis rationabile videtur, quod Anima Socratis, Platonis, & Ariſtoteſis, ſimiliumque Philoſophorum ad Limbum morte ipſorum deſcenderint, poſtea autem cum Chriſto reſurgente inde in aetheras aſcenderint manſiones. His quippe vita ſtudioſa erat, & vitia caſtigabantur ad unguem, ne quid inboniſſum eis accideret, acuriſſime advertabant. Quod ſatis colligi datur, ſi eorum diſſa & facta ex Hiſtoriis Philoſophorum advertamus.* Niceta ſopra l' Oraz. 42. di S. Gregorio Nazianzeno racconta di Platone, che credette a Criſto ſubito che lo ſenſi predicare nell' Inferno: *Cum diu antea vita fundus a quadam Chriſtiano malediſſis, conviciſſique, ut improbus & impius. Inceratus eſſet, novu ad conviciatorem ſuum venit, hominemque accuſavit, ut inique ipſum malediſſis inſeſſentem. Ego enim, inquit, in peccatorem eſſe, haudquaquam inſicias vero: verum, cum Chriſtus in Infernum deſcendiſſet, nemo ante me ad Fidem acceſſiſſet.* Ma queſte ſono tutte favole e ſogni: non già perchè ſia impoſſibile, che alcuni anche fra i Gentili ſi ſiaſi ſalvati, avendo avuta una Fede almeno implicita nella Divina Provvidenza, credendo, l' ddio eſſere liberatore degli uomini, giuſta i modi, che ad eſſo piacevano, o in ſequela di qualche particolare rivelazione fatta loro della venuta di Cri-

Cristo giusta la dottrina di S. Tommaso nella 2. 2. alla qu. 2. art. 7. *Ad tertium*, ma perchè non si fa, se i predetti Filosofi abbiano mai avuta la detta Fede, e per altro si fa, che scrissero bene, ed operarono male. Il Cardinal Bellarmino nel luogo soprac. al c. 15. in fine rigetta come favolosa la narrativa di Niceta. Il Petavio nel luogo pure allegato al c. 18. n. 13. così discorre al nostro proposito: *Quamvis enim nonnulla praeclare ab illis dicta. fallaque leguntur, quae videntur indicia multarum esse, magnarumque virtutum, tamen & ipsa non expressa, neque solida erant. sed adumbrata. & ad veriorum speciem effusa, tum multo pluribus, usque certis, & turpissimis flagitiorum notis dedecorata sordabant.* Ed il Tommasino nel luogo pure allegato al c. 9. in fine così dice: *Nitidius, nil sapientie, & sobrietatis regulis accommodatius, quam communi Fidelium sensui, & credulitati adhaerescere, liberatos scilicet a Christo non Philosopher, non quoscumque alios, nisi qui in gratia & amicitia Dei vixit excessissent.* Bella è la Dissertazione del Calmet sopra il punto, se i Gentili, che nulla seppero della Legge di Mosè, o del Vangelo, possano essere stati capaci dell'eterna salute: ed in essa si dimostra, che quegli Uomini Santi, che furono prima della Legge di Mosè, per esempio Seth, Noè, Melchisedech, i quali conobbero Dio col lume della Fede, e conosciuto l'adorarono con Culto puro e religioso, vivendo una vita illibata, senza dubbio si salvarono; ma che i Filosofi, che conobbero Dio col lume naturale, e che abusandosi di questo gran beneficio, non implorarono il di lui aiuto, ma proseguirono nell'Idolatria, e vissero malamente, fra quali si annoverano Socrate, Platone, Seneca, nè conseguirono l'eterna salute, nè furono liberati nella discesa di Cristo all' Inferno.

S. II.

Della Risurrezione di Gesù Cristo, e sua verità. Del tempo e dell'ora.

DI quanto infino ad ora abbiamo discorso, appartenente alla discesa di Cristo nell'Inferno, tratta secondo il solito dottoamente il Suarez nel tom. 2. sopra la 3. part. alla disp. 43. sez. 1. ed altre seg. e nell'ultima osserva, che l'Anima di Cristo stette nell'Inferno, fintantochè si riuni al Corpo nell'ora della Risurrezione. E quanto tempo passasse dalla Morte alla Risurrezione, lo vedremo ora; mercè che, celebrandosi nelle funzioni

del Sabato Santo il Misterio della Risurrezione, come di sopra abbiamo accennato, il metodo iagrapreso richiede, che in questo luogo ne parliamo. E per procedere con ordine, e senza confusione, discorreremo in primo luogo della verità della Risurrezione; in secondo luogo del tempo e dell'ora della medesima; in terzo luogo delle di lei circostanze; in quarto della qualità del Corpo di Cristo risorgente; ed in ultimo di quelli, che risorsero in compagnia di Cristo.

S. Tommaso nella 3. part. alla qu. 53. art. 1. comprova, che fu necessario, che Cristo risorgesse da morte, per lode della Divina Giustizia, acciocchè quegli, che s'era umiliato fino alla morte della Croce, restasse esaltato fino alla gloria della Risurrezione; per istruzione della nostra Fede, acciocchè, Cristo risuscitando, restasse ben confermata la Fede della sua Divinità; per sollievo della nostra speranza, mentre vedendo noi Cristo risuscitato, speriamo di risorgere; per informazione della vita de' Fedeli, mentre siccome Cristo risorto da morte più non muore, così ancor noi non più morendo al peccato, viviamo sempre puri al cospetto di Dio; per compimento della nostra salute, mentre egli risorse alla vita, acciocchè noi dopo la sua Risurrezione diventassimo partecipi del frutto della sua Passione pel mezzo della predicazione degli Apostoli.

La Risurrezione di Cristo fu nell'antico Testamento profetizzata; leggendosi nel Salm. 114. *Circumdederrunt me dolores mortis, & pericula Inferni invenerunt me &c. Convertere anima mea in requiem tuam, quia Dominus benefecit tibi, qui eripuit animam meam de morte; e ancora nel Salm. 70. Quantas offendisti mihi tribulationes multas & malas, & convertere me, & de abyssis terrae iterum reduxisti me;* e così pure nel Salm. 40. *Tu autem Domine, miserere mei, & resuscita me & retribuas eis.* Cristo ancor vivente predisse, che sarebbe morto, e che sarebbe risuscitato, come si vede in S. Matteo al c. 16. *Exinde cepit Jesus ostendere Discipulis suis, quia oporteret, cum ire Hierosolimam, & multa pati a Senioribus, ac Scribis, & Principibus Sacerdotum, & occidi, & tertia die resurgere;* ed in S. Giovanni al c. 2. *Respondit Jesus, & dixit eis: Solvite Templum hoc, & in tribus diebus excitabo illud &c. Ille autem dicebat de Templo corporis sui. Cum ergo resurrexisset a mortuis, recordati sunt Discipuli ejus, quia hoc dicebat: & crediderunt Scripturae, & sermoni, quem dixit Jesus.*

fus. E di qui provenne, che i Principi de' Sacerdoti, ed i Farisei fecero istanza a Pilato, che facesse custodire il Sepolcro per tre giorni, per impedire, che i Discepoli non rubassero il Corpo, e dicessero, ch'era risorto, come si legge in S. Matteo al cap. 27. *Conveniunt Principes Sacerdotum, et Pharisei ad Pilatum dicentes: Domine, recordati sumus, quia Seductor ille dicit adhuc vivens: Post tres dies resurgam. Jube ergo, custodiri Sepulchrum usque in diem tertium, ne forte veniant Discipuli ejus, et furentur cum, et dicant plebi: Surrexit a mortuis: Et erit novissimus error pejus priore.* Dopo la sua Riterreazione Gesù Cristo apparve a molti, e fu veduto da molti, giusta ciò, che in altro luogo più opportuno dimostreremo e francamente gli Apostoli li attestarono, come negli *Atti al cap. 3. Audorem vero vitae interfecistis, quem Deus suscitavit a mortuis, cujus nos testes sumus: al cap. 4. Et virtute magna reddebant Apostoli testimonium Resurrectionis Jesu Christi Domini Nostri; e negli stessi Atti al cap. 10. Hunc Deus suscitavit tertia die, et dedecum manifestum fieri non omni populo, sed testibus praedictis a Deo, nobis, qui manducavimus, et bibimus cum illo, postquam resurrexit a mortuis; e negli stessi Atti al cap. 13. Deus vero suscitavit eum a mortuis tertia die, qui visus est per dies multos his, qui simul ascenderant cum eo de Galilea in Hierusalem, qui usque nunc sunt testes ejus ad plebem.*

S. Paolo pure nella prima lettera a' Corinzi al cap. 15. rende un' ampia testimonianza della Risurrezione di Cristo, dicendo: che dopo la morte fu veduto da Cefa, e da undici altri: *Quia visus est Cepha, et post haec undecim; che veduto da più di cinquecento persone, alcune delle quali erano vive, ed altre già morte: Deinde visus est plus quam quingentis fratribus simul, ex quibus multi manent usque adhuc, quidam autem dormierunt; che fu veduto da Giacomo, e poi dagli altri Apostoli; Deinde visus est Jacobo, deinde Apostolis omnibus; che finalmente fu anche veduto da lui: Novissime autem omnium tanquam abortivo visus est et mihi.*

Essendo assai bella e convincente la testimonianza dell'Uezio nella sua *Dimostrazione Evangelica alla proposiz. 9.* essere impercettibile, che gli Apostoli con tanta franchezza e pubblicamente volessero attestare la Risurrezione di Cristo, se non fosse stata vera, allegando testimonj, che gli avrebbero potuto convincere di bugia; e che avessero voluto

tutti morire per una cosa; che essi sapevano esser falsa, o non sapevano di certo esser vera: ed altresì esser impercettibile, che il Corpo del loro Divino Maestro fosse da essi rubato per fingere la Risurrezione, come i perfidi Ebrei procurarono che da per tutto si spargesse, avendo dato ai Soldati custodi del Sepolcro denaro, acciocchè dicessero, che, mentre dormivano, avevano i Discepoli di nascosto portato via il Corpo, come si vede in S. Matteo al cap. 28. Poichè si sa, che gli Apostoli erano uomini semplici, rozzi, imperiti, pieni di timore, i quali poco prima al comparir de' Sacerdoti erano fuggiti; e che vi voleva un grand'apparato per levar via la pietra posta alla porta del Sepolcro, e per iscorre le fascie, colle quali era legato il Corpo del Redentore. L'argomento dell'Uezio è ancora esornato e proleguito da Ermanno Witio Autore eterodosso nelle sue *Sacre Esercitazioni sopra il Simbolo degli Apostoli all'esercitaz. 19. num. 30.*

Non si può, nè si dee trasfasciare, ritrovarsi testimonj della Risurrezione di Cristo anche fra i Gentili, e fra gli Ebrei. Cosa certa si è, che Pilato Preside della Giudea d'ordinò secondo il solito dar parte a Cesare delle cose accadute di gran momento nel suo Governo, gli diede parte della morte di Cristo, de' prodigj seguiti, e della di lui Risurrezione, e che Tiberio propose il tutto in Senato, per celebrarne l'Apoteosi. Può vedersi il Calmet nella sua *Dissertazione degli Atti di Pilato mandati a Tiberio nella Causa della morte di Cristo:* della qual cosa abbiamo ancor noi trattato nel lib. 1. de *Canonizat. Sanctor.* al cap. 1. Giuseppe Ebreo nel lib. 18. delle sue *Antichità al cap. 4.* così scrive di Cristo: *Fuit hac tempora Jesus vir sapiens, sitamen virum illum oportet dicere. Erat enim mirabilium operum effector, magister hominum, qui vera libenter amplebuntur. Et plurimos quidem ex Judaeis, plurimos etiam ex Gentilibus ad se pertraxit. Hic erat Christus. Cumque eum a Primoribus gentis suae accusatum Pilatus ad Crucem damnavisset, ab eo diligendo non absteruerunt, qui primum ceperant. Nam post tertium diem redvivens ipse apparuit, cum Divini Vates hac aliaque quamplurima admiranda de eo praedixissent. Neque ad haec diem defecit denominatum ab eo Christianorum genus.*

Di questa testimonianza di Giuseppe Ebreo così parla S. Giovanni Grisostomo nell'*Omel. 5. sopra gli Atti degli Apostoli: Effect fortassis sermo suspectus. Quia autem Judaeus, et*
amr.

amulator, qui post Evangelium floruit, quomodo non omnibus manifesta sunt, quae facta sunt? Ed il pretendere, che alle Opere di Giuseppe Ebreo siano state aggiunte le dette parole dai Cristiani, è una proposizione, che nemmeno si ammette dai Critici ragionevoli, sì perchè Eusebio, S. Girolamo, Isidoro Pelusiotta, Sokomeno e Niceforo dicono, essere quelle parole di Giuseppe; sì perchè ritrovandosi in tutti i Codici e scritti e stampati del detto Giuseppe, non si può credere, che questa giunta sia passata in tutti, di modo che non ne siano restati alcuni senza essa. Di ciò abbiamo parlato *nel cit. cap. 1. del lib. 1. de Canonizatione Sanctorum*. Il P. Bernardo Monsaucon *nel cap. 2. del suo Diario Italico* attesta d'aver rincontrato il Codice di Giuseppe Ebreo, che è nella Biblioteca Ambrosiana di Milano, ed avervi ritrovate, come in tutti gli altri, le sopradette parole. Può vederli il P. Antonio Boucat *nella Teologia de' Padri altum. 3. differt. 2. de existentia Incarnationis Dominicae art. 5.* ove tratta assai accuratamente questo punto. Un certo Benedetto Spinosa, che d' Ebreo mostrò di farsi Cristiano, ma o in cuore restò Ebreo, o restò senza veruna Religione, considerando, che il gran Miracolo della Risurrezione distruggeva tutto il suo empio sistema di gettar a terra tutti i Miracoli, *nella sua lettera 25.* confessa, che, riferendosi minutamente dagli Evangelisti, e con tutte le circostanze la Risurrezione di Cristo, è d' uopo, che la credessero, ma che, salva la dottrina del Vangelo, poterono ingannarsi; e spiegando il modo dell'inganno *nella lettera 23.* dice, che Cristo risorse allegoricamente, *Et omnia quae narrant Evangelistae, non res, sed apparitiones fuisse.* Grida altamente contra l'empietà di costui il Lamy *nella Concordia degli Evangelii al lib. 5. cap. 41.* e fra le altre cose riflette, che Gesù Cristo risuscitò da morte a vita una Fanciulla alla presenza de' Genitori e d'alcuni suoi Discepoli; risuscitò l'unico Figlio della Vedova di Naim alla presenza di tutti quelli, che accompagnavano il funerale; ed avendo intesa la malattia di Lazzerò, venne in Betania, e trovatolo rinchiuso nel sepolcro quattro giorni prima, lo fece uscir fuori, e lo restituì alla vita; pel qual Miracolo eccitossi contra sempre più il furore degli Ebrei. Quindi conchiude, che se alle vere risurrezioni di tutti questi non v'è chi, credendo al Vangelo, non prestò fede, nè meno dee ritrovarsi chi non prestò fede alla Risurrezione di Cristo, e non la qualifichi per

vera verissima: *Resurrexerat autem illa, Et aliorum, certum est argumentum, veram fuisse Christi, Resurrexerat. Testes enim Apostoli potestatis, quae toties viderant eum de morte fuisse viscerem, non poterant de Resurrexerat eius dubitare, quam ipsi oculis, manibus, et omni sensu exploraverant.* Evvi pure un Trattato della Verità della Risurrezione di Cristo difesa contra lo Spinosa da Giovanni Colero Ministro della Chiesa Luterana nell'Haya, stampato colà nel 1706. ove anche adotta il testimonio di Giuseppe Ebreo, di cui poc' anzi si è parlato.

Il giorno, in cui Gesù Cristo risorse, fu il primo giorno della settimana, che appresso di noi è la Domenica; chiamando S. Matteo *nel cap. 28.* il giorno, in cui risorse, *prima Sabbathi*, intendendo sotto nome di Sabbato o il primo di della settimana, che è la Domenica, o il primo giorno dopo il Sabbato, che pure è la Domenica, come accuratamente riflette il Suarez *nel tom. 2. sopra la 3. part. alla quest. 46. sez. 1.* non essendo cosa nuova, che nelle Divine Scritture sotto nome di Sabbato venga compresa tutta la settimana composta di sette giorni; leggendosi in S. Luca *al cap. 28. Jejuo bis in Sabbato*, cioè nella settimana, essendo impossibile il digiunare due volte in un sol giorno. Scrive S. Agostino *nella Lettera 55. altre volte 119. al cap. 13. De Dominicus, non Judaeis, sed Christianis Resurrexerat Domini declaratus est, Et ex illo habere capis festivitatem suam;* e *nel tratt. 120. sopra S. Giovanni: Una Sabbathi, quem jam dictum Dominicum propter Domini Resurrexerat nos Christianus appellat.* Dell' ora precisa in cui risuscitò, non sono i Sacri Espositori fra di loro concordati; e S. Girolamo *nell' epist. 150. ad Elvidium alla quest. 5.* dice, esser incognita agli uomini l' ora predetta: *Angelum autem non potuimus idcirco venisse, ut aperiret Sepulchrum Domino resurgens, Et revoleret lapidem; sed postquam Dominus resurrexerat hora, qua ipse voluit, Et quae nulli mortalium cognita est.* La comune opinione però si è, che risuscitasse nell' aurora poco dopo il principio della luce del giorno della Domenica: onde le Sante Donne, che vennero al Sepolcro ben a buon' ora la Domenica mattina, ed appena nato il Sole, ritrovarono, che già l'era risuscitato, come si vede in S. Marco *al cap. 16. Et valde mane una Sabbathorum veniunt ad monumentum orto jam Sole;* ed in S. Luca *al cap. 24. Una autem Sabbathi valde diluculo venerunt ad monumentum portantes, quae paraverant,*

*vident, armata, & invenerunt lapidem revolutum a monumento. & ingressi non invenerunt Corpus Domini Jesu. Questa è la sentenza di S. Tommaso nella 3. part. alla quest. 53. art. 2. Ad tertium, ove così si legge: *Christus resurrexit circa, diluculum*, *illucescente jam die*, ad significandum, quod per suam Resurrectionem nos ad lucem gloria inducibat, sicut mortuus est ad expectandam jam die, & recedente in tenebras, ad ostendendum, quod per suam mortem destrueret tenebras culpa, & pœna. Il Cardinal Baronio all' anno di Cristo 34. nu. 173. e 174. dice, esser questo il sentimento della Chiesa Romana, deducendolo dal Sacro Inno, che si canta nelle Feste Pasquali negli Offizj Ecclesiastici. Il Suarez nel luogo allegato alla sez. 2. dà questa opinione per la più vera; e risette, che quando S. Girolamo ed altri Padri hanno scritto, non saperli l'ora della Risurrezione, debbono intendersi dell' ora, e punto indivisibile della medesima. Nam licet dicamus, Christum resurrexisse post incubatam lucem diei Dominici, ignoramus tamen, quantum tempus illius diei fuisset transactum. Il Calmet sopra il cap. 28. di S. Matteo al §. 2. dice, che la Scrittura non ha detta cosa veruna dell' ora precisa, in cui Cristo risuscitò, e che di qui è derivato, non essere fra di loro concordì i Sacri Interpreti in questo punto: avendo alcuni sostenuto, che risuscitò nel principio della notte del Sabato; altri poco dopo la mezza notte; ed altri verso l'aurora della Domenica: il che egli reputa più probabile; imperocchè Cristo risorse poco prima della discesa dell' Angelo, della quale parleremo in appresso, e poco prima che l' Angelo aprisse il Sepolcro, e che seguisse il terremoto. Le quali cose tutte essendo accadute nel tempo, che le Sante Donne erano per la strada venendo al Sepolcro, se esse arrivarono poco dopo la levata del Sole, ne segue per conseguenza, che il Redentore risuscitò qualche tempo prima della levata del Sole, e così verso l' aurora.*

Contro questo sistema si fanno alcune difficoltà. Una consiste nel considerare, che tutto s' appoggia all' arrivo, che fecero le Sante Donne al Sepolcro, ed all' aver ritrovato già Cristo risuscitato: per lo che, se è l' ora dell' arrivo incerta, resta altresì incerta l' ora della Risurrezione: e che sia incerta l' ora dell' arrivo, si deduce da S. Matteo, che dice, che arrivarono *vespere Sabbathi*; e S. Marco, che arrivarono *valde mane, orto jam Sole*; S. Luca, che arrivarono *valde di-*

luculo; e S. Giovanni, che arrivarono *mane, cum adhuc tenebræ essent*.

S. Agostino nel lib. 3. de *Consensu Evangelistarum* al cap. 24. toglie la proposta difficoltà, considerando, significarla la stessa ora colle parole *valde diluculo*, colle parole *valde mane orto jam Sole*, e colle parole *cum adhuc tenebræ essent*, per la ragione che sorgendo il giorno, sempre vi restano alcune tenebre, le quali si vanno diminuendo a proporzione, che cresce la luce: *Die quippe surgente aliqua reliquæ tenebrarum tanto magis extenuantur, quanto magis oritur lux*: nè da questa intelligenza discorda il *vespere Sabbathi* di S. Matteo; non avendo egli voluto esprimere sotto la parola *vespere* l'ultima parte del giorno del Sabato, ma la Stella, che nasce prima del Sole, e che si chiama Luciferò, e così l'aurora della Domenica: tanto più che prosegue colle seguenti parole: *quæ lucefcit in prima Sabbathi*: le quali favoriscono la spiegazione poc' anzi accennata della parola *vespere*, come molto bene considera il Cardinal Baronio nell' anno di Cristo 34. num. 172. ove dice parergli questo modo il più facile e più naturale per concordare il detto di S. Matteo. Altri poi con molta probabilità distinguono due tempi, uno dell' uscita delle Sante Donne dalla casa, l' altro dell' arrivo al Sepolcro, dicendo, che S. Giovanni parlò del primo, quando disse: *cum adhuc tenebræ essent*; e che S. Marco parlò del secondo, quando disse: *orto jam Sole*; cioè essendo già comparsi i primi raggi del Sole, che incominciavano a disfiacciare le tenebre della notte. Il luogo del Calvario, el' Orto, in cui fu sepolto il Signore, erano fuori di Gerusalemme. Era dunque necessario, che qualche tempo trapassasse fra l' uscita di casa, e l' arrivo al detto luogo: e se le Sante Donne arrivate a quel luogo, videro la pietra del Sepolcro rivolta, siccome ciò ci dà a dire, che, che all' arrivo era già illuminato in qualche parte l' Orizzonte; così ci fa conoscere, esser cosa assai verisimile, che partissero di casa durante ancora la notte, e che già spuntati i primi albori, ma non ben diradate le tenebre, giunsero all' Orto, ov' era il Sepolcro.

Tolta di mezzo questa difficoltà, subentra un' altra, che non è di minor rilievo. Disse Gesù Cristo in S. Matteo al cap. 12. *Sicut fuit Jonas in ventre ceti, tribus diebus, & tribus noctibus, sic erit Filius hominis in corde terræ tribus diebus, & tribus noctibus*: e se Gesù Cristo morì circa, o poco dopo il mezzo gior-

giorno del Venerdì, e risuscitò nell'aurora della Domenica, sembra difficile il poter sostenere, che stasse sepolto tre giorni, e tre notti: tanto più che i tre giorni dovevano essere compiuti; leggendosi in S. Marco al cap. 8. ed in S. Matteo al cap. 27. *Post tres dies resurgam.*

Per rispondere a questa difficoltà, premetteremo, non aver Gesù Cristo detto altro, se non che sarebbe risorto il terzo giorno, e non dopo il terzo giorno: *Oportet Filium hominis multa pati, & tertio die resurgere*: leggasi in S. Matteo al cap. 16. ed in S. Luca al cap. 9. *Subito Templum hoc, & in tribus diebus excitabo illud*: leggasi in S. Giovanni al cap. 2. Il *post tres dies resurgam* di S. Marco, e S. Matteo, secondol' usitato modo di parlare, esprimono, che dentro il terzo giorno sarebbe risuscitato, e non dopo il terzo giorno. Ciò si deduce dal Levitico al cap. 12. ove essendo comandato, che il Fanciullo nel giorno ottavo sia circonciso, scrive S. Luca al cap. 2. *Postquam consummati sunt dies octo, ut circumcideretur Puer.* In fatti il Fanciullo Gesù fu circonciso, non dopo il giorno ottavo, ma nello stesso giorno ottavo; il che comprova, ch'era solito il prendere le parole *post tres dies* per esprimere il terzo giorno, e non mai il giorno seguente. E che quest' intelligenza sia la vera, ce lo dimostra lo stesso c. 27. di S. Matteo, ove il *post tres dies resurgam* fu rappresentato a Pilato dai Principi de' Sacerdoti, e Farisei, come detto da Cristo: *Domine, recordati sumus, quia Seducitor ille dixit adhuc vivens: Post tres dies resurgam*: e se coloro, che ciò rappresentarono, non chiesero da Pilato, se non che facesse custodire il Sepolcro fino al terzo giorno: *Jube ergo, custodiri Sepulcrum usque in diem tertium*: sembra restar chiaro, che l'usitato modo di parlare esprime il giorno dopo il terzo giorno, veniva ristretto allo stesso terzo giorno.

Ristretto il tempo a tre giorni, ed escluso qualunque altro tempo ulteriore, si riduce il punto a vedere, come dal mezzo giorno in circa, o poco dopo, del Venerdì fino all'aurora della Domenica possa verificarsi, che il Corpo di Cristo stasse nel Sepolcro tre giorni e tre notti: scrivendo S. Agostino de Trinitate al lib. 4. c. 6. *Ab hora mortis usque ad diluculum Resurrectionis horae sunt quadraginta, ut etiam ipsa hora non consumetur. A vesperae autem sepulturae usque ad diluculum Resurrectionis triginta sex horae sunt.*

Ma lasciando da parte le insufficienti risposte di chi, per accomodare questo tempo, erroneamente ha sostenuto, non esser Cristo risorto nella Domenica, ma nel Lunedì; di chi per lo stesso effetto ha asserito, non esser Cristo morto nel Venerdì, ma nel Giovedì; avendo nella sera del Giovedì istituita l'Eucaristia, e così il Sacrificio incruento, nel quale, in ciò che appartiene alle parole della Consacrazione, l'Anima vien separata dal Corpo, e dal Sangue, e l'uno il Corpo ed il Sangue sotto le specie sacramentali per la naturale concomitanza, mentre essendo sotto le dette specie Cristo vivo ed animato, Cristo vivo ed animato comprende l'Anima, il Corpo, il Sangue, e la Divinità; diremo col comune sentimento, che dai Romani era passato ne' Giudei il costume di contare i giorni da una mezza notte all'altra mezza notte, come oggi si fa ne' giorni di digiuno. Supposto il calcolo de' giorni nel modo predetto, ed altresì supposto, che si prenda la parte pel tutto, dall'ora della sepoltura fino all'ora della Risurrezione si veggono trapassati tre giorni, e tre notti. Fu sepolto il Signore in circa, o poco dopo passato il mezzo giorno del Venerdì: e prendendo la parte pel tutto, ecco un giorno ed una notte per Sinedoce, computando ciò che vi restava di luce nel Venerdì, e ciò che sopraggiunse di tenebre avanti la mezza notte del Sabbato. Il secondo giorno si calcola dalla mezza notte del Sabbato, fino alla mezza notte, in cui incominciò la Domenica; ed ecco un giorno intero comprensivo del giorno e della notte, senza aver bisogno di prendere la parte pel tutto. Il terzo giorno si valuta dalla seconda mezza notte del Sabbato fino all'aurora della Risurrezione; e quanto fu di luce e di tenebre dopo questa mezza notte, costituisce un giorno comprensivo del giorno o della notte, prendendo però la parte pel tutto. In una parola, dalla morte alla Risurrezione passarono tre giorni e tre notti, un giorno ed una notte interi nel Sabbato, due giorni e due notti dimidiate nel Venerdì e nella Domenica. Così scioglie la difficoltà S. Agostino nel lib. 3. de Consens. Evangel. al cap. 24. e nel lib. 4. de Trinitate al cap. 6. *Ipsam autem triduum non totum & plenum fuisse, Scriptura testis est: sed primus dies a parte extrema totus annumeratus est; dies vero tertius a parte prima; medius autem inter eos, id est secundus dies, absolute totus viginti quatuor horis suis, duodecim nocturnis, & duodecim diurnis.*

Con-

Concorda San Tommaso nella 3. part. alla quest. 51. art. 4. *Ad primum*, ove così scrive: *Primum dies computatur ab extrema parte sui, qua Christus in sexta feria est mortuus & sepultus. Secundus autem dies est integer cum viginti quatuor horis nocturnis & diurnis. Nox autem sequens pertinet ad tertiam diem.* Possono vederli il Cardinal Baronio *all'anno di Cristo 34. num. 177. e seguenti*, il Suarez *nel tom. 2. sopra la 3. part. alla disput. 46. sez. 3.* Cornelio a Lapide *sopra il cap. 12. di S. Matteo al vers. 12.* il Calmet *al vers. 40.* il Silvio *nella 3. part. alla quest. 51. art. 4.*

Nel libro d'Esther *al cap. 4.* si legge: *Vade, & congrega omnes Judeos, quos in Susa repereris, & orate pro me. Non comedatis, & non bibatis tribus diebus. & tribus noctibus; & ego cum ancillis meis similiter jejunabo. & tunc ingrediar ad Regem, contra Legem faciens; non vocata, tradensque me morti & periculo.* Il Calmet *nel luogo poc' anzi citato* dice, che i tre giorni, e le tre notti, che si leggono nel Libro d'Esther, non comprendono, che due notti, ed un giorno intero; e con quest'esempio avvalorata la spiegazione data ai tre giorni, e alle tre notti, nel qual tempo Cristo giacque nel Sepolcro: e *sopra il cit. cap. 4. d'Esther al num. 16.* dopo aver considerato, non esser probabile, che tutto un Popolo restasse senza mangiare, e senza bere tre giorni e tre notti, essendovi poche persone capaci di simile austerità, dice, che probabilmente non fu, che due notti ed un giorno intero. Ed in fatti veggiamo, ch' Esther non aspettò, che fosse passato il terzo giorno; ma nello stesso giorno si presentò ad Assuero, come si legge *al cap. 5. Die autem tertio induta est Esther Regalibus vestimentis, & stetit in atrio domus Regis.*

S. III.

Aggiunti della Risurrezione: e qualità del Corpo di Gesù risorto.

SENZ' abbandonare l'ordine prefisso, subentra il discorso delle circostanze della Risurrezione, del Corpo di Cristo risuscitato, di quelli che risuscitarono con lui, e delle sue apparizioni.

Come già altrove si è accennato, i perfidi Ebrei procurarono, che si mettessero Soldati al Sepolcro, pel timore che i Discepoli non levassero il Santo Corpo, e spargessero per la plebe, che Cristo era risorto, ed avendo Pilato risposto loro, che lo custodissero, essi

Delle Feste di Gesù Cristo.

lo fecero, sigillando il Sepolcro, lasciando i Soldati per custodirlo. Così si legge in S. Matteo *al cap. 27.* E Niceforo *al lib. 1. delle Storie al cap. 32.* così descrive il tutto: *Primum Sigillum Sepulchro est impressum, quod & intactum permanfit, & custodia militaris illa in genere alienigena, qua in propinquo Sigillum observabat. Præterea ingens ille lapis ad os Sepulchri appositus.*

Dagli Egizj era passato ne' Giudei il costume di condire cogli aromati i cadaveri de' morti, e di proseguire per quaranta giorni la predetta funzione, come si vede nella sepoltura di Giacobbe *nella Genesi al cap. 50.* ove Giuseppe *præcepit servis suis Medicis, ut aromatibus condirent Patrem, quibus jussa explentibus transferrent quadraginta dies: iste quippe mos erat cadaverum conditorum.* E di qui provenne, che, non ostante l'esserli già adoprati gli aromati, subito che Cristo fu morto, alcune Sante Donne, finito il giorno del Sabbato, cioè dopo esser tramontato il Sole, andarono a comprare altri aromati per continuare la conditura, e s'incamminarono verso il Sepolcro. S. Matteo nomina queste Donne, e dice, che furono Maria Maddalena, e Maria Madre di Giacomo e di Giuseppe, come si vede *al cap. 27. S. Marco al cap. 16.* v'aggiugne Salome; e S. Luca *al cap. 24.* v'aggiugne Giovanna, e le altre Donne, che avevano seguito Gesù, quando ritornò di Galilea. San Gregorio Niseno, oltre queste Donne, vi pone la Beatissima Vergine, come può vederli *nell'Oraz. 2. de Resurrezione.* Ed il Poeta Cristiano Sedulio concorda così scrivendo:

Hoc luminis ortu

Virgo Patens aliæque simul cum munerè matres
Messis aromatica nollu venire gementes

Ad tumulum.

Ma nulla parlando di cidi Sacri Evangelisti, che certamente ne avrebbero parlato, se vi fosse stata, anzi facendo menzione di Maddalena, l'avrebbero posta prima di essa, come fece S. Giovanni, che parlando delle Donne, le quali furono vicine alla Croce, nomina in primo luogo la Beatissima Vergine, poscia Maria Cleofe, e poi Maria Maddalena, il Maldonato *sopra il cap. 28. di San Matteo* nelle parole: *ad tumulum*: si protesta di non poter aderire alla detta opinione.

I Sacri Evangelisti fanno menzione d'un terremoto, e della discesa d'un Angelo dal Cielo, risplendente come un folgore, e vestito di bianco, che rivolse la pietra sepol-

M

crata

erale, e disse alle Donne, che Cristo era risorto; mostrando loro il luogo, ove era stato. Aggiunse che avvisassero ai Discepoli il tutto, e loro annunziassero, che l'avrebbero veduto in Galilea. Dopo di che partite le Donne dal Sepolcro con timore ed allegrezza, andarono a ritrovare i Discepoli. Così si legge in S. Matteo al cap. 28. S. Marco al cap. 16. racconta, che avendo le Donne veduta rivolta la pietra sepolcrale, entrarono nel sepolcro, e videro un Giovane, che sedeva alla destra, vestito con una Stola candida, che disse loro, che non temessero, perchè Cristo era già risorto, che vedessero il luogo ove era stato sepolto, che avvisassero il tutto ai Discepoli, e particolarmente a Pietro; e ch'esse uscite del sepolcro intimorite, nulla dissero a veruno. S. Luca al cap. 24. non trasalacia la circostanza della pietra sepolcrale rivolta, e dell'ingresso delle Donne nel sepolcro; ma rappresenta, che due Uomini vestiti di veste lucida dissero loro, che Cristo era risorto, come già egli stesso avea predetto; e che le Donne uscite dal monumento raccontarono il tutto agli undici Apostoli, ed a tutti gli altri. E S. Giovanni al cap. 20. attesta, che avendo Maria Maddalena veduta rivolta la pietra, corse ad avvisare S. Giovanni e S. Pietro, dicendo loro, ch'era stato levato il Signore, e che non sapeva, ove fosse stato posto. Prosegue San Giovanni nello stesso luogo raccontando d'esser egli stesso giunto prima di Pietro al Sepolcro, di non esservi entrato, ma di aver bensì vedute le fascie, colle quali era stato legato il Sacro Corpo; che S. Pietro v'entrò, e vide le predette fascie, ed il sudario, con cui era stato coperto il santo volto, posto in luogo separato dalle fascie; che ancor egli dipoi entrò nel sepolcro; e che Maria Maddalena stava fuori piangendo; e che avendo poscia guardato nel monumento, vide due Angeli vestiti di bianco, uno nel luogo, ov'era stato il capo, e l'altro nel luogo, ov'erano stati i piedi del Redentore; che interrogata da essi, perchè piangesse, rispose, perchè non sapeva, ove fosse stato portato il suo Signore; e che finalmente rivoltata si vide Gesù in forma d'Ortolano, il quale dipoi riconobbe, benchè al principio non l'avesse conosciuto, e ch'essendo venuta a ritrovare i Discepoli, riferì ad essi il tutto.

Seguì il terremoto, prima che le Sante Donne arrivassero al Sepolcro: essendo seguito nel momento, che l'Angelo discese.

L'Angelo, che discese, fu quello, che rovesciò la pietra, e che aperse il Sepolcro, o per aprire il passo al Corpo glorioso di Cristo, come alcuni de' Padri insegnarono, non già perchè ne avesse bisogno, ma per fargli onore, o piuttosto per far sì, che le Sante Donne vedessero, che Gesù Cristo era veramente risuscitato: il che è conforme alla dottrina più comune degli altri Padri, che insegnano, essere Cristo uscito del Sepolcro, come uscì dal Corpo della Madre, senza romperne il sigillo. Appoggiasi questo sentimento anche al testo Evangelico di S. Matteo, che dicendo: *Ecceterræmotus factus est magnus; Angelus enim Domini descendit de Cælo, & accedens revolvit lapidem*: ed all'altro di S. Marco, che riferendo i colloqui, che avevano fra di loro le Sante Donne, con queste parole: *Et dicebant ad invicem: quis revolvit nobis lapidem ab ostio monumenti? Et respicientes viderunt revolutum lapidem*: dà a vedere, che Cristo era risorto, prima che dall'Angelo fosse rivoltata la lapide sepolcrale: altrimenti il terremoto non sarebbe da S. Matteo ascritto alla discesa dell'Angelo, ma alla Risurrezione di Cristo: nè S. Marco avrebbe data per opportuna la venuta dell'Angelo, che voltando la pietra, levò le Sante Donne d'impaccio, nel quale erano, perchè volendo entrar nel sepolcro, non sapevano come alzare la pietra: conforme ben riflette il Maldonato nel cap. 28. di S. Matteo sopra le parole: *Angelus enim Domini descendit de Cælo*. Giusta ciò, che poco anzi si è veduto, i SS. Matteo e Marco non parlano, che d'un Angelo: ma S. Luca parla di due Angeli; e di due Angeli ancora parla S. Giovanni, quando espone l'apparizione fatta a Maria Maddalena poco dopo. L'Angelo, che discese dal Cielo, e che rovesciò la pietra, si pose a sedere sopra la stessa: e questo fu quello, che fu veduto da' Soldati, che caddero come morti; e questo è quello, di cui parla S. Matteo. Entrate le Donne nel Sepolcro, videro due Angeli, come si legge in S. Luca, ed in S. Giovanni. Del secondo Angelo nè S. Matteo, nè S. Marco parlano; avendo questi principalmente posta la loro attenzione a quello dei due Angeli, che fece più comparir in quell'occasione, e che parlò alle Sante Donne. S. Luca poi parla dei due Angeli, avendo stimato bene di esprimere il numero; nè punto contraddice ai SS. Matteo, e Marco, ancorchè dica, che tutti due gli Angeli parlassero: *Dixerunt ad illas: Quid queritis viventes cum mortuis?*

tuit? seguendo l'uso ordinario della Divina Scrittura, che attribuisce ai due Angeli ciò, che fu detto e fatto da un solo a nome di tutti due. Nè S. Giovanni, che fa menzione dei due Angeli, discorda dai SS. Matteo, e Marco, parlando d'un'apparizione fatta a Maria Maddalena, che seguì dopol'apparizione fatta alle altre Sante Donne. Veggasi il Calmet sopra il cap. 28. di S. Matteo al vers. 2. e sopra il cap. 16. di S. Marco al vers. 8. ove osserva, che il tello di S. Marco: *Nemini quidquam dixerunt*: non è contrario al tello di S. Luca al cap. 24. *Nuntiaverunt haec omnia illis undecim*. *Et ceteris omnibus*; parlando S. Marco delle Donne, mentre per la strada ritornavano, avendo esse allora taciuto, ed avendo parlato solamente, quando giunsero al luogo, ove erano radunati gli Apostoli sommersi nella tristezza, e nelle lagrime.

Alcuno forse opporrà, esservi una più grande dissonanza fra S. Matteo, e S. Giovanni; raccontando S. Matteo, che Maria Maddalena e le altre Marie essendo andate al Sepolcro, videro la pietra rovolta, e l'Angelo che disse loro: *Nolite timere; scio enim, quod Jesum queritis. Non est hic: surrexit enim, sicut dixit*; e scrivendo S. Giovanni, che avendo Maria Maddalena veduta rovolta la pietra, corse, e venne a ritrovare S. Pietro, dicendogli: *Tulerunt Dominum de monumento; et nescimus ubi posuerunt eum*: il che non avrebbe detto, se avesse veduto l'Angelo, e se l'avesse sentito parlare. Ma è d'uopo riflettere, che Maria Maddalena, e le altre pie Donne quando arrivarono al Sepolcro, ed entrarono in esso, non videro veruno, non essendosi ad esse manifestato per anche l'Angelo, che sedeva sopra la pietra; che Maria Maddalena avendo veduto aperto il Sepolcro, e non avendo veduto, che il sudario, e le fascie, corse immediatamente a Pietro, e Giovanni, dicendo loro: *Tulerunt Dominum de monumento; et nescimus, ubi posuerunt eum*: non avendo fino a quel tempo veduto l'Angelo, nè avendolo sentito parlare; che essendo venuti Pietro, e Giovanni, e non avendo veduto, che il sudario e le fascie, ritornarono a casa, lasciando le Donne nel Sepolcro; che Maria Maddalena desiderosa di ritrovare il Corpo del Signore, sola incominciò a girare per l'Orto, in cui era il Sepolcro, nel qual tempo uscirono dal Sepolcro le altre Donne, e videro i due Angeli, i quali annunziarono loro, che Cristo era risorto,

comandando loro il darne parte ai Discepoli; che finalmente Maria Maddalena dopo avere in darno cercato nell'Orto il Corpo di Cristo, ritornò al Sepolcro, dopo che n'erano partite le altre Donne, vide due Angeli, che credette due uomini, ed ebbe l'apparizione del Redentore in forma d'Ortolano. Disposita la serie di questo fatto nel modo accennato, è tolta di mezzo ogni dissonanza fra S. Matteo, e S. Giovanni: non essendo stata presente Maria Maddalena, quando le altre Donne videro gli Angeli, e li sentirono parlare; ed avendo perciò potuto dire a Pietro, e Giovanni, che non era nel Sepolcro il Corpo di Cristo, e che non sapeva, ove l'avesse portato. Tutto questo discorso è ricavato dall'Autore dell'Analisi scritta in lingua Francese, e dal P. Gravelon de *Mysteriis*, *Annis Christi alla pag. 498.*

S. Tommaso nella 3. part. alla quest. 54. tratta della qualità del Corpo di Cristo risorgente; e nell'art. 1. dimostra, che dopo la Risurrezione ebbe un Corpo vero, e non fantastico: altrimenti non potrebbe dirsi risorto; essendo necessario per la risurrezione, che la medesima anima si riunisca al medesimo corpo; e benchè dopo la Risurrezione alle volte svanisse dagli occhi di chi lo vedeva, ciò non prova, che dopo la sua Risurrezione il suo Corpo fosse fantastico, ma bensì Corpo glorificato, che ha in sua potestà l'esser veduto, quando vuole, e il non esser veduto, quando non vuole.

Coerentemente a quella dottrina il Santo Dottore nell'art. 2. dimostra, che il Corpo di Cristo risorto fu intero; e che però ebbe carne, ossa, e sangue: nell'art. 3. che il Corpo di Cristo fu glorioso; essendo stata la di lui Risurrezione l'esemplare e la cagione della nostra risurrezione; ed essendo per avere i Santi nella risurrezione il corpo glorioso; e nell'art. 4. che nel di lui Corpo dopo la Risurrezione scellarono le cicatrici delle ferite; avendo detto a S. Tommaso che non credeva: *Infer digitum tuum huc*, *et vide manus meas*, *et affer manum tuam*, *et mitte in latus meum*, *et noli esse incredulus, sed fidelis*; ed essendo stato conveniente, che nella Risurrezione riassumesse il Corpo colle cicatrici e per sua gloria, e per confermare i cuori degli Appostoli nella Fede della sua Risurrezione, e per sempre dimostrare al Padre, quando prega per noi, qual sorta di morte ha patita per noi.

Pel nostro intento sembra bastare quanto

MI 2

abbia.

abbiamo poc' anzi esposto giusta la dottrina di S. Tommaso, senza inoltrarci in altre questioni. Accenneremo dunque solamente in questo proposito, che ritrovandosi in alcuni luoghi, e particolarmente nella Città di Mantova, la famosa Reliquia delle Gocce del Sangue di Cristo, che scaturì dal di lui Costato, può sembrare, che ciò non concordi con quanto di sopra si è accennato, cioè, che riforgendosi in se lo stesso Corpo, e lo stesso Sangue, che aveva. Di ciò abbiamo trattato nel lib. 4. de Canonizat. alla part. 2. cap. 7. ove anche coll'autorità di gravi Teologi abbiamo detto, esser potute rimanere in terra alcune gocce del prezioso Sangue di Cristo, che non appartenevano all'integrità del suo Corpo, e che però non era d'uopo, che ad esso si congiugnessero nella Risurrezione; perchè sebbene il Verbo Divino fu sempre unito ipostaticamente a quelle parti, che appartenevano all'integrità del Corpo di Cristo, e che con esso dovevano ricongiungersi nella Risurrezione, non fu però sempre unito a quelle parti, che non appartenevano all'integrità del Corpo, e che non dovevano ricongiungersi col Corpo nella Risurrezione.

S. IV.

Di quelli, che risuscitarono con Gesù Cristo, e delle di lui apparizioni.

Circa quelli poi, che risorsero con Gesù Cristo, ecco quanto abbiamo da San Matteo nel cap. 27. *Monumenta aperta sunt nella morte di Cristo, & multa corpora Sanctorum, qui dormierant, surrexerunt, & exeuntes de monumentis post Resurrectionem ejus venerunt in Sanctam Civitatem, & apparuerunt multis.* Di sopra si è accennato, che nella morte di Cristo s'aperfero bensì le sepolture, ma che allora non risorsero i morti: il che ora si conferma colle accennate parole di S. Matteo, nelle quali distinguendosi l'apertura de' monumenti dalla risurrezione de' morti, la prima si riferisce al tempo della morte del Redentore, e la seconda al tempo dopo la di lui Risurrezione: *Post Resurrectionem ejus.*

Due questi si fanno sopra la risurrezione di questi morti: il primo, chi fossero quelli, che risorsero; il secondo, se quelli, che risorsero, ritornassero dipoi a morire, o pure col Redentore ascendessero al Cielo in corpo ed in anima.

Piace ad alcuni il sentimento, che risor-

gero quelli, che essendo morti molto prima, erano stati più lungo tempo nel Limbo de' Padri; e che però questo privilegio toccasse ad Adamo, ad Abele, a Matusalemme, a Lamech, a Noè, a Sem, ad Abramo, a Giacobbe, a Giuseppe, a Mosè, a Giosué, a Davide, e ad altri antichi. Ma, se non s'aprirono le sepolture per tutto il Mondo, e s'aprirono solamente quelle, che erano in Gerusalemme, e ne' luoghi vicini, come di sopra si è accennato, e le non risuscitarono; che quelli, le sepolture de' quali s'aperfero, essendo assai probabile, che i Patriarchi, che vissero prima del diluvio, ed avanti Abramo, vissero, morissero, e fossero sepolti fuori di Palestina, quella riflessione rende assai inverisimile l'accennato sentimento.

Per lo che altri si gettano a sostenere, che risuscitassero quelli, che erano cogniti ai Giudici che allora vivevano, e che non erano molto distanti dalla loro età; e così Zaccaria Padre di S. Giovanni Battista, il vecchio Simone, S. Giovanni Battista, ed il buon Ladrone; e ad altri poi pare più probabile, che risorgessero quelli, che nelle loro Profetie avevano additata la venuta, la nascita, la vita, la morte, e la Risurrezione di Cristo; e così Mosè, Davide, Samuele, Isaia, Geremia, Ezechiele, Melchisedech immagine del Sacerdote di Cristo, Daniele, che così esattamente profetizzò gli anni della venuta del Redentore, Giobbe, Giona, i tre Giovanni della Fornace di Babilonia, come figure della Risurrezione di Cristo.

Tutte sono riflessioni belle e buone: ma se il Sacro Testo non dice altro, se non che *Multa corpora Sanctorum, qui dormierant, surrexerunt*: ciascheduno può ben riconoscere, non poterli dire sicuramente cosa veruna.

Non sono nemmeno concordi i Santi Padri in ordine all'altro punto: sostenendo alcuni, che quelli, che risorsero, risorsero per non più morire, perchè loro sarebbe stato più tormento il dover morire di nuovo, che il non risorgere; ed altri insegnando, che risorsero, e che poi di nuovo morirono, come fece Ladrone, dicendo S. Pietro negli *Atti degli Apostoli* al cap. 2. non poterli, nè doverli intendere il Salmo 15. *Non dabis Sanctum tuum videre corruptionem*, di Davide, allegando la seguente ragione: *Quoniam defunctus est, & sepultus est, & Sepulchrum ejus est apud nos usque in hodiernum diem*: la qual ragione non sarebbe stata convincente, se il Corpo di Davide

non fosse stato per anche nel sepolcro; imperocchè si sarebbe potuto rispondere, che il Salmo parlava di lui, che già in anima ed in corpo era asceso al Cielo.

Si aggiugne, che Giobbe, che è uno di quelli, che si suppongono risuscitati per non più morire, dice di se stesso *al cap. 19. Scio, quod Redemptor meus vivit, & in novissimo die de terra surrecturus sum*; e S. Paolo nell'epistola agli Ebrei *al cap. 11.* parlando dei Giusti dell'antico Testamento, dice universalmente, non aver essi ottenuta la consumata felicità, che consiste nella glorificazione del corpo e dell'anima, ma che la dovevano ricevere insieme col corpo di tutta la Chiesa: *Hominum testimonio fidei probati non acceperunt repositionem, Deo pro nobis melius aliquid providente, ut non sint nobis consummarentur*; e la riflessione, che sarebbe stato meglio, e meno dispiacevole il non risorgere, che il risorgere, e poi morire, non è di molto peso, prevalendo ne' Giusti a qualsivoglia cosa la conformità alla volontà del Signore.

Quest'ultima opinione è quella, che è riputata più probabile da S. Tommaso *nella 3. part. alla quest. 53. art. 3. Ad secundum*. Questa stessa è con vasta erudizione sostenuta dal Calmet *nella sua Dissertazione de Resurrectione Sanctorum Patrum, quo tempore Christus rediit ad vitam*. Tratta di questa controversia il Tilliemont *nella Nota 36. sopra la Vita di Gesù Cristo*, e si mostra favorevole alla riferita sentenza. Contrari a quella sono Cornelio a Lapide, ed il Maldonato: e quest'ultimo considerando dirsi da S. Matteo, che i risuscitati apparvero a molti, e che però non furono veduti da tutti, inferisce, che la loro risuscitazione non fu come quella di Lazzerò, e che risuscitando col corpo glorificato, non vi è motivo da dire, che risuscitassero per morire di nuovo, ma che ascendessero al Cielo unitamente con Cristo in corpo ed in anima.

Questa riflessione del Maldonato è senza dubbio plausibile, ma non sembra in tutto convincente; provandosi bensì colla stessa, che i corpi di questi risuscitati per ispeciale beneficenza di Dio ebbero alcune doti de' corpi gloriosi, e fra le altre quella di non esser veduti da tutti; ma non provandosi, che l'avessero per modo d'abito permanente, avendo la potuta avere a somiglianza di disposizione fuggitiva, che non esclude una nuova morte. Mosè, come altrove vedrassi, comparve nella Trasfigurazione di Cristo, e per breve tempo fu risuscitato il di lui corpo. Non fu

Delle Feste di Gesù Cristo.

egli allora veduto da tutti, nè apparve a tutti: e ciò non ostante non vi farà chi dica, che il di lui corpo fin d'allora fu glorioso, e che dipoi non ritornò al sepolcro.

Resta il dir qualche cosa delle apparizioni di Cristo, non già di tutte, ma di quelle solamente, che accaddero nel giorno della sua Risurrezione, riservando ad altro luogo il parlare dell'altre. Cinque sono le apparizioni di Cristo in questo giorno: la prima alle Donne nel sepolcro: la seconda alle stesse, quando ritornarono dal sepolcro: la terza a S. Pietro: la quarta ai due Discepoli, che andavano in Emmaus: la quinta a molti in Gerusalemme, ove non era Tommaso: ed in questo giorno apparve tante volte, perchè i Fedeli *per plura indicia erant admonendi, ut a principio fidem Resurrectionis recipient*, come dice S. Tommaso *nella 3. part. alla quest. 55. art. 3. Ad tertium*. Di tutte queste apparizioni abbiamo le prove ne' Sacri Evangelii. Non parlano gli Evangelisti, che apparisse alla Beata Vergine Maria, ma bensì che prima apparisse a Maria Maddalena: e però l'Elzio *sopra il cap. 16. di S. Marco* si dimostra molto contrario a chi crede conveniente il dire, che apparisse prima di tutti alla sua diletta Madre, ancorchè ciò non si legga nelle Divine Scritture: *Qualesse*, parla d'alcune convenienze non molto concludenti, *ex quibusdam rationibus congruentia velle probare, Christum a morte rediit primum suae Matri apparuisse, cum Scriptura tam clare dicat, eum apparuisse primo Mariae Magdalene, nec umquam alibi diversum innuat*. Evvi anche una ragione, perchè egli non comparisse prima di tutti alla sua Santissima Madre; imperocchè sapeva, ch'ella non vacillava nella fede della Risurrezione: per lo che scrisse Pietro Blesense *nella letter. 50. Christus exurgens a mortuis non fuit Matri Virgini benedixit, sed Maria peccatrici, de qua septem eiecerat demonia, prius dignatus est apparere, ut puto*.

Per lo contrario Ruperto Abbate *nel lib. 7. de Divinis Officiis al cap. 25.* è di sentimento, che, prima che ad ogni altro, Cristo apparisse alla sua Santissima Madre, ancorchè nella Scrittura non si parli di quest'apparizione, o perchè il Sacro Testo non parla, che delle apparizioni fatte a quelle persone, che erano state elette per manifestare agli altri la seguita Risurrezione, o a quelle, che prima ne avevano dubitato, nel numero delle quali non era la Santissima Vergine Maria, o per-

M 3 ché

chè se dal non aver parlato la Scrittura dell'apparizione fatta ad essa, prima che ad ogni altro, s'inferisse, che non fu fatta, non parlando nè tampoco la Divina Scrittura di verun'altra apparizione fatta alla Santissima Madre nel corio di quaranta giorni, che passarono fra la Risurrezione e l'Ascensione, ne seguirebbe, che il Divino Figliuolo non fosse mai stato da essa veduto in tutto questo tempo: il che non sembra poterli ammettere. Per lo che noi ci sottoscriviamo alle parole del Cardinal Baronio, che all'anno di Cristo 34. §. 183. così scrive: *Traditio per manus Majorum, ac per subsequentia secula ad posteritas dilapsa testatur, eundem Dominum nostrum apparuisse primum omnium Sanctissime Genitrici Mariæ, quod nemo pius, puto, negabit: non dovendo trascurarsi, che si scrive da S. Teresa nell'Addizione alla sua Vita, averle rivelato il Signore, che subito dopo la sua Risurrezione apparve alla sua Santissima Madre per consolarla: Un giorno dopo essermi comunicata ec. mi disse il Signore, che subito rifiutato, aveva visitato la sua Madre Signora nostra, avendone ella grandissima necessità, che per la pena, che le aveva trapassato il cuore, non tornò così subito in se per godere di quel gaudio, e che aveva dimorato buona pezza con esso lei per ciò, che sa di bisogno. Il Casaubono nell'esercitaz. 16. dopo aver premesso, esservi tanto appresso i Latini, quanto appresso i Greci accurate dispute sopra le Apparizioni di Cristo, e non ritrovarsi veruna parola dell'Apparizione fatta alla Beatissima Vergine, si mette al partito di negarla, protestandosi però non dispiacerli l'opinione di Gianfenio, che scrisse non essere apparso ad essa, per essere ben radicata nella Fede, esser poi apparso a Giovanni, ma non subito, quia credidit, ed esser apparso a Pietro, che non chiaramente credeva, ma si maravigliava: redarguendo il Maldonato che scrive: *Primum Matri sua apparuisse Christum, non quod Evangelistæ factum dicant, sed quia fieri decuit, credendum esse: ragione, come ad esso pare, per poco concludente. Andrea Riveto, Autore eterodosso, nella sua Apologia pro Sanctissima Virgine al lib. 1. cap. 20. nel fine ripete quanto laiciò scritto il Casaubono. Ma ciò non dee recar verun pregiudizio alla nostra pia sentenza, che non è solo appoggiata alla sola decenza, ma alla tradizione ancora, giusta ciò che addita il Cardinal Baronio nelle parole sopracitate. Nelle Opere di S. Ireneo unite dal P. Renato Mafuet della Congregazione di S. Mauro si ri-**

trovano nel fine varie Annotazioni, e specialmente del Fervardentio, che sopra il cap. 31. del lib. 5. osserva non negarsi da S. Ireneo l'Apparizione fatta alla Santissima Vergine, cum id ex veterum traditione sequentium seculorum Patribus persumum fuerit. Porta S. Ambrogio nel lib. 3. de Virginitibus, ove così scrive: *Vidit Mariæ (Virgo) Resurrectionem Domini, & prima vidit, & credidit.* Porta il Poeta Cristiano Sedulio:

Hujus se visibus affans

Luce palam Dominus prius obtulit &c.

Ed oltre Rupertò già da noi sopracitato, porta i SS. Anselmo, e Bonaventura.

Di sopra si è detto, provarli le accennate apparizioni coi Sacri Evangelj. Di quelle fatte alle Donne parla S. Matteo al cap. 28. *Et ecce Jesus occurrit illis dicens: Ave. Ille autem accesserunt, & tenuerunt pedes ejus, & adoraverunt eum: e di quella fatta a Maria Maddalena parlano S. Marco al cap. 16. Prima Sabbati apparuit primo Mariæ Magdalene; e più diffusamente S. Giovanni al cap. 20. Ed ecco le prime due apparizioni nel giorno della Risurrezione fatte alle Donne. Siegue la terza apparizione fatta a S. Pietro, della quale parla S. Luca al cap. 24. come attestata dai due Discepoli, a' quali apparve Cristo nel viaggio verso Emmaus, come ora dirassi: *Dicentes, quod surrexit Dominus verus, & apparuit Simonis: alla quale pure allude S. Paolo nella prima ai Corinti al cap. 15. Christus resurrexit tertia die secundum Scripturas, & visus est Cephe.* Della quarta apparizione parlano S. Marco al cap. 16. *Post hæc autem duobus ex his ambulantibus ostensus est in alia effigie euntibus in villam; e S. Luca al cap. 24. ove diffusamente racconta, che, andando due Discepoli da Gerusalemme in Emmaus, e parlando insieme, Gesù s'avvicinò loro, domandando di che parlassero: ed avendogli Cleofa, che era uno de' Discepoli, risposto, che parlavano di Gesù Nazzareno, delle di lui opere, della morte, e della Risurrezione, egli incominciando da Mosè, e da tutti i Profeti spiegò loro le Scritture, e cortesemente invitato da essi, restò seco loro, e mentre erano a tavola, accepit panem, & benedixit, & fregit, & porrigebat illis: nel qual istante essi lo conobbero: Et aperti sunt oculi eorum, & cognoverunt eum, & ipse evanuit ex oculis eorum.* Finalmente della quinta apparizione parlano San Luca nello stesso cap. 24. e San Giovanni nel cap. 20. la quale accadde, allorchè ritornati di notte i due Disce-*

Discepoli, che erano andati in Emmaus, ed essendosi entrati nel luogo, ove erano congregati gli altri Discepoli per timore de' Giudei mentre raccontavano ciò, che era loro succeduto, ancorchè le porte fossero serrate, venne Gesù nel mezzo loro, dicendo: *Pax vobis. Ego sum: nolite timere: monstrò loro le mani ed i piedi, invitandoli a toccare e vedere, e volle mangiare, per sempre più comprovare la verità della sua Risurrezione: Ad exhibendam Fidei veritatem in corpore, dignatus est etiam, non necessitate, sed potestate cibum sumere*: sono parole di S. Agostino nel *Serm.* una volta 147. ed ora 243. al num. 2. de *Tempore*; e dopo aver detto: *Sicut misit me Pater, & ego mitto vos*: fece sopra loro un alito; *Hec cum dixisset, insufflavit, & dixit eis: Accipite Spiritum Sanctum: quorum remiseritis peccata, remittantur eis, & quorum retinueritis, retenta sunt*: parole, che esprimono la potestà data di rimettere, e ritenere i peccati nel Sacramento della Penitenza, giusta il *can. 3. della Sess. 14. de Sanctissimo Penitentia Sacramento* del Sacro Concilio di Trento.

Fra gli interpreti delle Divine Scritture si va cercando, le quando Gesù Cristo accepit panem, & benedixit, & fregit, distribuendolo ai due Discepoli, lo consacrassse, facendo la trasustanziazione d'esso nel proprio corpo, come fece nella Consacrazione dell'Eucaristia: ed alcuni rispondono di sì; sì perchè la parole di S. Luca nel luogo citato sono le stesse, delle quali si servirono i SS. Matteo, e Marco, e lo stesso Luca, quando trattarono dell'istituzione dell'Eucaristia; sì perchè Cristo benedisse il pane, e lo ruppe, non già nel principio della mensa, ma nel fine, il che comprova, che la Benedizione non fu quella, che suol darsi nel principio della tavola, ma piuttosto nel fine, per lo che dee riferirsi alla Sacra Eucaristia; e finalmente perchè in *fractio panis*, come dice S. Luca, i Discepoli conobbero Cristo. Veggasi Cornelio a Lapide sopra il *cap. 24. di S. Luca al vers. 30* ove anche dice, provarsi con ciò la distribuzione dell'Eucaristia sotto la sola specie del pane, contro l'errore di coloro, che vogliono, esser precetto Divino, che debba distribuirsi sotto le specie del pane e del vino. Può anche leggerli il Maldonato sopra il *cap. 24. di S. Luca al num. 30.*

Altri poi, cioè l'Estio sopra lo stesso *cap. 24. di S. Luca al vers. 30.* Cornelio a Granjeno nel *Comentario in Concordiam Evangelicam al c. 146.* sono di sentimento, che Gesù Cristo

con quella Benedizione non consacrassse il pane, non essendo stati presenti i detti due Discepoli, quando Cristo nell'ultima Cena istituì l'Eucaristia, e non essendo probabile, che dasse l'Eucaristia a chi non era istruito del Sacrosanto Misterio. Osservà però Gianfazio, che, come tutti i fatti del Redentore contengono qualche cosa di mistico, quello, di cui trattiamo, ci addita la distribuzione dell'Eucaristia sotto la sola specie del pane: ed a quell'opinione sembra aderire il Calmet sopra il *cap. 24. di S. Luca al c. 30* ove dopo aver asserito, che la frazione del pane, secondo il linguaggio delle Divine Scritture, importa la distribuzione dell'Eucaristia, e che molti Santi Padri credettero, che fosse data ai due Discepoli dal Redentore la Santissima Eucaristia, considerando poscia, che tanti altri Interpreti di gran nome non sono di questo sentimento, conchiude potersi l'una e l'altra opinione concordare col dire, che la Cena, e la frazione del pane, delle quali ora parliamo, furono figura della Santa Eucaristia. Il Lamy nella *Concordia de' quattro Evangelisti al lib. 5. cap. 42.* siegue l'opinione dell'Estio, e dice, che la parola *benedixit*, suona lo stesso, che *gratias agit*; che è lo stesso che dire, recitò le preci: chiamandosi le preci ne' Libri Rituali degli Ebrei benedizioni, ed essendo appreso loro la costumanza, che ne' conviti chi faceva la prima figura, prima che si cominciassse a mangiare, rendeva le grazie a Dio, e rompeva il pane. Dell'una e dell'altra sentenza come ambedue Cattoliche parla il Cardinal Bellarmino nel *lib. 4. de Sacramento Eucharistiae al cap. 24.* senza impegnarsi per veruna. Ed il P. Natale Alessandro nell'*appendice prima letter. 33. dopo la sua Teologia Dogmatica e Morale* dice, non esser certo, che Cristo consacrassse il pane, che distribui ai due Discepoli, i quali andavano in Emmaus. Ed il Pontefice Innocenzo III. nel *lib. 6. Mysteriorum Missae al cap. 9.* dice, che il Romano Pontefice nella Messa solenne consagra e rompe il pane all'Altare, e poi si comunica al Solio, perchè Cristo in Emmaus ruppe il pane, ma non lo mangiò, ed in Gerusalemme lo mangiò, benchè ivi non si legga che lo rompesse: *Romanus autem Pontifex: ideo non communicat, ubi frangit, sed ad Altare frangit, & ad Sedem communicat, quia Christus in Emmaus coram duobus Discipulis fregit, & in Hierusalem coram decem Discipulis manducavit. In Emmaus fregisse legitur, sed manducasse non so-*

gitur : in Hierusalem non legitur fregisse, sed legitur comedisse : alludendo alla quinta apparizione, della quale di sopra si è parlato, e della quale così attesta S. Luca nel cap. 24. *Habetis hic aliquid, quod manducetur? At illi obsterunt ei partem piscis assi, & saccum mellis. Et cum manducasset coram eis, fumens reliquias dedit eis.* Giovambattista Calali nel suo *Trattato de veteribus sacris Christianorum Ritibus* al c. 81. §. *Quoniam*, tratta del rito sopradetto del Sommo Pontefice, che nella Messa solenne confagra all'Altare, e si comunica al Solio; ed ivi non aderisce al sentimento d'Innocenzo III. ma dice, che avendo Gesù Cristo fatto il sacrificio incruento nella Cena, ed il cruento dopo la Cena nel Calvario, consecrando il Papa all'Altare, vuol additare il Sacrificio incruento, e comunicandosi al Solio, il Sacrificio cruento del Calvario.

Finalmente parlando dell'ultima apparizione, S. Luca al c. 24. sembra supporre, che vi fosse presente S. Tommaso: *Et invenerunt congregatos undecim*: il qual numero non può verificarsi, se non v'era S. Tommaso, non essendo allora anche seguita, anzi essendo seguita molto dopo l'elezione di S. Mattia in luogo di Giuda. Per lo contrario S. Giovanni al c. 20. parlando di questa medesima apparizione attesta, che non v'era Tommaso: *Thomas autem unus ex duodecim, qui dicitur Didymus, non erat cum eis, quando venit Iesu.* Varie sono le riflessioni, che in questo proposito si fanno dagli Autori: ma la più adattata sembra quella, che Tommaso fosse presente, quando vennero i Discepoli da Emmaus, che la narrativa da essi fatta dell'apparizione di Cristo non fosse breve, ma prolissa, e ch'egli o perchè non prestasse loro fede, o per altra occasione, uscisse fuori, e nel tempo, ch'egli era fuori, apparisse Gesù. Veggasi il Suarez nel tom. 2. sopra la 3. part. alla quest. 55. sez. 4. nel fine.

S. V.

Funzioni allusive alla Risurrezione: Benedizioni del Fuoco, dell'Incenso, del Cero, e del Fonte Battesimale.

Spiegato nella miglior maniera, che è stato possibile alla nostra debolezza, non solo quanto riguarda il tempo, in cui il Corpo di Cristo giacque nel sepolcro, ed in cui l'Anima discese all'Inferno, ma ciò ancora, che appartiene alla Risurrezione, giacchè, conforme di sopra si è accennato, ora si fanno

nel Sabato mattina le funzioni, che alludono alla Risurrezione, e che altre volte si facevano nella notte del Sabato, è tempo, che si parli delle funzioni stesse. Incominciano le funzioni dalla Benedizione del Fuoco, e de' cinque grani d'incenso, che si debbono piantare nel Cero. Dette le Ore, ed estinte le Candeie dell'Altare, che così stanno fino al principio della Messa, fuori della Chiesa si batte fuoco con una pietra, si accendono alcuni carboni, ed il Sacerdote benedice il nuovo fuoco, e benedice i predetti cinque grani d'incenso. Fu costante disciplina della Chiesa il non servirsi per uso pubblico di veruna cosa senza la precedente Benedizione. Nella Chiesa Romana nel secolo ottavo non praticavasi questa funzione, benchè altrove si praticasse, come si vede dalle Lettere di Zaccaria Papa a Bonifazio Vescovo di Magonza appresso il Cardinal Baronio all'anno di Cristo 751. ove quel Santo Pontefice dice, che nel Giovedì Santo si accendevano tre Lampadi, che dovevano ardere fino al Sabato Santo, e che si conservavano in luogo segreto della Chiesa: soggiugnendo: *De igne vero, qui ex crystallis sumitur, ut asseruisti, nullam habemus traditionem.* Vile S. Zaccaria fino all'anno 751. in circa dalla Nascita di Cristo. Fu eletto S. Leone IV. nell'anno 847. ed egli nell'Omelia di Cura Pastorale così dice: *in Sabbato Pasche, extincto veteri, novus ignis benedicatur, & per populum dividatur.* Abbiamo monumenti, coi quali si prova, che anche nel Giovedì Santo facevasi nella Chiesa Romana la funzione d'accendere il fuoco, battendo una pietra, come si vede nel primo Ordine Romano in *feria quinta in Cena Domini*, ove così si legge: *Ea vero die hora non faciunt exacti ignem de lapide in loco foris Basilicam.* Il Tommasino de *Dier. Fejor. Celebrat.* al lib. 2. cap. 14. dimostra, che in alcune Chiese facevasi ogni giorno questa funzione, e particolarmente nel Sabato, e con maggior solennità nel Sabato Santo, e che verso il secolo undecimo fu ciò ristretto al solo Sabato Santo: ed il Pouget nella sue *Istruzioni Cattoliche* al tom. 1. pag. 847. conferma quanto fin ora si è detto, e porta il motivo di questa funzione. Propone egli dunque il seguente quesito: *Cur hodie fit solemniter Benedictio ignis recens excussus & silece?* e risponde così: *Hic est vestigium antiquitatis. Olim excutiebatur quotidie ignis & silece ad accendenda Ecclesie luminaria, & fiebat prius Ignis Benedictio. Nihil enim in publicum usum*

usum adhibuit unquam Ecclesia sine precedenti Benedictione. Solemnius hac die agitur bujus Ignis Benedictio, quia ignis ille et solus ex cussus videtur Christi recens et mortuus suscitati typum ferre. Romae solemnitas hac Ignis novi Benedictio fuit olim feria quinta Majoris Hebdomadae.

Fatta la Benedizione del nuovo Fuoco, e dei cinque grani d'incenso, l'Accolito mette nel Turribole i carboni benedetti, ed il Sacerdote nello stesso Turribole mette l'incenso, benedicendolo. Il Diacono vestito colla Dalmatica di color bianco prende una Canna, nella cima della quale sono tre Candele, che formano un triangolo; ed essendone entrato nella Chiesa, l'abbassa in modo che l'Accolito, che porta una Candela accesa col nuovo fuoco, accenda una delle tre Candele del triangolo, poi la rialza, s'inginocchia, e dice: *Lumen Christi*: facendo la stessa funzione, e ripetendo le stesse parole due altre volte nel proseguimento del viaggio, che si fa fino all'Altar maggiore, restando con questo sistema accese tutte e tre le Candele del triangolo.

Il Bisso nella sua Opera alla lettera *A*, num. 460. §. 4. attesta d'aver fatte varie diligenze per ritrovare l'origine di questa Canna, e non averla potuto ritrovare. Nemmeno ne parla il Martene, ancorchè tratti con molta erudizione queste materie. Il Vert nel tom. 2. della Spiegazione delle Cerimonie della Chiesa alla pag. 132. pretende, non essere stata nella sua origine la Canna altro, che una Candela rivolta ad uso di bisca nella cima d'essa, come ancor oggi si pratica nelle Canne, e Verghe, che comunemente si tengono nelle Chiese per accendere le Candele dell'Altare. Altri poi vogliono, che sia derivato l'uso delle tre Candele dall'uso di legare insieme tre Candele come una piccola Torcia; acciocchè non restino spente dal vento: per lo che in alcuni recenti Ceremoniali vien prescritto, che in questa funzione si porti una Candela accesa in una Lanterna, acciocchè nella Processione che si fa, come sopra abbiamo accennato, si possano nella Chiesa accendere le tre Candele del triangolo.

Ma, che che siasi del tempore preciso, in cui fu istituita questa funzione, noi ditemo, ch'è antica; parlando bene nell'Ordine Romano del Cardinal Gaetano al §. 94. *Diaconus junior accipit arundinem trium cubitorum, et dimidii cubiti triplicem Candelam, quam de novo igne illuminatam imponit arundini. Lo*

stesso si legge nell'Ordine Romano d'Ambrogio, e nel Pontificale manoscritto della Chiesa d'Apamea nella Siria appresso il Martene de antiqua Ecclesie disciplina in Divinis celebrandis Officiis alla pag. 442. della prima Stampa di Lione: *Benedictio novo igne, junior Diaconus Diaconorum Cardinalium, juxta consuetudinem Romanae Ecclesie, de ipso novo igne triplicem Candelam conjunctam accendat; et eam in capite arundinis ponat, ipsam arundinem in manu tenens &c.* Il Gavanto così spiega il Misterio delle tre Candele: *Candele in calce unum quid esse deberent, &c. deinde distinguuntur in tres, ad designandum Mystrium Unitatis, &c. Trinitatis Dei*: il che resta comprovato dal ripetersi tre volte, cioè ogni volta che si accende una delle Candele del triangolo: *Lumen Christi. Deo gratias*: conforme ben riflette il Tommasino de Dies, Festis, celebrat. al lib. 2. cap. 14. num. 7. *In Trinitatis honorem Cereum in tres divisum accendimus, rati, nos Jesu Christi lumine fufos Trinitatis penitiora Myfteria nosse.*

Finita la Processione, si procede alla Benedizione del Cero. Nella Vita di S. Zosimo Papa appresso Anastasio Bibliotecario si leggono le seguenti parole: *Et per Parochias concessa licentia Cerei benedicti.* Fu assunto egli al governo della Chiesa universale l'anno di Cristo 317. e Sigeberto all'anno stesso scrive, che il detto Pontefice fu l'istitutore di questa funzione: *Zosimus Papa decrevit, Cereum Sabbato Sancto Pascha per Ecclesias benedicti.* Altri pretendono, che un secolo prima del Pontificato di S. Zosimo fosse introdotto il Rito di benedire il Cero nel Sabato Santo, fondandosi sopra l'Inno di Prudenzio, che ha l'iscrizione: *Ad incensum Cerei Paschalis*: ma avendo l'erudito Sirmondo riscontrati gli antichi Codici, e veduto, che quella non è l'iscrizione dell'Inno, ma bensì la seguente: *Ad incensum lucerna*: ha dato a conoscere, che in quell'Inno non si parla del Cero Pasquale, ma del Fuoco, che ogni Sabato ricavavasi dalle pietre, per accendere la lampada nelle Chiese, giusta ciò, che di sopra abbiamo riferito. Non prova dunque l'Inno di Prudenzio l'antichità del Cero avanti S. Zosimo: ma nemmeno il testo del Libro Pontificale attribuito ad Anastasio, e poc'anzi riferito, prova, che Zosimo fosse l'Autore di questa funzione; anzi suppone, che fosse molto prima introdotta, essendone alle Parrocchie questo Rito, che prima praticavasi nelle sole Chiese maggiori, dette Basiliche.

Veg-

Veggasi la nostra Notificazione diciannovesima del tom. 2. colla quale concorda l'erudito P. Merati nelle sue *Note sopra il Gavanto stampate in Roma l'anno 1737. nella 2. part. del tom. 1. alla pag. 1149.* e concorda ancora il Gretfero nel tom. 5. della nuova edizione delle sue Opere al lib. 1. de *Festis* cap. 25. ove dopo aver riferite le parole del Libro Pontificale così scrive: *Nihil hic de institutione vel ritus, vel Cerei ipsius, sed tantum quod Ecclesis Parochialibus consecrandi quoque Cerei Paschalis potestatem fecerit, cum antea in majoribus dumtaxat Basilicis consecrari & accendi soleret.*

Tutta la funzione della Benedizione del Cero è felicemente spiegata da Ruperto Abate de *Divinis Officiis* al cap. 28. e seg. Dice egli, che il Cero significa Cristo riurgente: cioè si può comprovare col capo ottavo del quarto Concilio Toletano, giusta la seconda Edizione di Garzia. Ecco le parole: *Lucerna & Cereus in pervigiliis Pasche apud quasdam Ecclesias non benedicuntur; & cur a nobis benedicuntur, inquirunt: propter gloriosum enim nobis ipsius Sacramentum solemniter hac benedicimus, ut Sacra Resurrectionis Christi Mysterium, quod tempore bujus votivae nobis advenit, in Benedictione sancti luminis suscipiamus.* Il Diacono pria di benedire il Cero, pianta in esso cinque grani d'incenso, de'quali di sopra si è parlato, per significare, che il Corpo di Cristo morto fu condito cogli aromati di Giuseppe d'Arimatea, e da Nicodemo. I cinque fori, che si fanno nel Cero in modo di Croce, per piantarvi i cinque grani d'incenso, alludono alle cinque piaghe del nostro Divino Redentore. Fassi la Benedizione del Cero generalmente dal Diacono, ancorchè le altre Benedizioni tutte si facciano dal Sacerdote: e solamente nella Chiesa di Ravenna una volta praticavasi, che la Benedizione del Cero si facesse dallo stesso Vescovo, come si deduce dalla lettera 28. di S. Gregorio al lib. 9. e secondo la spiegazione del citato Abate Ruperto farsi generalmente la Benedizione del Cero dal Diacono, per esprimere con questo Rito, che non dagli Apostoli, ma dai Discepoli fu il Corpo di Cristo condito cogli aromati, e che la di lui Risurrezione non fu prima annunciata agli Apostoli, ma alle Sante Donne: onde S. Agostino nel *Serm.* 232. altre volte 144. de *Tempore* così lasciò scritto delle dette Sante Donne: *Resurrexisset Dominum, ab Angelis audierunt: semper viris nunti-*

runt. Nam hoc est, quod egit Dominus Jesus Christus, ut prius illam sexus famineus resurrexisset nuntiaret. Quia per sexum famineum cecidit homo, per sexum femineum reparatus est homo: quia Virgo Christum pepererat, famina resurrexisset nuntiabat.

Il Vert impegnato nel suo fantastico sistema di voler ridurre l'origine de' Riti Ecclesiastici alle pure cause naturali, scrisse, che il Cero Pasquale fu istituito, perchè facendosi, come si è detto, queste funzioni nel tempo della notte, vi era necessità di lume, e d'un lume anche grande facendosi la Processione al Fonte Battefimale, della quale ora parlerassi, e nella quale si porta il detto Cero. E perchè non vi è l'uso di questo Cero, che fino all'Ascensione; soggiugne, non esservi bisogno di fare sopra ciò verun Misterio, mentre il Cero una volta doveva finire. Ma il dotto e pio Vescovo di Soissons nella seconda Edizione della sua Opera sopra il vero spirito della Chiesa nell'uso delle sacre Cerimonie, della Stampa di Parigi del 1721. alla pag. 225. domanda al Vert, se solo nella notte del Sabbato Santo vegliavano i Cristiani nelle Chiese, e perchè, vegliando tanto altre notti, non accendevansi ancora in esse il Cero? ed in oltre perchè accendendosi da Pasqua fino all'Ascensione, non s'accendeva altresì nella notte del Natale, ed in quella dell'Epifania, che non sono meno tenebrose, e che sono più lunghe? Riflessioni che mostrano ad evidenza, non potersi, nè doverli ridurre alla pura causa naturale, ed alla semplice necessità l'uso del Cero nel Sabbato Santo; ma esser d'uopo ricorrere al Misterio, che da Ruperto Abate ci è stato così bene spiegato, concordando anche con esso il Pouget nelle sue *Istituzioni Cattoliche alla part. 1. pag. 848.*

Gli antichi Autori ci hanno lasciato scritto, che al Cero Pasquale appendevasi una tabella, nella quale notavasi la data dell'anno dal di dell'Incarnazione del nostro Redentore. Così lasciò scritto il Venerabil Beda nel *Libro de temporum ratione* al c. 45. *Frater noster, qui tunc fuere Romae, hoc modo se in Natali Domini in Cereis Sanctae Mariae scriptum vidisse, & inde descripsisse referebant: A Paschione Domini nostri Jesu Christi anni sunt 668.* sopra le quali parole il P. Mabillon nel suo *Commentario sopra l'Ordine Romano* al tom. 2. del suo *Museo Italico* pag. 101. riflette, che o quest'iscrizione si metteva nel Natale del Signore per additare il nuovo anno, che i

Romani incominciavano da quel giorno, o che, se quest'iscrizione si metteva nella Pasqua, sempre significava il principio dell'anno, che defumefasi dal Natale del Signore. Veggasi anche il Martene *de antiqua Ecclesie disciplina in Divinis celebrandis Officiis* al cap. 24. pag. 407. Veggasi pure il Giettero nell'Opera poc' anzi citata al c. 25. pag. 74. Si accende dipoi questo Cero: e, secondo Istorici di gran peso, in questo giorno nella Città di Gerusalemme, e nella Chiesa, ove è il Santo Sepolcro, discendeva il fuoco dal Cielo, ed accendeva i lumi: del qual Miracolo benchè non parlino Eusebio Cesariense, S. Epifanio, S. Girolamo, S. Cirillo Vescovo di Gerusalemme, e ciò provi, che nel tempo loro non seguiva; non prova però, che non seguisse nel tempo, in cui vivevano gli Storici, che ne attestarono, e che non durasse fino a quel tempo, in cui, cacciati da Terra Santa i Latini, vi fu portato da' Greci lo Scisma di Fozio, e di Michele Cerulario. Veggasi il P. Lupo nel tom. 4. della prima Stampa sopra i Concilii Generali e Provinciali alla pag. 236. e seguenti, ove alla pag. 245. asserisce, essere verisimile, che in memoria di questo celebre Miracolo siasi per tutto il Mondo introdotta la disciplina d' accendere in questi giorni i lumi ed il Cero: *Quare non dubito, quin ad agendas Deo pro Hierosolymitano Miraculo gratias, & ipsum omnibus sub Celo populis predicandum, mos iste noster sit institutus.*

Nel nostro lib. 4. de Canonizat. Sanctor. alla part. 2. c. 20. n. 12. abbiamo parlato dell' uso antico de' Romani Pontefici di benedire e consagrarne alcune Cere, che si chiamano Agnoldei; e nello stesso lib. 4. alla part. 1. c. 5. n. 11. e 12. abbiamo discorso della virtù ed efficacia de' medesimi: ed ora altro non resta, che l'accennare esser opinione di molti, che questo sacro Rito avesse la sua origine dalla distribuzione, che facevasi a' Fedeli di certe piccole porzioni di cera, che staccavano dal Cero Pasquale dopo la sua Benedizione. Il Durando al lib. 6. c. 79. così ci attesta: *Hac die Acolyti Romane Ecclesie faciunt Agnos de cera nova benedicta, vel de cera Cerei Paschalis anni precedentis, admixto Chrismate, qui in Sabbato in Albis in Ecclesiis per Dominum Papam populis distribuuntur.* Concorda Amalario nel lib. de Divinis Officiis al c. 16. ove così scrive: *Libellus Romanus narrat, eodem die, parlatis del Sabbato Santo, benedici ceram oleo mixtam, indeque fieri A-*

gnos, eosque reservari usque ad Octavas Pasche. Si possono vedere il Martene nel luogo cit. alla pag. 410. n. 12. il Merati nel luogo sopra allegato alla pag. 1187. n. 66. il du Gange nel suo Glossario alla parola *Agnes Dei.*

La Benedizione del Cero (che si fa cantandosi il celebre *Exultet*, del quale alcuni fanno Autore, benchè senza fondamento, S. Ambrogio; altri con minor fondamento Pietro Diacono di Monte Calino, che viveva nel secolo duodecimo, quando quattrocento anni prima abbiamo monumenti, che si cantava in Francia, e che però più probabilmente si attribuisce a S. Agostino, come dimostrano il Martene nell'Opera citata alla pag. 405. ed il Baillet nella Storia di questo giorno all' art. 2.) La Benedizione, disse, del Cero, è seguita dalle Lezioni della Scrittura, che sono dette Profezie: e queste sono tramezzate da Cantici, Tratti, Orazioni, o Collette, che tutte alludono al Battesimo, che è la principal funzione di questa gran giornata. Fuori del caso di necessità era costume dell' antica Chiesa il non conferire il Battesimo, che o nel Sabbato Santo, o nel Sabbato avanti la Pentecoste, come si deduce dalla lettera del Pontefice Siricio ad Imerio Vescovo di Tarracona, dalla lettera quarta, ed ottantesima di S. Leone, e dalla lettera prima al c. 12. di Gelasio Pontefice, e da altre autorità da noi portate nella nostra Notificazione prima del tom. 1. ed in queste due giornate si battezzavano dal Vescovo, e così ancora dal Romano Pontefice i Catecumeni, che già, come altrove si è veduto, erano stati istruiti, ed anche i teneri bambini, come può vedersi nel Commentario sopra l' Ordine Romano del Mabillon al tom. 2. del suo Museo Italico alla pag. 95. ed a tutti quanti dopo il Battesimo si amministravano ancora i Sacramenti della Cresima, e dell' Eucaristia.

S. Agostino nel Serm. 324. descrive il tutto: *Baptizatus est, sanctificatus est, unctus est, imposita est ei manus, completis omnibus Sacramentis assumptus est:* il che prima di S. Agostino fu espresso da S. Cipriano nella sua epistola sinodica, che ora è la 70. E quanto alla Comunione anche de' fanciulli può vedersi il Libretto dell' Ordine Romano, ove così è scritto, parlando di questo giorno del Sabbato Santo: *Illud autem de parvulis providendum est, ut, postquam baptizati fuerint, nullum cibum accipiant, nec laentur; antequam communicent Sacramento Corporis Christi,*

fi, *Et omnibus diebus Septimanæ Pasche ad Missas procedant, Et Parentes offerant pro illis, Et communicent omnes.* Può vedersi la dissertazione quinta del Cabassuzio nella *Notizia Ecclesiastica del secolo primo*, il quale pienamente comprova, che ne' primi secoli della Chiesa ai fanciulli dopo il Battesimo davasi l'Eucaristia sotto le specie del vino, ponendo il Battezzante nella bocca del fanciullo un dito intinto nel Sangue di Cristo. Ed Abramo Echellenie Maronita, peritissimo de' Riti Orientali, attesta, ancor oggi ciò praticarsi in alcune Regioni d'Oriente. Giovanni Diacono in una lettera stampata dal Mabillon nel primo tomo del *Museo Italico*, espone una questione propostagli da Senario: *Cur in Sacratissimum Calicem lac mittatur, Et mel, Et Posche Sabbato cum Sacrificiis offeratur?* ed alla questione proposta così risponde: *Baptizatis hoc Sacrificii genus offerri, ut intelligant, quia non alii, sed ipsi, qui participes sunt Corporis Et Sanguinis Domini, terram repromissionis accipiunt, ejus iter incubantes, tamquam pavuli, lacte nutrivantur Et melle.*

Non fu mai pensare della sacra Antichità, che i fanciulli battezzati non si potessero salvare, senza che ricevessero la Santa Eucaristia. Alcuni moderni arditamente sostennero, che questa fosse l'opinione di S. Agostino: ma il Cardinal Noris nelle sue *Vindicie Agostiniane al §. 4.* spiega la dottrina di quel Santo Dottore, dimostrando, non esser mai stato quello il di lui sentimento. Ed il Sacro Concilio di Trento alla *Sess. 21. c. 4.* riduce il detto Rito ad un puro punto di disciplina: *Denique eodem Sacrosancta Synodus docet, parvulus usu rationis carentes nulla obligari necessitate ad Sacramentalem Eucharistiam communionem; siquidem per Baptismi lavacrum regenerati, Et Christo incorporati adeptam jam Filiorum Dei gratiam in illa etate amittere non possunt. Neque ideo tamen damanda est antiquitas, si eum morcem in quibusdam locis servavit aliquando. Ut enim Sanctissimi illi Patres sui facti probabiles causam pro illius temporis ratione habuerunt, ita certe eos nulla salutis necessitate id fecisse sine controversia credendum est.* E fu una cattiva usanza di coloro, che nel Calice posero latte e mele; leggendosi bensì nel vulgato Ordine Romano la Benedizione del latte e del mele nel Sabato Santo, ma nel modo seguente, cioè senza porli nel Calice, e dandoli a fucchiare ai ragazzi, d'opo che già avevano ricevuto il Sacramento dell'Eucaristia sotto la specie del vi-

no. Per lo che in un Concilio Africano viene stabilito, che nel Sacrificio non si faccia l'oblazione d'altro, che del pane, e del vino mescolato coll'acqua: *Primitie vero, seu mel Et lac, quod uno die solemnissime in infantum Mysterio solet offerri, quavis in Altari offerantur, suam tamen habeant propriam Benedictionem, ut a Sacramento Domini Corporis Et Sanguinis distinguantur:* come anche ben riflette il moderno erudito Berlendi nel suo *Trattato delle Oblazioni all'Altare alla pag. 4. e 5.*

Ma dall'antica disciplina facendo passaggio alla nostra corrente, ancor oggi nel Sabato Santo, se vi è occasione di battezzare, si fa il Battesimo, e particolarmente de' Catecumeni adulti già istrutti, ed anche de' fanciulli; essendo prescritto nel Cerimoniale de' Vescovi al lib. 2. c. 27. che, se non v'è pericolo, non si faccia nella Chiesa, in cui si celebra dal Vescovo la funzione del Sabato Santo, il Battesimo di verun fanciullo per otto giorni avanti: *Si aderunt Catecumeni, baptizentur more solito ab Episcopo &c. Et per octo dies ante in ipsa Ecclesia, nisi periculum imminet, nullus infans baptizetur.* Agli adulti Catecumeni bene istrutti si conferisce dopo il Battesimo il Sacramento della Confermazione, e quello dell'Eucaristia sotto la sola specie del pane; e sianvi, o non sianvi adulti, o ragazzi da battezzare, se nella Chiesa v'è il Fonte Battefismale, si va alla Benedizione dello stesso processionalmente; ed essendovi adulti, o ragazzi da battezzare, si battezzano dopo la Benedizione del Fonte.

Precede l'Accolito, che porta il Cero benedetto in mano; poi viene il Crocifero colla Croce, indi il Clero; ed in ultimo luogo il Celebrante fra il Diacono ed il Suddiacono. Dell'antichità e santidad del Rito di benedire in questo giorno il Fonte Battefismale, si è da noi trattato nella prima *Notificazione del tom. 1.* e però qui solamente farò d'uopo l'aggiungere, che nel mentre si va al Sacro Fonte, si canta l'Antifona: *Sicut Cervus*, per esprimere il santo desiderio de' Catecumeni, che ansiosi sospiravano di giugnere al Battesimo, Fonte di grazia, come i Cervi assetati corrono ai fonti dell'acqua per ispegner la sete. Si divide l'acqua in forma di Croce verso i quattro lati del Mondo, per significare, che a tutto il Mondo deve diffondersi la grazia del Battesimo; avendo Gesù Cristo comandato a' suoi Discepoli d'andare ad insegnare a tutte le genti, e battezzarle, come

come ben riflette il Mazzinelli *nelle Note all' Ufficio della Settimana Santa alla pag. 293*. Si fa dal Sacerdote l'altito sopra l'acqua in modo di Croce, *ut cum Cruce Trinitatem conjungat*: dice il Gavanto. Immerge nell'acqua il Cero, e tre volte l'alza, *ut Spiritus Sanctus sua plenitudine Fontem impleat, sicut quando descendit in specie Columbae in Baptismo Christi adumbrati in hac Cere demerso in aquam: elevatio autem ejusdem Cerei significat effectum Baptismi, qui confert gratiam elevantiem a peccato ad gloriam*. Inolonde nell'acqua l'Olio de' Catecumeni, ed il Crisma, e li meschia insieme, *ut indicetur conjunctio Christi per Baptismum cum populo Ecclesiae*: sono parole del Gavanto. Questa spiegazione delle dette funzioni parte si ricava da Amalario al lib. 1. cap. 25. parte dall'Onorio nella Gemma al lib. 3. cap. 3. e parte dal Durando al lib. 6. cap. 81.

f. VI.

Messa particolare di questo giorno.

Fatta la Benedizione del Fonte, e conferito il Battesimo, se vi è occasione di conferirlo, il Celebrante, e tutti gli altri ritornano all'Altare con quell'ordine, con cui andarono processionalmente al Sacro Fonte, e si cantano le Litanie: essendovi disputa fra i Ritualisti, se debbano incominciarsi le Litanie, prima che la Processione parta dal Fonte, proseguendole poi, mentre la Processione va all'Altare; o pure debbano incominciarsi, dopo che la Processione è giunta al detto Altare: la qual controversia vien risolta dal Merati *nell'Opera citata alla pag. 1168*. col dire, che il primo modo è proprio delle Chiese inferiori, ed il secondo delle Cattedrali, dovendosi le prime regolare colle Rubriche del Messale, e le seconde col Cerimoniale de' Vescovi. Se nella Chiesa non v'è Fonte Battesimale, finita l'ultima Profezia colle sue Orazioni, si cantano le Litanie, stando stesso a terra il Sacerdote, ed i Ministri dell'Altare, e stando tutti gli altri genuflessi. Il Sagramentario di S. Gregorio, e l'Ordine Romano prescrivono, che si accendano i lumi dell'Altare, quando si canta l'*Agnus Dei* nelle Litanie; perchè mediante Cristo Agnello di Dio il lume della Fede ci è stato comunicato, come ben riflette Amalario *nel lib. 1. al cap. 30*. Non ha Introito la Messa del Sabbato Santo, essendo l'Introito un' introduzione alla pub-

blica preghiera: onde serviva per tener occupati gli altanti fin tanto che il Sacerdote venisse all'Altare, e fosse adunato il popolo. Ma ora è già il popolo adunato, per la solenne Processione fatta al Fonte, e dal Fonte all'Altare, come può vederli appresso il Merati *nell'Opera citata alla pag. 1176. n. 50*. Intuonato l'Inno *Gloria in excelsis*, si suonano le Campane, il suono delle quali si sospiende nella mattina del Giovedì Santo. Significano le Campane i Santi Predicatori di Cristo; e però si sospiende il loro suono in quel giorno, in cui Cristo fu dato in mano de' manigoldi, continuandosi in questo modo fino al presente giorno, per averlo i Santi Appollinati nel colmo della Passione abbandonato; come da noi fu dimostrato *nella prima Notificazione del tom. 2. ove parliamo di questo Rito*. L'Epistola di questa Messa è di S. Paolo, il quale avverte i nuovamente battezzati, ch'essendo risuscitati con Cristo, non abbiano affezione, che per le cose celesti. E finita l'Epistola il Celebrante canta l'Alleluja, che si tace da Settuagesima fino a Pasqua, essendo tempo di tristezza e di lutto; e che ripiglia in questo giorno, perchè benchè secondo il suo senso letterale altro non voglia dire, che *Lodate il Signore*: secondo l'uso però e forza di sua voce è un grido di gioia, corrispondente al *Plaudite de' Latini*, ed al *Viva* del nostro volgare. E sia lecito qui riferire, che una volta anche nella Chiesa Romana cantavasi l'Alleluja nell'Esequie de' morti, come si deduce da S. Girolamo *nell'Epistola di Fabiola: Jam fama volans tanti praenuncia luctus, totius Urbis populum ad exequias congregabat, sonabant Psalmi, & aurata tellus plendorum reboans in sublime quatiebat Alleluja*. Alle volte usavasi questa voce anche nella Quadragesima: ma quest'uso fu tolto di mezzo dal Santo Pontefice Gregorio Magno, come si raccoglie *dalla sua lettera 64. ind. 2. scritta a Giovanni Vescovo di Siracusa*, ove rispondendo il Pontefice all'opposizione d'alcuni, che dicevano, essersi preso questo Rito da' Greci, espone, che nel tempo di S. Damaso Papa fu l'uso di cantare l'Alleluja, portato dalla Chiesa di Gerusalemme alla Chiesa Romana, e ch'egli per conseguenza non l'aveva introdotto, nè ampliato, ma piuttosto, ristretto, forse per aver levato il costume di cantarlo nell'Esequie, e nella Quadragesima: *Ut Alleluja hic diceretur, de Hierosolymorum Ecclesia ex Beati Hieronymi traditione, tempore beatae memoriae Damasi Papae trans-*

ditur traditum. Et ideo magis in hac Sede illam consuetudinem amputavimus, quæ hic a Græcis fuerat tradita. Ma dell' Alleluja di nuovo da noi si tratterà nella *Parte Terza, alla Sezione Prima num. 116. in fine.*

All' Alleluja, espressione di letizia, si aggiunge nella Messa il Tratto segno di duolo, non essendo ancora perfettamente compiuta la gioia della Chiesa; perchè il Misterio, che essa celebra, è di Cristo allora risuscitato, ma non ancora apparso. L' Evangelio, che si canta, è della Risurrezione, e secondo S. Matteo, che è il primo degli Evangelisti: nè all' Evangelio si portano i lumi, perchè la Fede era ancora oscura, non essendo per anche comparso il Redentore, giusta la riflessione del vulgato Alcuino. Si tralascia in questa Messa il *Credo*, e non si dice l' Offertorio: ed il Gavanto attribuisce il non dirsi l' Offertorio al silenzio mantenuto dalle Donne, quando andavano cogli aromati al Sepolcro: e concordano V. Valfrido Strabone *de rebus Ecclesiæ* al cap. 22. e l' Abbate Bernone al cap. 1. *de rebus ad Missam spectantibus.*

Altri considerando, che l' Offertorio cantavasi, quando si facevano le obblazioni del pane e del vino, che dovea servire pel Sacrificio, e che era concesso il jus di offrire col jus di comunicarsi, in tal maniera che chi non era ammesso alla Comunione, non era tampoco ammesso all' offerta, giusta il *Can. 28. del Concilio IIIiberitano: Episcopum placuit ab eo, qui non communicat, munera accipere non debere*: dicono, che in questa Messa del Sabato Santo fu introdotto il tralasciare l' Offertorio, perchè il Sacerdote non distribuiva in questo giorno a veruno la Santa Eucaristia.

Ma non sussistendo, che in questa Messa del Sabato Santo, oltre i Catecumeni, ed i fanciulli, che si battezzavano, gli altri affanti non ricevessero la Sacra Comunione dalle mani del Celebrante, come si prova dal Sagramentario di S. Gelasio al lib. 1. cap. 15. ove nell' Orazione, che dice si *Postcommunio*, si leggono le seguenti parole: *Præsta quesumus &c. ut Divino munere satiati, & Sacris Mysteriis innovemur & moribus; e* conforme pienamente comprovano il Grancolas sopra il *Breviario Romano* al lib. 7. cap. 21. e l' erudito Moretti Canonico della Basilica di S. Maria in Trastevere nella sua *Differenziazione de Ritu variandi Choralis Indumentum* al num. 14. non può ammetterli la sopraddetta opinione; e però è d' uopo l' aderire all'

altra di sopra riferita, che viene anche abbracciata dal Merati nell' *Opera citata alla pag. 1179. e seguenti*, che aggiugne, essersi anche potuto dare il caso, che s' incominciassero tralasciar l' Offertorio per abbreviare la Messa, e che la Messa s' incominciassero ad abbreviare per sfuggire, quanto era possibile, lo strepito ed il vagito de' ragazzi, che in questo giorno ricevevano il Battesimo, i quali era difficile che stessero cheti per molto tempo, dovendo particolarmente stare digiuni.

Finalmente in questa Messa non si dà il bacio di Pace, non si dice l' *Agnus Dei*, nè si recita il *Postcommunio*. Dice il Gavanto, che non si dà il bacio di Pace, perchè Cristo non era ancora apparso agli Apostoli, dicendo loro: *Pax vobis*. Non si dice secondo esso l' *Agnus Dei* pel silenzio delle Donne, che ancora non avevano creduto in Cristo Redentore dell' anime: nel che concordano il vulgato Alcuino, ed il Durando. Non si dice finalmente, giusta il Gavanto, il *Postcommunio*; perchè secondo il suo sentimento già di sopra riprovato non si faceva in questa Messa la Comunione del popolo.

Nell' Ordine Romano stampato da Ittorzio alla pag. 55. così si legge: *In ipsa nocte matutina luce rumpente tenebras, surgentes in Ecclesiam veniant, & mutua charitate se invicem osculantes dicant: Surrexit Dominus.* Da queste parole si deduce, che nel principio del Mattutino di Pasqua, che cantavasi di notte, prima che incominciassero l' Officio, i Fedeli davansi un abbraccio, dicendo: *Surrexit Dominus*: e di qui secondo il Grancolas è derivato, che nella Messa del Sabato Santo, che in quella stessa notte celebravasi, poco prima del Mattutino della Pasqua, s' incominciò a tralasciare il bacio di Pace.

Il Pontefice Sergio I. che visse nel fine del secolo settimo, come si legge nel *Libro Pontificale nella di lui Vita*, fu quegli, che stabilì, che, rotta l' Ostia, e posita la particola nel Calice, si cantasse dal Clero, e dal Popolo l' *Agnus Dei* tre volte: *Statuit ut tempore confractionis Domini Corporis: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis: a Clero & Populo decantaretur*: e benchè egli stabilisse, che tre volte si recitassero le predette parole, oggi però da per tutto nel terzo *Agnus Dei*, in luogo delle parole *miserere nobis*, restano sostituite quest' altre *dona nobis pacem*: le quali però non si recitano nella

Chie-

Chiesa Lateranese, che ha voluto ritenere l'antica disciplina, essendosi dal secolo settimo fino a tutto il secolo decimo recitati i tre *Agnus Dei* colle parole *miserere nobis*, ed essendosi dopo il mille aggiunte al terzo *Agnus Dei* le parole *dona nobis pacem*: o per levare lo scisma, o per chiedere speciale aiuto dal Signor Iddio, per riparare alle avversità sovrastanti alla sua Chiesa, come attesta il Pontefice Innocenzo III. nel lib. 6. de *Mysteriis Missæ* al c. 6. e diffusamente prosegue il Cardinal Bona *Rer. Liturgic. al lib. 2. c. 16. n. 5.* Può vedersi Giovambattista Casali de *veteribus sacris Christianorum Ritibus* della stampa di Roma del 1647. ove ne' suoi *Notabili alla pag. 404.* conferma quanto poc' anzi si è detto, facendo speciale menzione del rito della Chiesa Lateranese, ed aggiungendo, che cantandosi in essa la Messa avanti il Papa, quando ivi tiene Cappella, i Musici della Cappella Pontificia al terzo *Agnus Dei* non rispondono *miserere nobis*, ma bensì *dona nobis pacem*. Ed in ciò, che appartiene alla Messa di quello giorno si tralascia l' *Agnus Dei*: quia *hæc nota est adjectio*; *hæc enim deprecatio instituta fuit a Sergio Papa, qui sedet anno 688.* sono parole del Metastasi nell' *Opera citata alla pag. 1182.* che poco dopo soggiugne, tralasciarsi in questa Messa il *Postcommunio*, e tralasciarsi ancora l'altra Orazione detta *Communio*, ancorchè l'una e l'altra anticamente si recitassero; essendosi in luogo d'esse sostituito il Vespri, che si dice nella stessa Messa, e che piuttosto dee chiamarsi *gratiarum actio*, che *Officium Vesperarum*.

Appresso Giovanni Diacono nella *sopracitata lettera* si fa menzione d'un certo Rito particolare della Chiesa Romana, giusta il quale nel Sabato Santo si ornavano sette Altari. Lo stesso Giovanni confessa di non saperne la ragione: ed il P. Mabillon nel suo tom. 2. del *Musæo Italico alla pag. 101.* si maraviglia, non ritrovarsi veltigio di questo Rito nè negli altri Autori, nè tampoco negli Ordini Romani. Ricordiammo aver noi in altra occorrenza cercata l'origine dei sette Altari, che si trovano in molte Chiese, alla visita de' quali è conceduta Indulgenza; nè aver avuta la sorte di ritrovare cosa veruna: e questo Rito attestato da Giovanni Diacono può probabilmente riputarsi per l'origine della predetta visita ed Indulgenza, sopra la qual cosa si potranno fare dagli Eruditi più profonde riflessioni. Il Grancolas nell' *antico*

Sacramentario della Chiesa part. 1. alla pag. 45. tratta della lettera di Giovanni Diacono, che dice essere stata ritrovata dal P. Mabillon nella Biblioteca della Regina di Svezia: e benchè il detto Giovanni attribuisca l'uso dei sette Altari o al voler rappresentarci sette Doni dello Spirito Santo, o perchè Roma era divisa in sette Regioni: *Quod de septem Altaribus inquisisti, quæ in Urbe Roma Sababito Pascha moris est consecrari, hoc ideo dico, quia majores nostri sive in septiformis gratie Spiritu decreverint faciendum, sive quia septem Regionibus Ecclesiastica apud nos militia continetur, a qua hæc ipsa parantur Altaria, ut singulis benedictio præstetur*: esso però non mostra di restar contento: nè tampoco gli altri potranno restar contenti di ciò, che esso in tal proposito soggiugne, dicendo essere stato d'uopo moltiplicare gli Altari, quando crebbe il numero de' Sacerdoti: restando sempre in piedi e senza risoluzione il dubbio, perchè ciò si facesse piuttosto nel Sabato Santo, che in altro giorno, e perchè sempre fosse fisso il numero di sette. In alcune Chiese particolari si fanno in quello giorno alcune Funzioni. Prima delle Preci e Lodi Mattutine leva il Sacerdote dal Sepolcro un' Immagine di Cristo, e battendo coi piedi della medesima alla Porta della Chiesa, canta quel versetto di David: *Attollite portas Principes vestras, et elevamini porte æternales*: ed aprendosi la Porta, si canta l'Inno della Risurrezione. Parla di questo Rito il Gressero nel *citato suo lib. 1. de Festis al c. 23.* ove pretende, che a torto sia criticato da' Greci. Il Salmerone nel tom. 10. al tratt. 49. dopo aver riferito, che in alcune Provincie nel dì del Sabato Santo si rappresenta con gran concorso di persone la deposizione di Cristo dalla Croce, avvisa, che tali spettacoli per lo più sono occasione di gran peccati, e che sarebbe cosa ben fatta, che i Vescovi coi loro Editti li proibissero. Ciò però non piace al Quaresmio, che nella sua *Elucidazione di Terra Santa al tom. 2. lib. 5. cap. 18.* prende la difesa della Funzione, attestando, che si fa in Gerusalemme dai Cristiani colla savia direzione de' suoi Religiosi di Terra Santa. Può essere, che in Gerusalemme tutto vada bene. Ma negli altri Paesi per lo più la cosa non va così: ed i Vescovi che badano al buon costume, procurano di levare simili usanze, introdotte per motivo di pietà, ma poi passate in iscardalo; bastando, per ciò comprovare, il
savio

favio Decreto del Cardinale di Rohan Vescovo d' Argentina , fatto l' anno 1742. e stampato nel fine del Rituale della detta sua Chiesa .

C A P O IX.

DELLA DOMENICA DI PASQUA,

E due Feste susseguenti.

§. I.

Etimologia della voce Pasqua: origine, ed estensione di questa Solennità: controversie sopra il tempo di celebrarla: Offizio breve di questo giorno.

AL Sabato Santo succede la Pasqua , cioè la Domenica di Risurrezione colle altre due Feste susseguenti .

Pascha è nome Ebreo, che significa Traslato . Fu comandata da Dio questa Festa al Popolo Ebreo in memoria d' essere stato liberato dalla schiavitù dell' Egitto , e di ciò , che successe nell' Egitto , allorchè , come altrove si è detto , l' Angelo exterminatore ammazzò i primogeniti degli Egizj , trapassando le Case degli Ebrei , le Porte delle quali furono contrassegnate col sangue dell' Agnello sacrificato il giorno avanti . E celebrandosi in questo giorno da noi la memoria della Risurrezione di Cristo , si è dato a questo giorno il nome di Pasqua , essendo egli passato dalla morte alla vita , avendo in questo passaggio trionfato del Demonio , ed avendooci liberati dalla di lui servitù , e dalla morte eterna : *Vita eterna nobis aditum devicta morte referavit* : sono parole di Santa Chiesa nell' Orazione di questo giorno . Alcuni hanno preteso , che la parola *Pascha* venga dal Greco *Pasco* , cioè *Pasior* , alludendosi alla Passione di Gesù Cristo ; ma la vera opinione è l' altra di sopra riferita , che la parola *Pascha* derivi dall' Ebreo .

Deesi l' origine di questa Festa ai Santi Apostoli , come dice S. Agostino nella lettera 54. e però da S. Gregorio Nazianzeno vien chiamata Festa delle Feste , Solennità delle Solennità ; ed a tenore dell' antica disciplina la memoria della Risurrezione di Cristo non si celebrava la sola Domenica col due giorni susseguenti , ma celebravasi tutta la settimana , e tutti i giorni della settimana

erano Feste di precetto , come si vede in un Concilio di Lione , riferito nel Can. 1. de *Consecrat. alla dist. 3.* in cui fra le Feste da osservarsi tutto l' anno si annovera *Sabbatum Pasca cum tota hebdomada* . Concordano altri monumenti fino al secolo duodecimo appresso il Martene de *antiqua Ecclesie disciplina in Divinis celebrandis officiis al cap. 25. n. 1.* appresso il Tommasino de *Dierum Festorum celebratione al lib. 2. cap. 10. num. 1. e seguenti* , ed appresso il Gretsero nel più volte citato lib. 1. de *Festis al cap. 26.*

Avendo noi già nel capo antecedente esposta tutta la storia della Risurrezione ed apparizione di Cristo seguita in quel giorno , in cui risorse da morte a vita , nulla perciò qui diremo della Storia Evangelica sopra la detta Risurrezione ; ma qualche cosa brevemente accenneremo in ordine alla controversia tanto celebre circa il giorno , in cui dee celebrarsi la Pasqua .

La Chiesa Romana , che è Madre di tutte le Chiese , seguitando l' antico costume , celebrava la Pasqua nella Domenica , che dopo l' equinozio di Primavera seguiva immediatamente il giorno decimo quarto della Luna di Marzo : ma le Chiese dell' Asia celebravano la Pasqua secondo il costume degli Ebrei nel giorno decimo quarto della Luna del Mese di Marzo , in qualunque giorno della settimana egli cadesse .

Questa controversia come reputata controversia di disciplina , non fu nel suo principio presa con grave impegno . Ed in fatto essendo andato S. Policarpo Vescovo di Smirne , o seguace del Rito Asiatico , a Roma , e non avendo voluto accordarsi col Pontefice Aniceto , che nella celebrazione della Pasqua seguitava il Rito Romano ed universale , non si venne a veruna rottura , restò in piedi l' antica amicizia , e col solito bacio di pace parti S. Policarpo da Roma .

Nel fine del secolo secondo Policrate Vescovo d' Efeso tenne con altri Vescovi un Concilio , ed avendo mandata al Pontefice Vittore una Lettera Sinodica , parte della quale può vedersi in Eusebio al lib. 5. della *Storia Ecclesiastica* , in cui protestava , che unitamente cogli altri Vescovi d' Oriente credeva cosa mal fatta , e contraria alla Tradizione , che diceva derivare da S. Giovanni Evangelista , il celebrar la Pasqua in altro giorno , che nel decimo quarto della Luna di Marzo ; allora fu , che il Pontefice Vittore tenne un Concilio in Roma , in cui fu stabilito , che

gli

gli Afatici, che celebravano la Pasqua in altro giorno, che in quello di Domenica, e che erano Refrattari alla pratica della Chiesa Romana, doveſſero averſi come fuori dell'unità della Chiesa, e fuori della comunione de' Fedeli, mandando perciò una Lettera Sinodica, di cui fa menzione Eusebio nel lib. 5. della Storia Ecclesiastica al c. 24.

Furono tenuti altri Concilj in altre parti del Mondo per chetare quella diſſenſione. E benchè la Chiesa Gallicana foſſe ſeguace del Rito Romano, S. Ireneo nulladimano Veſcovo di Lione, in nome ancora delle Chieſe della Francia, ſcriſſe al Pontefice Vittore una lettera, eſortandolo a non ſeparare dalla ſua comunione le Chieſe d'Asia per quella controverſia circa il giorno Paſquale, eſſendo controverſia di pura diſciplina, e potendo eſſer varia la diſciplina, ſalva ſempre l'unità della Chiesa. E qui poi entra una queſtione fra i Profeſſori della Storia Sacra, ſe il Pontefice Vittore ad iſtanza di S. Ireneo reſtituiſſe le Chieſe d'Asia alla pace col ſoſpendere l'eſſetto della Scomunica, o pure ſe mai Vittore effettivamente proſcriſſe la ſentenza di Scomunica, ma ſemplicemente la minacciò. La materia è ovvia ne' moderni Eruditi; e fra gli altri può vederſi Monſignore Scheleſtrat nella parte. 2. dell' *Antichità iſt. ſuſtrata alla diſſert. 1. art. 3.* ove molto accuratamente parla di queſta controverſia. Ed a noi qui baſterà l'accennare, che finalmente nell'anno di noſtra ſalute 325. fu ſopita queſta gran lite nel Concilio Niceno, in cui fu ſtabilito, che ſecondo la Tradizione della Chiesa Romana, e dell'altre Chieſe, la Feſta della Riſurrezione del Signore, che ſi dice Paſqua, ſi celebraviſſe nella Domenica proſſima dopo la decima quarta Luna dall'equinozio di Primavera, e che il giorno vigeſimo primo di Marzo in avvenire ſi aveſſe per l'equinozio di Primavera, per torſe di mezzo l'occasione della controverſia de' calcoli Aſtronomici in ordine al deſto equinozio di Primavera. Fu preſente l'Imperator Coſtantino al Concilio Niceno; nè egli tralaſciò di fare quanto dovea, per l'eſecuzione del Decreto. E Gelafio nella Storia del Concilio Niceno al lib. 2. cap. 33. porta la lettera dell'Imperadore ſcritta ai Veſcovi, che non erano intervenuti al Concilio: *Latum est munus vobis affirmans de conſenſu omnium in celebrando Sanctiſſimo Feſto Paſchatis, quod ea res etiam veſtris precibus recte conſtituta eſt, ita ut omnes Fratres in Oriente, qui ante Ju-*
Delle Feſte di Geſù Criſto.

deos imitari conſueverant, jam deinceps cum Romanis, & vobis, omnibuſque nobis, qui eandem morem vobiſcum a primis temporibus in eo recolendo tenemus, Sanctiſſimum Feſtum Paſchatis concordiffime celebraturi ſint. Appreſſo Teodoro al lib. 1. c. 9. evvi la Lettera Sinodica dello ſteſſo Concilio Niceno alla Chiesa Aleſſandrina: e poſſono vederſi Eusebio Panſilo nella Viſta di Coſtantino al lib. 3. c. 6. e Socrate nella Storia Ecclesiastica al lib. 1. c. 9. Portano alcuni un Decreto del Pontefice S. Pio, che nell'anno 141. governava la Chiesa di Dio, in cui determinò, che la Paſqua ſi celebraviſſe nel giorno di Domenica: ma queſta Decretale ſi ha per apocriſta, ancorchè nella Cronica di Eusebio coſì ſi legge: *Sanctum eſt a Pio, ut Reſurrexio Dominica die Dominico celebretur, quod a pluribus poſtea Pontificibus confirmatum eſt:* avendo annotato Arnaldo Pontaco, che le predette parole non ſi ritrovano ne' Codici manſcritti della Cronica d' Eusebio: per lo che Giuſeppe Scaligero nella nuova edizione della detta Cronica le tralaſciò.

L'Ufficio di queſti giorni ſino alla ſequenti Domenica è breve, non avendo che un ſolo breviffimo Notturmo: e ſenza entrare in miſtiche ragioni, la ragione naturale ed iſtorica è, che eſſendo ſtati i Criſtiani occupati quaſi tutta la notte antecedente in eſercizj di Religione, e ritornando dopo breve ritorno dato al corpo a ripigliare gli Uffici Divini, era coſì avanzata la notte, eſi vicino il giorno, che non viera tempo baſtante per più Notturmi, dal che derivò il doverſi contentare d'un ſolo: e queſto coſtume durava tutta la ſettimana; perchè per tutta la ſettimana continuava la pratica del primo giorno circa gli eſercizj di Religione, e particolarmente circa i Neofiti, come può vederſi appreſſo il Martene de' antiqu. Ecclſ. diſcipl. in Divin. celeb. Offic. al c. 25. n. 5. ad appreſſo il Mazzinelli nelle Note all'Ufficio della Settimana Santa alla pag. 313.

Nella Meſſa ſi dice la Sequenza *Prilime Paſchali*: ed il Gavanto con ragione dice, che non ſe ne fa l'Autore; ſcrivendo il Bellotte nella ſue Oſſervazioni alla pag. 416. ed il Poſſevino nell' *Apparato* al tom. 2. che fu compoſta dal Beato Ermanno Contratto; e ſcrivendo l'Erera riferito dal Cardinal Bona Rer. Liturg. al lib. 2. cap. 6. num. 6. che fu compoſta da Otgero Abbate di S. Gallo.

DELLA FESTA DELL'ASCENSIONE,

Che si celebra nel Giovedì dopo la Domenica quinta: che succede alla Pasqua di Risurrezione

§. I.

Apparizione di Gesù Cristo agli Apostoli radunati insieme nell'ottavo giorno della Risurrezione: modo della sua entrata appresso di loro: qualità del suo corpo glorioso: confessione di S. Tommaso.

Si celebra la Solennità dell'Ascensione nel primo Giovedì dopo la Domenica quinta, che succede alla Pasqua di Risurrezione.

Era il nostro amabilissimo Redentore già risorto da morte a vita, e nel giorno della Risurrezione s'era fatto vedere più volte; e passati otto altri giorni: *post dies octo*: essendogli Apostoli radunati nello stesso luogo, in cui erano, quando l'altra volta comparve non essendovi Tommaso, comparve di nuovo, essendovi Tommaso presente: *Iterum erant Discipuli ejus intus, & Thomas cum eis*; entrò, benchè le porte fossero chiuse: *Venit Jesus januis clausis*: dicendo: *Pax vobis*: ed invitando Tommaso a porre il dito nelle piaghe delle sue mani, ed a porre le mani nel suo costato, soggiugnendo, che non fosse incredulo, ma fedele. *Deinde dicit Thomas: Infer digitum tuum huc, & vide manus meas, & affer manum tuam, & mitte in latus meum, & noli esse incredulus, sed fidelis*: al che avendo Tommaso replicato: *Dominus meus*: conchiuse Gesù Cristo: *Quia vidisti me, Thomas, credidisti: beati, qui non viderunt, & crediderunt*: come si legge in S. Giovanni al cap. 20.

Accadde quest'apparizione senza dubbio in Gerusalemme, e non in Galilea: il che apertamente si deduce dalle parole di S. Giovanni: *Iterum erant Discipuli ejus intus, & Thomas cum eis*: dinotando quelle due voci *iterum, intus*, che i Discepoli erano nello stesso luogo, e nello stesso Cenacolo, in cui erano l'altra volta, quando comparve essendo assente Tommaso: il che siccome seguì in Gerusalemme, così pure dobbiamo dire, che in Gerusalemme seguisse quanto ci vien rappresentato da S. Giovanni al cap. 20. giusta ciò, che accuratamente riflette il Suarez nel-

la 3. part. di S. Tommaso al tom. 2. quest. 55. art. 4. disput. 49. sez. 5. nel principio.

Essendo Gesù Cristo veramente risorto, ed essendosi per conseguenza la di lui Anima riunita al Corpo, a cui era unita prima della morte, ed essendo stato per conseguenza dopo la Risurrezione il di lui Corpo vero, e non tantistico, o apparente, come ben prova S. Tommaso nella 3. part. alla quest. 54. art. 1. si cerca, come potesse entrare nel luogo, ove erano gli Apostoli, essendo chiuse le porte. Entrò Gesù Cristo quando erano le porte chiuse, non solo in quest'Apparizione, della quale si parla, ma ancora nell'altra fatta otto giorni avanti, di cui già parlammo, come si vede nello stesso cap. 20. di S. Giovanni, ove descrivendo la prima Apparizione, dice: *Cum fores essent clausae*: e ragionando della seconda: *venit Jesus januis clausis*. Trattando di quest'ingresso del Redentore a porte chiuse, alcuni eterodossi hanno detto, esser Cristo entrato in tempo di notte, ma dopo che le porte furono aperte; fondandosi su le parole: *cum fores essent clausae*: quasi che esse appellino il tempo notturno nel quale le porte sogliono esser chiuse. Ma non dicendosi semplicemente nel testo: *cum fores essent clausae*: anzi soggiugnendosi: *venit Jesus januis clausis*: non v'è chi non veggia, come ben riflette l'Eltio sopra questo cap. 20. di S. Giovanni al num. 19. che queste parole, *non tempus, sed modum intrantis significant*. Si lascino dunque da parte quell'empietà, e quelle inezie; e dicasi con S. Cirillo: *Hic nemo quærat, quomodo clausis januis Corpus Domini penetraverit, cum intelligat, non de domine nudo, ut modo nos sumus, sed de omnipotente Filio Dei hæc scribi*. Si consideri, esser molto differente la condizione del Corpo glorioso, con cui è unita la Divina natura, dagli altri corpi: *Aliam esse conditionem Corporis gloriosi, quocum unatur Divina natura, ut de illo statui non debeat ex consuetudine*: sono parole del Lamy nella sua Concordia Evangelica al lib. 5. cap. 43. §. 36. Dicasi, che quegli, che ora entrò, benchè le porte fossero chiuse, è quello stesso che nel suo nascere uscì dall'utero della Vergine, benchè chiuso, *clauso Virginitatis utero*: e dopo morte risuscitò *clauso sepulchro*, come si legge nelle Note del Duhamel nella sua nuova edizione della Sacra Bibbia fatta in Lovanio l'anno 1740. sopra il testo di S. Giovanni al num. 19. Riflette il Calmet sopra il cap. 20. di S. Giovanni al numer. 19. che qui non ha che fare la Filosofia, la qual non giudica.

dica, che della natura, e delle operazioni naturali de' corpi nel loro stato naturale. Per lo che è d' uopo il dire, che ciò segui per virtù della Divinità unita al Corpo, e non per la natura del Corpo, come insegna S. Tommaso nella 3. parte. alla quest. 54. art. 1. *Ad primum: Dicendum est, quod non ex natura Corporis, sed potius ex virtute Divinitatis unitae, illud Corpus ad Discipulos, licet verum esset, januis clausis introiit:* e prima di lui aveva inteso S. Agostino nel tratt. 121. sopra S. Giovanni: *Moli Corpus, ubi Divinitas erat, ostia clausa non obstitit: ille quippe non eis apertis intrare potuit, quo nascente virginitas Matris inviolata permansit.* Si aggiugne, che il Corpo di Cristo dopo la Risurrezione, benché fosse Corpo vero ed intero, era però Corpo glorioso, come prova S. Tommaso nel luogo citato all' art. 3. e per conseguenza sottilizzato e spiritualizzato, ed a cui però le porte più strette non potevano impedire, che non passasse, e non penetrasse, ove voleva.

Ma, se era Corpo glorioso, come mai potè S. Tommaso Appostolo toccar le scritte delle mani, e del costato? dinotando ciò, ch' era palpabile, ed essendo il palpabile corruttibile, e non essendo quello, che può romperli, Corpo glorioso. La Chiesa, ed Eutimio sono di sentimento, che Tommaso Appostolo non toccasse, ma vedesse, fondandosi su le parole: *Vide manus meas:* ma i SS. Ambrogio, Agostino, e Gregorio vogliono, che toccasse. Ed in fatto, se Cristo gli comandò, che toccasse: *Infer digitum tuum huc, & vide manus meas, & offer manum tuam, & mitte in latus meum:* perchè dovrà dirsi, ch' egli non obbedisse al precetto del suo Signore? Veggansi il Calmet al n. 26. e Cornelio a Lapidio al num. 27. sopra il cap. 20. di S. Giovanni. E circa poi il punto, come essendo Corpo glorioso, potesse essere sottoposto al tatto, rispondono i SS. Cirillo, e Giovanni Grisostomo, che la resistenza, che è in un corpo, per cui è palpabile, è una passione, o sia una proprietà della quantità, che Cristo, quando voleva, poteva far, che restasse, o che fosse levata: il che pure ha luogo nella visibilità; potendo chi ha il corpo glorioso, esser veduto, quando vuole, e non esser veduto, quando non vuole. S. Tommaso nel luogo citato all' art. 3. nella risposta al secondo argomento discorre di questo punto, e dice, che il Corpo di Cristo era naturalmente palpabile anche dopo la Risur-

rezione, e che sarebbe stato anche corruttibile, se non avesse avuta altra cosa, che l'avesse reso incorruttibile, cioè la Gloria, che ridondava dall' Anima beata.

Notabili sono in queste apparizioni del Redentore le parole, che gli disse Tommaso Appostolo: *Respondit Thomas, & dixit ei: Dominus meus, & Deus meus:* essendo questa la prima volta, che il nome di Dio espressamente è dato a Gesù Cristo nell' Evangelio. Si è detto, espressamente; essendo stato dato altre volte, se non colla detta espressione, almeno con altra equivalente, quando fu detto, che il Verbo era Dio, e che il Verbo s'era fatto carne: dal che assai chiaramente seguiva, che Gesù Cristo fosse Dio, poichè egli è il Verbo fatto carne. S. Tommaso Appostolo non l'aveva creduto Dio, e però non aveva creduto, che fosse risorto; ed avendolo veduto risorto, si protese di crederlo Dio, avendo per virtù della sua Divinità risuscitato il suo Corpo da morte a vita. *Mira & magna confessio Discipuli paulo ante increduli, & qualem ante non legimus. Quamvis enim Petrus atque etiam alii Christum fuissent confessi Filium Dei, nemo tamen ante Thomam legitur expressis verbis dixisse Christum Deum meum: ei tu: Igitur sicut in Paulo, & sic in Thoma singulariter ostendere voluit Deus potentiam gratiae suae, ut ubi superabundavit delictum, superabundaret & gratia:* sono parole dell' Egitto sopra il cap. 20. di S. Giovanni al num. 28. Conferma il Maldonato sopra questo cap. 20. di S. Giovanni al num. pure 28. il rimanente che di sopra si è detto; *Non responder Thomas quod respondendum esse videbatur: Credo, Domine, te esse, credo, te a mortuis surrexisse: sed responder quod majus est: Dominus meus, & Deus: non solum confessus, Christum a mortuis surrexisse, sed quod inde scquebatur, Deum ac Dominum verum esse, qui se a mortuis suscitasset.* Agli Ariani inimici della Divinità del Verbo diede molto fastidio questo testo: e però si gettarono a dire, non aver Tommaso chiamato Cristo veramente Dio, ma in quel modo, in cui gli uomini giusti vengono chiamati Dei, ed in quella stessa maniera, in cui Mosè nell' Esodo al cap. 7. vien detto Dio di Faraone. Ma tal risposta è molto fiacca; non avendo Tommaso dato a Cristo il nome semplicemente di Dio, ma di suo Signore e di suo Dio: *Dominus meus & Deus meus:* parole profferite da un Israelita che ben sapeva essere scritto nel Deuteronomio al cap. 6. *Audi Israel: Dominus Deus noster.*

Deus unus est. In oltre un uomo Giudeo nell'atto di fare la confessione della sua Fede, nominando Dio, non poteva intendere, che del vero Dio: ed avendo Gesù Cristo approvata quella professione di Fede, venne a comprovare la sua vera Divinità; il che certamente non avrebbe fatto, se non fosse stato vero Dio. Così contra gli Arriani la discorre S. Ilario nel lib. 7. de Trinitate alla pag. 923. dell'ultima stampa: *Veritatem igitur Evangelici Sacramenti Thomas intelligens, Dominum suum & Deum suum esse, confessus est. Non hic honoris est nomen, sed naturae confessio est; rebus enim ipsi atque virtutibus Deum credidit.* E lo stesso Santo dopo aver osservato, che l'amabilissimo Redentore approvò quella confessione di Fede, così conchiude: *Nam utique religiosus filius, & qui non voluntatem suam, sed ejus qui se miserat, faceret, & qui non bonorem suum, sed ejus a quo veniat, quaderet, bonorem hujus in se nominis recusat; ne quod ipse unum Deum predicaverat, solveretur. Sed vera & Apostolicae Fidei mysterium confirmans, & naturae in se paternae nomen agnoscens, beatos esse dicit, qui cum se resurgentem e mortuis non viderent, Deum tamen per resurrectionis intelligentiam credidissent.* Altri poi, cioè i Sociniani, e fra gli altri di questa Setta Eniedino, per eludere il testo, dicono, che avendo S. Tommaso veduto Cristo risuscitato, pieno di maraviglia profferì le parole, *Dominus meus & Deus meus*, riferendole, non a Cristo, ma al Padre; siccome vedendosi da noi una cosa strana, si esclama: *O Deum immortalem!* Ma, prescindendo, che ciò già fu condannato come errore di Teodoro Mopuestenon nel quinto Concilio Costantinopolitano all'azion. 3. cap. 11. e nell'Editto di Giustiniano Imperadore; il Lamy nella *Concordia Evangelica* al lib. 5. cap. 43. dimostra contra il detto Eniedino, ripugnare apertamente la di lui storia interpretazione al testo del Vangelo: non leggendosi in esso, che S. Tommaso esclamasse: *O Dominus! O Deus!* ma che dicesse le parole al medesimo Gesù Cristo: *Respondit Thomas, & dixit ei: Dominus meus, & Deus meus.*

S. II.

Apparizione al mare di Tiberiade: chi fosse Natanael: ricognizione del divino Maestro, e miracoli allora seguiti: s'egli mangiò: confessione di S. Pietro: oracolo sopra la morte di lui, e di S. Giovanni: se quest'Appostolo abbia veramente scritto il suo capo ultimo.

P Rseguendo la storia ed il filo delle altre apparizioni, che sono la strada per giungere al gran Misterio dell'Ascensione, transporteremo il discorso a quella, che seguì nel Mare di Tiberiade, che è nella Galilea. Aveva Cristo detto a' suoi Discipoli, che, dopo che fosse risorto, si sarebbe portato prima di loro in Galilea, come si legge in S. Matteo al cap. 26. *Postquam autem resurrexero, praecedam vos in Galileam.* L'Angelo avea detto lo stesso alle Donne, che erano andate a vedere il Sepolcro, come al c. 28. *Et cito euntes dicite Discipulis ejus, quia surrexit; & ecce praecedet vos in Galileam: ibi eum videbitis.* Le Donne avvisarono il tutto: *Et regressae a monumento nuntiaverunt haec omnia illis undecim, & ceteris omnibus:* sono parole di S. Luca al cap. 24. Tanto gli Uomini, quante le Donne, che avevano seguitato Gesù Cristo, erano dalla Galilea venuti in Gerusalemme per farvi la Pasqua. Alcuni di essi partirono nello stesso giorno; e quelli furono quelli, che lo videro in Emmaus, come abbiamo altrove riferito, nella strada, che conduce da Gerusalemme in Galilea. Pietro e gli altri Appostoli differirono la partenza per alcuni giorni, aspettando in Gerusalemme: ed il Signore si fece loro vedere in Gerusalemme, come abbiamo poc'anzi esposto, prima di farsi loro vedere in Galilea: nel che non vi è veruna cosa, che ripugni; non avendo mai Gesù Cristo detto, che l'avrebbero veduto solamente in Galilea, e non altrove, o prima in Galilea, che in altro luogo: *Neque ipse, neque Angeli dixerunt, visum iri eum dumtaxat in Galilea, & non alibi, neque prius in Galilea, quam alibi:* sono parole del Suarez nel luogo cit. Onde al nostro proposito serve S. Ambrogio sopra S. Luca al c. 24. *Non est promissi transgressio, sed potius festinata ex beniguitate impletio:* il qual testo è anche al nostro proposito ben considerato da S. Tommaso nella 3. part. alla quest. 55. art. 3. *Ad quantum.*

Stavano dunque nel lido del Mare di Tiberiade.

beriadie i SS. Pietro, e Tommaso chiamato Didimo, Natanael, che era da Cana Galilea, i Figli di Zebbedeo, ed altri due Discepoli, come racconta S. Giovanni *al c. 21*. Il nome di Didimo non solamente in questo luogo si dà a S. Tommaso, ma ancora altrove, cioè nel *c. 11*. di S. Giovanni: *Dixit ergo Thomas, qui dicitur Didymus, ad discipulos: Eamus & nos, & moriamur cum eo*. S. Tommaso fu chiamato Didimo, cioè gemello, o perchè nacque con un altro fratello nello stesso parto, come furono gemelli Jacob, ed Esau, e quella è l'opinione d'Eutimio; o perchè ereditò questo nome da' suoi Maggiori, come vogliono il Toledò, ed il Maldonato, leggendo noi, che appresso i Romani alcuni erano chiamati bastardi, altri grassi, altri zoppi, ancorchè nè fossero bastardi, nè grassi, nè zoppi, ma perchè lo era stato qualcheuno de' loro Antenati. Circa Natanael, che fu da Filippo condotto a Gesù Cristo, come si legge in S. Giovanni *al c. 1. v.* è chi opinava, essere stato S. Bartolommeo chiamato col detto nome; e questi sono l'Abbate Rupertò, il Tostato, Gianfenio, e Cornelio a Lapide, sì perchè se la vocazione di Natanael non è quella di S. Bartolommeo, non si vede, quando S. Bartolommeo fu chiamato all' Apostolato; sì perchè gli altri Evangelisti, che parlano di S. Bartolommeo, nulla dicono di Natanael, e S. Giovanni, che parla di Natanael, nulla dice di S. Bartolommeo; e finalmente perchè essendo stato Natanael condotto a Gesù co' primi quattro Apostoli, ed avendo fatta una confessione gloriosa a Gesù Cristo, dicendogli: *Rabbi, tu es Filius Dei, tu es Rex Israel*: è difficile il concepire, che non fosse chiamato all' Apostolato. Ciò non vien approvato dal Cardinal Baronio *all' anno di Cristo 31. s. 28.* che aderendo a S. Agostino nel *trattato sopra S. Giovanni il 17. c. 1.* dice, che Natanael non fu dal Signore eletto per Apostolo, perchè era Dottore della Legge: la qual ragione è convincente, quando si applichi ai primi dodici Apostoli, i quali erano certamente senza lettere, e idioti, ma non quando si voglia estendere a tutti gli altri, essendo stato S. Paolo senza dubbio più dritto di Natanael. L'Eltio *sopra Ue. 21. di S. Giovanni* con molta erudizione sta contra il Baronio, sostenendo, che Natanael sia lo stesso che Bartolommeo; volendo, che Bartolommeo non sia come proprio, ma sia come quello di Bar-Jona, e voglia dire figlio di Tolommeo, o di Ptolommeo: che poi da

Delle Feste di Gesù Cristo.

gli altri Evangelisti Natanael si chiami Bartolammeo, perchè nel tempo, in cui nacque Cristo, il costume degli Ebrei era di lasciare il nome proprio del Figlio, indicando quello del Padre: al qual costume non avendo voluto S. Giovanni aderire, si servì del vero e proprio nome di Natanael. E perchè, come poc' anzi si è detto, consiste la difficoltà dell'opinione contraria nel supposto, che Natanael fosse Dottore della Legge, e che però come tale non avesse potuto esser annoverato nei dodici Apostoli, esso *sopra il c. 1. del Vangelo di S. Giovanni al n. 46.* si protesta di non sapere, donde possa derivare la dottrina di Natanael: perchè sebbene, come si vede nel *c. 1. del Vangelo di S. Giovanni*, avendo Filippo detto a Natanael, che il Messia era venuto da Nazaret, gli rispose: *A Nazareth potest aliquid boni esse?* ciò però altro non prova, se non che sapeva il detto, che correva fra i Giudei, che Cristo dovea nascere in Betlemme, e che dalla Galilea non era per venire verun Profeta: *A Nazareth potest aliquid boni esse? quasi diceret, non. Non hoc dicit tamquam Legis peritus, sed quia vulgo jam ferebatur apud Judaeos, Christum in Bethleem nasciturum, & e Galilea nullum surgere Prophetam*: sono parole dell'Eltio nel luogo citato, che di più soggiugne, che se dalla detta risposta di Natanael si dovesse dedurre il di lui Dottorato, dovrebbe dirsi lo stesso anche di Filippo, che invitando Natanael a venir a vedere Gesù Cristo, così parlogli: *Quem scripsit Moyses in Legge, & Propheta, invenimus Jesum filium Joseph a Nazareth*: assunto alquanto difficile, sapendosi, che Gesù Cristo per confondere l'umana alterigia chiamò all' Apostolato uomini rozzi ed imperiti, parlando almeno dei primi dodici, come poc' anzi si è accennato, e come ultimamente è stato con molta erudizione dimostrato da Giovanni Lami in una sua Opera stampata in Firenze l'anno 1738. *de Eruditione Apostolorum*. I Figli poi di Zebbedeo erano Giacomo, e Giovanni, come si vede in S. Matteo *al cap. 10. vers. 3.* e degli altri due Discepoli, de' quali parla S. Giovanni *al cap. 21.* sembra superfluo l'indagare il nome, giacchè egli non l'ha manifestato.

Stavano tutti i predetti sopra la riva del Mare di Tiberiade; ed avendo detto S. Pietro, che se ne andava a pescare, risposero gli altri, che ancor essi venivano: ed essendosi andati, e nulla avendo preso in quella

notte, quando fu giorno, Gesù comparve alla riva, ed i Discepoli non lo riconobbero, come si legge in S. Giovanni al cap. 21. che è l'unico, che riferisce quell'apparizione: *Mens autem facta, stetit Jesus in littore: non tamen cognoverunt Discipuli, quia Jesus esset*. Disse Gesù a loro: Avete qualche cosa da mangiare? *Pueri namque pulmentarium habetis?* ed avendogli essi risposto di no, comandò loro, che gettassero la rete dalla parte destra della barca, che avrebbero ritrovati i pesci, come in fatti seguì: *Mittite in dexteram navis rete &c invenietis. Miserunt ergo, &c jam non valebant illud trahere pro multitudine piscium*. Il primo, che riconoscesse Gesù Cristo, fu S. Giovanni, che lo disse a S. Pietro: *Dixit ergo Discipulus ille, quem diligebat Jesus, Petro: Dominus est*: o perchè pel merito della sua purità, della sua innocenza, e del suo fervore vedesse più chiaro degli altri, o perchè argomentasse, che quello, che era presente, fosse il Signore; deducendolo dal Miracolo testè seguito per loro vantaggio. Intese ch'ebbe S. Pietro, ch'era il Signore, prese la sua tunica, e si gettò in mare, e venne a ritrovare il Salvatore a nuoto o camminando per l'acqua, che poteva non esser molto profonda per ragione della vicinanza della riva, gli altri Discepoli vennero colla barca, strascinando la rete, che era piena di pesce, non essendo lontani da terra, che dugento passi. S. Girolamo nella lettera a Pammacio contra gli errori di Giovanni Gerusolimitano dice essere stato San Giovanni il primo a conoscere il Redentore, perchè *prius virginitas virginale Corpus agnoscebat*. Ed il Maldonato sopra il cap. 21. di San Giovanni al num. 7. dice esser più verisimile, che S. Pietro venisse a ritrovar Cristo camminando a piedi per l'acqua non molto alta, perchè vicina al lido, e non nuotando; non dicendo il detto Evangelista, che nuotasse: *Evangelista nasse non dicit; nec utrum nando, an humiliori jam prope litus mari pedibus incedendo ad Christum venerit constare potest: &c eo ipso quod Evangelista non dicit, est verisimilius venisse pedibus*.

Dice il Sacro Testto di S. Giovanni al cap. 21. che S. Pietro prese la veste, quando si gettò in mare, essendo prima nudo: *Erat enim nudus*; la qual frase non significa, che fosse affatto nudo nella nave coi suoi compagni, ma ch'era senza la veste superiore, per essere più agile a pescare, la qual veste superiore ripigliò poi quando volle venire a ritro-

vare il suo Divino Maestro, per comparirgli davanti vestito con maggior decenza. Così scrive il P. Natale Alessandro sopra il cap. 21. di S. Giovanni al num. 7. osservando, che appresso gli Ebrei chiamavasi nudo chi non aveva, che la sola camisia. In questo modo si legge, che Saul profetò nudo, che David saltò nudo, che Isiaia femmò nudo, nel 1. dei Re al c. 19. nel 2. al c. 6. in Isiaia al c. 20. e così in Giobbe al c. 22. si dice: *Nudos spoliasti vestisti*. E concorda il Lamy nella sua *Armonia, o sia Concordia de' quattro Evangelisti al lib. 5. cap. 44. num. 7.*

Scelesero i Discepoli sulla riva, e videro un pane, ed un pesce, che era sopra carboni accesi: *Viderunt prunas positas, &c piscem superpositum, &c panem*: ed avendo loro detto Gesù, che portassero di que' pesci, che avevano presi, montò S. Pietro nella barca, tirò a terra la rete piena di cento cinquanta tre grossi pesci, e benchè ve ne fosse una così gran quantità, la rete non si ruppe. Cristo gl'invitò a desinare, e non vi fu chi ardisse d'interrogarlo, chi fosse, mentre sapevano, ch'era il Signore: *Scientes, quia Dominus esset*: ed essendoli avvicinato, prese il pane, lo diede loro, e del pesce ancora, e desinarono insieme: *Cum ergo prandisset*: la qual narrativa è tutta di San Giovanni nel citato cap. 21.

In questa narrativa non si può tralasciare il far avvertire un nuovo Miracolo di Gesù Cristo, che fu quello di far ritrovare i carboni accesi, il pesce, ed il pane, o avendo ivi fatto portar queste cose dagli Angeli, o avendole fatte venire con un modo invisibile, o avendole formate di qualche altra materia, come da noi si è andato accennando nella nostra Opera de *Canonizatione Sanctorum*, quando si è trattato de' Miracoli. Tampoco non si dee tralasciare, che benchè fosse di buon'ora, e non fosse giunta l'ora del desinare, nulladimeno desinarono, avendo travagliato tutta la notte. È finalmente non si può tralasciare, che Gesù Cristo mangiò, avendo dopo la Risurrezione anche ritenuta la podestà di mangiare, benchè non ne avesse l'indigenza, come ben riflette S. Agostino nel lib. 13. de *Civitate Dei* al cap. 22. *Fides Christiana de ipso Salvatore non dubitat, quod etiam post Resurrectionem jam quidem in spirituali carne, sed tamen vera, cibum ac potum cum Discipulis sumpsit. Non enim potestas, sed egestas edendi ac bibendi talibus corporibus auferetur*. Nel Vangelo di San Giovanni in questo stes-

fo cap. 21. non si legge veramente, ch'è Gesù Cristo mangiasse, ma bensì che invitasse gli altri a mangiare: *Venite, prandete*: e poco dopo: *Cum ergo prandissent*. Ma S. Gregorio e Teofilatto foggiacono, esser assai verisimile, che ancor esso mangiasse: sì perchè soleva sempre mangiare quando appariva, ancorchè non fosse preparato il pranzo, nè i Discepoli fossero per mangiare, come si vede in S. Luca al cap. 24. *Habebis hic aliquid quod manducetur?* sì perchè, se, mangiando gli altri, esso non avesse mangiato, l'avrebbero creduto un fantasma, e non si farebbero sempre più assicurati della verità della lui Risurrezione. Veggasi il Maldonato sopra il cap. 21. di San Giovanni al numero 12.

S. Tommaso nella 1. part. alla quest. 51. art. 3. trattando la controversia, se gli Angeli ne' corpi assunti esercitino le opere vitali, risponde di no, e dice, che leggendosi nelle Divine Scritture, che qualche volta mangiarono, ciò non fu un vero cibo, non essendocene fatta la conversione nel corpo assunto, e non essendo il corpo assunto di tal natura, che in esso l'alimento potesse convertirsi: conchiudendo, che la loro commestione non fu vera, ma una figura del cibo, e della commestione spirituale: per lo che disse l'Angelo a Tobia: *Cum essem vobiscum, videbar quidem manducare & bibere, sed ego potui invisibilis, & cibo uter*. Trasporta poi il Santo Dottore il discorso al mangiare, che fece Gesù Cristo dopo la Risurrezione, e così scrive: *Quamvis in Corpus Christi post Resurrectionem cibis non converteretur, sed resolveretur in præjacentem materiam, tamen Christi habebat corpus talis naturæ, in quod possent cibis converti: unde fuit vera commestio; e nella 3. part. alla quest. 54. art. 3. nella risposta al terzo argomento abbraccia secondo il solito la dottrina di S. Agostino colle seguenti parole: *Manducavit ergo post Resurrectionem, non quasi cibis indigens, sed ut eo modo naturam corporis resurgentis adstrueret; & propter hoc non sequitur, quod ejus corpus fuerit animale, quod est indigens cibo*.*

Finito il pranzo, domandò Cristo a S. Pietro, se l'amava più degli altri: *Simon Joannis, diligis me plus his?* ed avendogli risposto, che l'amava, gli foggiauno: *Pasce agnos meos*. L'interrogazione fu fatta tre volte, tre volte furono fatte le proteste d'amore, e tre volte fu replicato il *Pasce Agnos meos*, come si legge in S. Giovanni nel cit.

cap. 21. avendo Gesù Cristo adempiuta in ciò la promessa, che gli aveva fatta, di dargli le Chiavi del Regno de' Cieli, e di stabilirlo suo Vicario in terra, e Capo della Chiesa universale; ed avendolo interrogato tre volte, come insegnano gl'Interpreti, per dargli occasione di riparare con tre proteste del suo amore il mancamento, che aveva commesso, rinegando tre volte il suo Divino Maestro.

Espono S. Giovanni, che S. Pietro s'attirò, quando si sentì interrogare l'aterna volta, se amava il suo Signore: *Contristatus est Petrus, quia dixit ei terro: Amas me?* e S. Giovanni Grisostomo, e Teofilatto, ed Eutimio assegnano la causa della predetta tristezza, e riflettono, che quanto per l'avanti s'era S. Pietro fidato delle proprie forze, altrettanto dipoi era divenuto cauto e timoroso: per lo che temeva, che il Salvatore vedesse nel suo cuore qualche cosa, che egli non vi vedeva, e che non gli fosse per succedere qualche altro accidente simile a quello, che gli successe nel tempo della Passione, ancorchè allora non avesse tralasciato di fare tante proteste d'amicizia.

In questo stesso discorso fatto dopo il pranzo disse Cristo a S. Pietro: *Cum essem junior, cingebas te, & ambulabas, ubi volebas. Cum autem senueris, extendes manus tuas, & alius te cingat, & duces, quo tu non vis; alludendo alla morte, che doveva patire: Hoc autem dixit, significans, quia morte clarificaturus esset Deum*. Ed in fatto trenta quattro anni dopo fu posto in prigione, fu condotto al supplizio, stese le braccia per essere incatenato, e poscia per essere crocifisso, essendosi morto sulla Croce, come attestano Latanzio de *Morte Persecutorum*, Clemente e Alessandrino nel lib. 7. *Stromatum*, e dopo Origene, Eusebio nel lib. 3. al cap. 1. della *Storia Ecclesiastica*.

Finalmente in questo stesso ragionamento avuto dopo il pranzo avendo San Pietro veduto S. Giovanni, domandò a Cristo: *Domine, hic autem quid?* e Cristo rispose: *Sic cum volo manere, donec veniam: quid ad te?* il che diede occasione ad alcuni di credere, che non dovesse morire: *Exiit ergo sermo inter Fratres, quia Discipulus ille non moritur*: la qual cosa però non fu creduta dallo stesso S. Giovanni, che non sperava altra immortalità, che nel Cielo, e che sempre aspettava il momento della visita del Signore: per lo che sebbene in età decrepita scrisse il Van-

gelo, non lasciò d'inferirvi queste parole: *Et non dixit ei Jesus: Non moritur: sed: Sic tum volo manere, donec veniam: quid ad te?* Questa è la lezione della nostra Vulgata; ed in questo modo ancora vien letto il resto dai SS. Agostino ed Ambrogio, Eusebio Emiseno, Beda, e Ruperto. V'è però chi pretende, che in vece del *sc*, si debba leggere *f*; pensando, che il corso del ragionamento debba portar seco una particola condizionale, cioè il *sc*, che poi per incuria dei Copisti sia stata mutata nel *se*. Ciò viene accennato dal Lamy nella sua *Armonia*, o *sua Concordia Evangelica* al lib. 1. cap. 44. num. 20. Fu ciò prima del Lamy avvertito dall'Ellio sopra il cap. 21. di S. Giovanni al num. 23. e dal Maldonato sopra lo stesso cap. 21. di S. Giovanni al num. 22. e 23. E benchè l'uno e l'altro siano per il *si*, risette, però bene il Maldonato, che in ciò che appartiene al senso, qualsivoglia delle dette due lezioni si ritenga, non vi è altra differenza, se non che il *se* importa positiva determinazione, ed il *si* determinazione condizionata, il che poco rileva in ordine a ciò, di cui or ora parlerassi.

Sopra le parole: *Sic tum volo manere, donec veniam*: o sia sopra l'intelligenza delle medesime, varj sono i sentimenti. Chi dice, che il Salvatore volle semplicemente accennare, che S. Giovanni sarebbe stato in questo Mondo, finchè fosse rovinata Gerusalemme più volte rappresentata nelle Divine Scritture sotto l'idea della venuta di Gesù Cristo: per appoggiare il qual sentimento portano il testo di S. Matteo al cap. 16. *Sunt quidam de his stantibus, qui non gustabunt mortem, donec videant Filium hominis venientem in Regno suo*: ed in fatto S. Pietro morì trenta quattro anni dopo la morte di Cristo, e sei anni in circa prima della rovina di Gerusalemme: S. Giovanni morì trent'anni dopo la rovina della detta Città. Ma altri poi più probabilmente spiegano le predette parole nel modo seguente: Io voglio, che stia in questo Mondo, finchè io lo levo dal Mondo con una morte naturale. Che importa a te? In ciò che riguarda la tua persona, seguimi, e bada a morire, come muoio io, sulla Croce. Veggansi il Calmet, e Cornelio a Lapide sopra il cap. 21. di S. Giovanni. Ed in fatto morì S. Giovanni di morte naturale, il che non gli lavò il merito del Martirio, essendo stato poscia Roma nella gran Caldaja d'olio bollente per amore della Fede di Gesù Cristo, ed ef-

sendone miracolosamente uscito sano, e salvo, ed essendo poi dopo tanti anni morto di morte naturale, giusta ciò, che da noi è stato osservato nel lib. 3. de Canonizzazione al cap. 12. num. 4. e num. 13.

Si è detto, essere S. Giovanni morto di morte naturale, rigettandosi comunemente l'opinione di quelli, che hanno scritto, non esser morto, ma vivere ancora, per combattere nella fine del Mondo coll'Anticristo, come pure abbiamo dimostrarlo nel l. 1. de Canonizzazione al c. 14. n. 12. ancorchè si legga in S. Ambrogio sopra il Salmo 45. *Antichristus ex abyssu ascendit, ut adversus Eliam, atque Enoch, atque Joannem, qui propter testimonium Domini Jesu terris sunt redditus, preliaretur, ut legimus in Joannis Apocalypsi*: imperocchè i Monaci Benedettini nella nuova Edizione delle Opere di S. Ambrogio osservano, che la parola *Joannem* manca in tutti i Manoscritti, eccettuato uno solo.

Questo è quanto appartiene all'apparizione riferita da S. Giovanni al cap. 21. che egli qualifica per la terza, dopo che Cristo risorse da morte: *Hoc jam tertio manifestatus est Jesus Discipulis suis, cum resurrexisset a mortuis*: chia mandola la terza, o perchè egli non parla che delle apparizioni fatte a molti Discepoli insieme, delle quali questa è la terza, come riflette il Tirino sopra questo cap. 21. di S. Giovanni al num. 14. ove dice: *Nempe multis simul congregatis, ut Eusebius exponit*: o perchè tre sono le apparizioni, le il numero d'esse dee delumerli dai giorni, ne quali seguirono, cioè valutando quelle che accaddero nel dì della Risurrezione, come altrove abbiamo veduto, l'altra seguita otto giorni dopo, della quale parlò S. Giovanni nel cap. 20. e l'altra al mare di Tiberiade, di cui parla nel cap. 21. Onde il Duhamel nelle Note a questo cap. 21. al num. 14. così nota: *Fors est, ut non numerentur Apparitiones, sed dies quibus apparuit*. Né deve in verun modo tralasciarsi, esservi stati taluni che avendo osservato il fine del capo vigesimo, ove si leggono le seguenti parole: *Hec autem scripta sunt, ut credatis, quia Jesus est Christus filius Dei, et ut credentes vitam habetis in nomine ejus*: hanno dipoi asserito, essere il capo vigesimo primo un'aggiunta della Chiesa Eselina, ricavata però dagli Scritti di S. Giovanni: il che è contrario al senso della Chiesa, come avverte il Duhamel al num. 31. *Non defuere qui putarent, caput ultimum huius Evangelii ab Ecclesia Ephesina adje-*

adjectum fuisse ex Scriptis Apostoli, & hoc in Capite finitum esse Evangelium Joannis. Caput ultimum ut a Joanne scriptum agnoscat & veneratur Ecclesia. Il che è tanto vero, che Giona Slichtingio de Bukovvitz, Autore eterodosso, nelle sue Opere postume nelle Note al cap. 21. così ingenuamente confessa: Caput hoc quidem adjectum ab alitis putant Hilarius Joannis. Sed non video, cur id putemus, ullam causam. Nam quod superiori capite videatur finitum Historiam, id nihil impedit, quin hinc hoc Appendicis loco addat. Solent enim quaedam post absolutum scriptum in mentem venire, quae peculiariter digna sint ut addantur &c. Ceterum haec Historia & Joannis digna est, & stylum habet Joannis: immo Joannes ipse auctorem se facit etiam hujus Capituli vers. 24. Allude qui alle seguenti parole; Et sic est Discipulus ille, qui testimonium perhibet de his, & scripsit haec; & scimus, quia verum est testimonium ejus. E perchè si è ritrovato taluno, che, non ostante il Canone espresso del Concilio di Trento sopra l'edizione della Sacra Scrittura, s'è avanzato a dire, che almeno quelle parole sono state aggiunte dalla Chiesa per dare autorità al Vangelo di S. Giovanni, esclama contro a quelli tali con molto zelo e dottrina il Maldonato al n. 24. sopra il cap. 21. di S. Giovanni: Miror vehementer, duos homines, & bene professos Catholicos: etate nostra existisse, qui, an haec verba Evangelistae sint, in dubium revocaverint. Videri enim ab aliquo postea, aut a tota Ecclesia ad commendandam hujus Evangelii auctoritatem adjecta fuisse. Quod nescio an quispian Hereticorum, qui modo Joannis receperint Evangelium, quamvis audaces, quamvis magis sint aristarchi, ausus fuerit facere.

S. III.

Apparizione nel monte di Galilea, ed altra nel Cenacolo di Gerusalemme, che fu l'ultima: ordine dato a' Discepoli d'istruire, e battezzare secondo la forma prescritta: Ascensione al cielo: adorazione degli Apostoli e d'altri assistenti.

Seguono le altre apparizioni, una delle quali è riferita da S. Matteo al cap. 28. altre, delle quali si parla altrove, ed una raccontata da S. Marco al cap. 16.

S. Matteo al cit. cap. 28. riferisce, che gli undici Discepoli andarono in Galilea in quel Monte, che Cristo avea loro indicato: Undecim autem Discipuli abierunt in Galileam in

Montem, ubi constituerat illis Jesus. Non esprimendo l' Evangelista il Monte, non si può sicuramente dire, qual fosse. V'è chi crede, che fosse il Monte degli Olivi, perchè era vicino a Gerusalemme. V'è chi pensa, che fosse il Taborre, in cui seguita la Trasfigurazione: ma il Taborre da altri si dice ch'era troppo abitato, e però inetto per farvi ciò, che voleva farvi il Signore. I Discepoli, quando lo videro, l'adorarono, ma alcuni dubitarono: Et videntes eum adoraverunt; quidam autem dubitaverunt. Osserva il Suarez nella sopracitata sez. 5. dirsi da S. Matteo, che l'apparizione fu fatta alla presenza degli undici Discepoli, ma non dirsi, che fosse fatta alla presenza d'essi soli, ed esser cosa assai verisimile, che vi fossero molte altre persone: il che riceve un grand' appoggio dalla prima lettera ai Corinti al cap. 15. ove S. Paolo scrive: Deinde visus est plusquam quingentis fratribus simul: essendo comune opinione de' Sacri Espostori, che l'apparizione, di cui parla S. Paolo, sia quella medesima, della quale ragiona S. Matteo: Eadem vero hanc esse apparitionem cum illa, quam in Galilea fecit, scribit Matthaeus, omnium fere consensus: sono parole del celebre Eftio ne' Commenti alla detta Lettera al num. 6. il che supposto, non dee recar meraviglia, che alcuni vedendolo l'adorassero, altri ne dubitassero. L'adorarono gli undici Apostoli, e gli altri principali Discepoli; e l'adorarono come Figlio di Dio, essendo già convinti, che Gesù Cristo era veramente risuscitato. Alcuni poi de' Discepoli dubitarono, non già della Risurrezione, ma se quel corpo, che loro appariva, era il Corpo di Cristo, o pure un fantasma. Veggasi il Calmet sopra il c. 28. di S. Matteo al n. 17. E quando il dubbio voglia riferirsi agli Apostoli, è d'uopo, che il preterito perfetto dubitaverunt, si dica posto in luogo del preterito più che perfetto dubitarent: quali che abbia voluto S. Matteo alludere al precedente dubitare di San Tommaso, e degli altri Apostoli, avanti che fossero sufficientemente istruiti, ed appagati della Risurrezione di Cristo, come discorrono il Barradio, Francesco Luca, e Cornelio a Lapide sopra il c. 28. di S. Matteo al n. 17. Ne' Commenti alla Concordia Evangelica del Lamy si abbraccia la prima delle sopradette spiegazioni, come: può vedersi al l. 5. c. 45. n. 17. ove così si legge: Et videntes eum adoraverunt, quidam autem dubitaverunt, non de Resurrectione ejus, quam illis testamur fecit.

fecerat, sed an ille, quem forsitan eminus videbant, ipse Christus esset; nondum enim ad illos proximis accesserat. E la seconda viene diffusamente sostenuta dal Maldonato sopra il c. 28. di S. Matteo al num. 17.

In quell'apparizione Gesù disse ai Discepoli: *Data est mihi omnis potestas in celo, et in terra.* Egli come Dio aveva ab eterno, come si dice, questa podestà e quell'imperio. Come Uomo l'ebbe, come parlano le Scuole, *inchoative* nell'Incarnazione per la dignità della unione ipolitica col Verbo, e *complete*, come parlano pure le stesse Scuole, dopo la Risurrezione pel merito della Passione e Morte: onde nella lettera a' Filippensi 2. 8. e seguenti si legge: *Humiliavit semetipsum factus obediens usque ad mortem, mortem autem Crucis: propter quod et Deus exaltavit illum, et donavit illi nomen, quod est super omne nomen, ut in nomine Jesu omne genu flexat, caelestium, terrestrium, et infernorum, et omnis lingua confiteatur, quia Dominus Jesus Christus in gloria est Dei Patris.*

Insequela di questa podestà comandò ai Discepoli, che andassero ad istruire tutte le genti, battezzandole in nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo: *Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia, quaecumque mandavi vobis:* nelle quali parole si contiene la forma del Sacramento del Battesimo, giusta l'antica Tradizione, e l'inconcusca pratica della Chiesa. Negli Atti Apostolici si vede più volte conferito il Battesimo nel nome di Cristo: *In nomine Domine Jesu baptizati peribebatur, c. 2. vers. 38. Baptizetur unusquisque vestrum in nomine Christi, al c. 8. vers. 12. ed' al vers. 16. In nomine Jesu Christi baptizabantur viri et mulieres; e nel c. 10. al vers. 48. Et iussit eos baptizari in nomine Domini Jesu Christi; e nel c. 19. vers. 5. His auditis, baptizati sunt in nomine Domini Jesu:* il che ha data occasione ai Teologi di cercare, se altre volte sia stato conferito il Battesimo nel solo nome di Gesù, o di Cristo: nella qual controversia S. Tommaso nella 3. pars. alla quest. 66. art. 6. *Ad primum, e nel 4. delle Sentenze alla dist. 3. quest. 1. art. 2. quest. 2. Ad tertium* sostiene, che per ispeciale dispensa fu permesso agli Apostoli il battezzare nel solo nome di Cristo, acciocchè il di lui nome, che era odioso, si rendesse onorevole e degno di stima ai Giudei, ed alle Genti; e gli altri ciò non ammettono, interpretando

itelli degli Atti Apostolici nel modo, che siegue, cioè, che l'esser battezzato in nome di Cristo, altro non voglia dire, che l'esser battezzato dopo aver fatta pubblica professione della Fede di Cristo, o che l'esser battezzato nel nome di Cristo, altro non voglia dire, che l'esser battezzato col battesimo di Cristo, per distinguerlo dal Battesimo di S. Giovanni. Avendo Gesù Cristo detto nelle accennate parole. *Docete omnes gentes:* e poscia: *baptizantes eos:* pretesero gli Anabattisti, non poterli dare il Battesimo ai fanciulli, per non esser capaci di dottrina. Ma risponde l'Ellio sopra il cap. 28. di S. Matteo al num. 19. che le parole: *Docete omnes gentes:* riguardano i soli capaci d'essere ammaestrati, e così i soli adulti; e che le altre: *baptizantes eos:* riguardano tutti quelli, che sono capaci di Battesimo, e così anche i fanciulli, secondo il testo di S. Giovanni al cap. 3. *Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto, non potest introire in Regnum Dei.*

Disse finalmente Gesù Cristo in quest'apparizione: *Et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi:* il senso delle quali si è: Lasciate ogni timore, che per la vostra infermità potreste concepire. Io opportunamente v'assistereò non solo collo Spirito, che vi manderò dal Padre, dopo che sarò alceso in Cielo, ma coll'autorità, col favore, e colla virtù in tutte le fatiche, in tutti i tr-vaggi, in tutti i pericoli, e ciò non solo parlando di voi, ma anche de' vostri Successori nel predicare la verità della Fede.

S. Paolo nella prima epistola ai Corinti al c. 15. dopo aver espolta l'apparizione, che conforme abbiamo detto, è la stessa, della quale parla S. Matteo, accenna un'altra particolare apparizione fatta a S. Giacomo: *Deinde visus est Jacobo.* Ed è d'uopo, che questa fusse l'apparizione, che seguì immediatamente dopo l'altra, di cui egli aveva parlato, come osserva il Lorino sopra gli Atti Apostolici al c. 1. vers. 13. a cui aderisce l'Ellio sopra la citata lettera ai Corinti al num. 7. *Teneamus, hanc apparitionem, de qua Paulus. Jacobo sciam fuisse multis diebus post Domini Resurrectionem, eo scilicet ordine temporis, quo facta recensetur a Paulo.* Altre apparizioni di Cristo, oltre le riferite dagli Evangelisti, è necessario, che seguissero dopo la di lui Risurrezione, essendo egli stato quaranta giorni in terra prima di salire al Cielo, no'

ne' quali giorni quantunque continuamente non conversasse coi Discepoli apparve però loro frequentemente, come si vede negli *Atti Apostolici* al c. 1. *Quibus et probavit se ipsum vivum post Passionem suam, in multis argumentis per dies quadraginta apparens eis.* Ma l'ultima, o sia quella, a cui immediatamente successe la salita al Cielo, vien riferita da San Marco al cap. ultimo, e quella è la stessa apparizione, di cui parla San Paolo nella citata lettera a' Corinzi: *Deinde Apostolis omnibus.*

Secondo il più comune sentimento de' Sacri Interpreti, erano gli Apostoli ritornati a Gerusalemme, avendo così preordinato il grand' Iddio, acciocchè fossero testimoni dell' Ascensione di Gesù Cristo, ed acciocchè ricevessero lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste. Erano a Tavola, e Gesù apparve rinfiacciando loro l' incredulità e la durezza del loro cuore, non avendo creduto altre volte a chi l' avea veduto risorto: *Novissime recumbentibus illis undecim apparuit, et exprobravit incredulitatem eorum, et duritiam cordis, quia eis, qui viderant eum resurrexisse, non crediderunt.* Dipoi disse loro, che annasero per tutto il Mondo a predicare il Vangelo: *Et dixit eis: Euntes in Mundum universum predicare Evangelium omni creaturae.* Aggiunse, che chi avesse creduto, e fosse stato battezzato, si sarebbe salvato: *Qui crediderit, et baptizatus fuerit, salvus erit: qui vero non crediderit, condemnabitur:* cioè che si sarebbe salvato chi avesse ricevuto il Battesimo, ed avesse creduto fino al fine con Fede viva, sincera, ed animata dalla Carità, e così non disgiunta dalle opere buone: *In Christo Jesu nec Circumcisio aliquid valet, neque preputium, sed Fides, quae per Charitatem operatur:* disse S. Paolo nell' epistola ad Galatas al cap. 5. e più chiaramente S. Giacomo soggiunse: *Quid proderit, si Fidem quis dicat se habere, opera autem non habeat? Numquid poterit Fides salvare eum?* e poco dopo: *Tu credis, quoniam unus est Deus: bene facis: et Demones credunt, et contremiscunt. Vis autem scire, obomolomnis, quoniam Fides sine operibus mortua est? Abraham pater noster nonne ex operibus iustificatus est, offerens Isaac filium suum super Altare? Fides, quoniam Fides cooperabatur operibus illius, et ex operibus Fides consummata est? Sic ut corpus sine Spiritu mortuum est, ita et Fides sine operibus mortua est.* Finalmente disse, che i Miracoli sarebbero stati fatti per intercessione di chi avesse creduto in lui: il

che come debba intendersi, come sia stato adempito, e come ancor oggi si adempia, è stato da noi spiegato nella nostra Opera de' Canonizatione Sanctorum al lib. 4. part. 1. cap. 2. num. 8.

S. Marco nello stesso cap. 16. ci dimostra, che dopo quest' apparizione seguì la salita del Redentore al Cielo: *Et Dominus quidem Jesus, postquam locutus esset eis, assumptus est in Coelum, et sedet a dextris Dei.* Parla pure della salita al Cielo S. Luca al cap. 24. e più diffusamente negli *Atti Apostolici* al cap. 1. S. Luca nel cap. 24. riferisce, che il nostro amabilissimo Redentore comandò agli Apostoli, che non partissero da Gerusalemme, ma che ivi aspettassero lo Spirito Santo giusta la sua promessa: *Ergo mitto promissum Patris mei in vos; vos autem sedete in Civitate, quoad usque induamini virtute ex alto: il che conferma nel cap. 1. degli Atti Apostolici: Et convalescens praecepit eis, ab Hierosolymis ne discederent, sed expectarent promissionem Patris, quam audistis, inquit, per os meum:* alludendo a ciò, che aveva detto in S. Giovanni al cap. 14. *Paracletus autem Spiritus Sanctus, quem mittet Pater in nomine meo, ille vos docebit omnia, et suggeret vobis omnia, quaecumque dixerit vobis.*

Prosegue S. Luca nel Vangelo, dicendo, che dal Cenacolo, ove erano gli Apostoli, li condusse in Betania in un luogo aperto, acciocchè potessero tutti vedere il Miracolo dell' Ascensione: *Eduxit autem eos foras in Bethaniam; essendo incerto, se egli nella strada visibilmente, o se invisibilmente gli accompagnasse, come avverte il Suarez nella più volte citata sez. al §. Dico quarto.* Aveva già detto loro, come abbiamo accennato, che avrebbero ricevuto lo Spirito Santo: *Quia Joannes quidem baptizavit aqua, vos autem baptizabimini Spiritu Sancto non post multas horum dies:* ed avendolo alcuni de' Discepoli interrogato, se era arrivato il giorno di veder ristabilito il Regno d' Israele: *Igitur qui conveniant, interrogabant eum, dicentes: Domine, si in tempore hoc restituitur Regnum Israel:* non rispose direttamente alla domanda proposta; ma bensì reprimendo la loro vana curiosità, soggiunse, che ciò era riservato alla cognizione del tuo celeste Padre, e rivolse il discorso alla venuta dello Spirito Santo, ed a quanto essi dovevano fare in Gerusalemme, ed in tutta la Giudea, nella Samaria, ed in tutto il Mondo, predicando la sua Fede: *Dixit autem eis: Non est vestrum nosse tempora,*

vel

vel momenta, quæ Pater posuit in sua potestate, sed accipietis virtutem supervenientis Spiritus Sancti in vos, & eritis mihi testes in Hierusalem, & in omni Judæa, & Samaria, & usque ad ultimum terræ.

Così si legge nel cap. 1. degli Atti Apostolici, ove dipoi S. Luca dice, che avendo Cristo così parlato, alzossi alla vista di tutti, che una nube lo levò dalla loro vista, e che mentre lo vedevano andare in Cielo, comparvero due uomini vestiti di bianco, che dissero: O uomini Galilei, che state guardando in Cielo? Quel Gesù, che è salito al Cielo, ritornerà, come l'avete veduto salire in Cielo: *Hic Jesus, qui assumptus est a vobis in Cælum, sic veniet, quemadmodum vidistis eum euntem in Cælum*: che è lo stesso che dire: Ritornerà nell'ultimo giorno nello stesso corpo, e colla medesima maestà, per giudicare i vivi ed i morti. Nel Vangelo dice San Luca, che mentre il Redentore saliva al Cielo, diede colle sue mani la Benedizione. *elevatis manibus suis, benedixit eis; & factum est, dum benediceret illis, recessit ab eis, & sequebatur in Cælum*, e che gli spettatori poi ritornarono a Gerusalemme, *Adstantes regressi sunt in Hierusalem, exhibendogli omaggi*, e adorazione di Latria, come a Dio: il che esternamente per l'addietro non avevano fatto, ancorchè avessero conosciuto la di lui Divinità; e ciò per la maniera familiare, con cui s'era degnato di vivere in loro compagnia, dispensandoli, almeno quanto all'esterno, da quest'atto benchè doveroso, come osserva il Maldonato sopra il cap. 24. di S. Luca al num. 52. *Non legimus, nisi hoc loco, Christum a Discipulis suis adoratum: nam est Deus esse credebant, tamen quia salus in eo videbatur hominem, tamquam cum homine versabantur. Nunc demum adorant, cum in Cælum ferri vident, coacti re ipsa confiteri Deum, quem ante sola Fide confitebantur. Prosequitur pure il Maldonato rispondendo ai nuovi Eretici, che tacciono i Cattolici di troppo semplici, quando adorano l'Eucaristia, non leggendoli, che gli Apostoli l'adorassero: e saviamente rislette, che se non l'adoravano fuori dell'Eucaristia, non è maraviglia, che non l'adorassero nell'Eucaristia, ma che siccome l'adorarono dopo che fu assunto in Cielo, così sapendo, e credendo noi, che fu assunto in Cielo, ed avendo questo certo testimonio della di lui Divinità, l'adoriamo in qualunque luogo sia, e così nell'Eucaristia. ove esso ha detto d'essere, ed è. Parla S. Luca del*

ritorno in Gerusalemme anche nel cap. 1. degli Atti Apostolici, e tanto nel Vangelo, quanto negli Atti riferisce, che ritornati continuamente oravano.

S. IV.

Come il Redentore nostro s'intenda seder alla destra di Dio: se gli Apostoli fossero battezzati innanzi, e dopo l'Ascensione: benedizione loro data in quel punto: convenienze, ed effetti dell'Ascensione.

PER camminare con ordine, noi tratteremo in primo luogo d'alcune questioni, che riguardano l'intelligenza del Tello, che abbiamo a bella posta differite, per non interromperne il corso; in secondo luogo d'altre questioni, che si promuovono dai Teologi circa il Misterio dell'Ascensione; ed in terzo luogo d'alcune circostanze, che pure appartengono al detto Misterio.

S. Marco, come abbiamo veduto, nel suo Vangelo al cap. 16. dice, che Cristo *assumptus est in Cælum, & sedet a dextris Dei*. Lo stesso S. Marco al cap. 14. portando le parole del Redentore interrogato dal Sommo Sacerdote, le riferisce in questo modo: *Videbitis Filium hominis sedentem a dextris virtutis Dei*. Negli Atti Apostolici al cap. 7. si racconta, che S. Stefano *vidit gloriam Dei, & Jesum stantem a dextris Dei*; e che disse: *Ecce video Cælum apertum, & Filium hominis stantem a dextris Dei*. San Paolo nella lettera agli Ebrei al cap. 1. per dimostrare la maggioranza di Cristo sopra gli Angeli, così discorre: *Ad quem autem Angelorum dixit aliquando: Sede a dextris meis; e nell'epistola ai Colossensi al cap. 3. Igitur, si confurrexistis cum Christo, quæ sursum sunt, querite, ubi Christus est in dextera Dei sedens*: e nell'antico Testamento ci viene rappresentato il Messia sedente alla destra di Dio, come si vede nel Salm. 109. *Dixit Dominus Domino meo: Sede a dextris meis*.

Ciò premesso, cercasi, cosa s'intenda sotto nome di destra; non potendosi intendere il sito, o la figura del corpo, dalla quale l'Idio Padre sia circoscritto: altrimenti s'incorrerebbe nell'eresia degli Antropomorfiti, che davano corpo umano a Dio. Tratta il punto S. Tommaso nella 3. part. alla quest. 58. art. 1. e due seguenti. Piana però, e facile è la risposta, servirsi la Sacra Scrittura in certe occasioni d'alcune maniere di parlare proporzionate all'intelligenza del popolo. Il Padre cele-

celeste non occupa in Cielo un luogo particolare, non istà assiso in un Trono materiale, in cui vi sia la mano destra e la mano sinistra: se lo figura però il popolo, come un Monarca sedente sul Trono, circondato dai suoi ministri, dai suoi amici, e dai suoi consiglieri: dal che poi è derivato, che, per indicare la sovrana potenza di Gesù Cristo, la sua uguaglianza col Padre, la sua gloria infinita, si è la Sacra Scrittura servita d'una figura nobile, e significante, rappresentandolo sedente alla destra del Padre. Veggasi il Calmet sopra il cap. 16. di S. Marco al num. 19. Chi poi riflette, che la sessione viene attribuita a Cristo come uomo, dice, che il sedere è una metafora, per significare la di lui podestà giudiziaria, essendo stato costituito dal Padre Giudice di tutti. Diffusamente il Maldonato sopra il cap. 16. di S. Marco al num. 19. tratta di questa sessione. E per l'opinione sopra riferita, che il sedere significhi la podestà giudiziaria, ed il governo della Chiesa, sembrano a proposito i versi di Sedulio Poeta Cristiano nel lib. 5. ove parlando dell'Ascensione di Cristo, così scrive:

*Aethereas evellat abis sublimis in auras,
Et dextram suble ipse Patris, Mundum
que gubernat.*

Deducevi, che la sessione si attribuisce a Cristo come uomo dalla sopra indicata Visione di S. Stefano, che disse di vedere *Filius hominis*, il quale era alla destra di Dio, e dall'Orazione, che si legge nella Domenica dell'Ascensione dal Sacerdote nella Messa: *Diem celebrantes, quo Dominus noster unigenitus Filius tuus unitam sibi fragilitatis nostrae substantiam in gloria tuae dextera collocavit*. Potrebbe opporsi, essere la metafora troppo irregolare, mentre in essa Cristo come uomo vien collocato in luogo superiore al Padre eterno. Lasciamo da parte la risposta, che altre volte la mano sinistra si è avuta per superiore alla destra: mentre che che si usi del costume degli antichi Romani, cosa certa si è che appresso gli Egizj e gli Ebrei la mano destra tu sempre luogo più onorevole della sinistra, leggendosi nella Genesi al cap. 48. che Giuseppe, per dare il luogo più degno al tuo Figlio primogenito, lo collocò alla destra, e per dare il luogo inferiore al secondogenito lo pose alla sinistra, ed in S. Matteo al cap. 25. le pecorelle sono poste alla destra, ed i capretti alla sinistra. Diremo solamente, che la metafora è molto buona ed a proposito, si-

gurando Iddio in mezzo collocato sul Regio Trono: dal che poi siegue, che chi è posto alla destra, dicei posto nel luogo più degno sopra gli altri; dovendosi ancora in questo modo intendere il Salmo 44. *Assitis Regina a dextris tuis*; e ciò che si legge nel 3. lib. de' Re al cap. 2. ove Salomone pone sua Madre alla destra. Veggasi l'Eltio nel cap. 1. della lettera agli Ebrei sopra le parole, *Sedes ad dexteram maiestatis in excelsis*; e sopra le parole, *Ad quem autem Angelorum dixit aliquando*: col quale ancora concorda in sostanza Cornelio a Lapide sopra il cap. 3. dell'epistola ad Colossenses al vers. 1. §. Terzio ergo. Nè v'è bisogno, che, affinché quegli, che è alla destra sia nel primo luogo, debba ritrovarsi chi occupi il luogo sinistro; bastando, che vi sia il luogo che possa empierli, ed in cui un altro possa sedere. Altri portano più avanti la riflessione, dicendo, che non potendo uno aver luogo più degno del Re nel suo Regno, ancorchè esso ponga un altro alla sua destra, da ciò può dedursi, voler, che sia considerato più di tutti gli altri, ma non più di se stesso; servendosi dell'esempio di Nerone appresso Svetonio al cap. 13. ove si vede, che fece sedere Tiridate Re d'Armenia alla sua destra, e dell'altro di Claudio appresso lo stesso Svetonio al cap. 24. che andando ad incontrare Aulo Plauzio, e conducendolo nell'ovazione al Campidoglio, e riconducendolo, *latustextis*, che secondo Eutropio significa aver camminato con lui la mano sinistra, *in dextera rōi* *παλαιῶν ἱμῶν*, l. 7. c. 8. avendo voluto e Nerone e Claudio, che fossero onorati e Tiridate ed Aulo, ma non sopra di loro. Quelle ed altre cose furono nel nostro proposito radunate da Ermanno Wiesio nelle sue *Esercitazioni Sacre all'esercit. 21. num. 7. e seguenti*. Ma noi, lasciando l'erudizione profana, ci appiegheremo a S. Massimo Taurinense nell'Omelia de Sancta Pentecoste, che così parla al nostro proposito: *Pater Christo Filio Throni sui offert sublimem confissum, et bonoris gratia ad dexteram suam illum aeterna sede constituit*. Poiché proseguendo il ragionamento, cerca: *Cur autem ad dexteram Filius esse dicatur, moveat aliquem fortasse*: e così risponde: *Licet dignitatis gradus non sit ubi plenitudo est Divinitatis, tamen ideo ad dexteram sedet Filius, non quo praefatur Patri, sed ne inferior esse credatur*.

Come pure abbiamo veduto, nella promessa, che fece Cristo agli Apostoli, che avrebbero

vrebbero ricevuto lo Spirito Santo, disse, che Giovanni gli aveva battezzati nell'acqua, e che dopo pochi giorni sarebbero stati battezzati collo Spirito Santo. Per intelligenza di questo testo cercasi, se gli Apostoli avessero ricevuto il Battesimo di S. Giovanni, e se prima dell'Ascensione fossero stati battezzati col Battesimo di Cristo, oppure se dopo l'Ascensione lo ricevessero. Il Menochio nella *Storia Sacra degli Atti degli Apostoli al lib. 1. cap. 1. num. 3.* dopo S. Giovanni Grisostomo, ed il Venerabil Beda, dice, che benché nella Scrittura non si taccia espresse menzione del Battesimo di S. Giovanni ricevuto dagli Apostoli, è però cosa molto probabile, che lo ricevessero, avendo veduto, o saputo, che l'aveva ricevuto ancora il loro Maestro, ed essendo stati alcuni Discepoli di Cristo prima Discepoli di S. Giovanni. Se poi gli Apostoli avanti l'Ascensione di Cristo avessero già ricevuto il di lui Battesimo, non sembra poterlene dubitare; imperocché come può crederli, ch'essi battezzassero gli altri col Battesimo di Cristo, se non l'avevano prima ricevuto? avendolo incominciato ad amministrare immediatamente dopo la Pentecoste, in vigore della gran Predica, che fece S. Pietro, come si vede negli *Atti Apostolici al cap. 2. Penitentiam, inquit, agite, & baptizetur unusquisque vestrum in nomine Jesu Christi*; e che Cristo avesse loro dato il Sacramento del suo Corpo e del suo Sangue, se prima non fossero stati battezzati col suo Battesimo? Altrove si è veduto, che Cristo volendo lavare i piedi a S. Pietro nell'ultima Cena, gli disse: *Qui lotus est, non indiget, nisi ut pedes lavet, sed est mundus totus*: dalle quali parole S. Agostino nella lettera 108. ad Seleuciam inferisce, che già S. Pietro era stato battezzato: *Ubi intelligitur, quod jam Petrus baptizatus fuerat*: avendo avuta il Battesimo di Cristo la sua efficacia anche avanti la Passione, secondo la dottrina di S. Tommaso nella 3. part. alla quest. 66. art. 2. che così scrive: *Ad primum ergo dicendum, quod citam ante Passionem Christi Baptismus habet efficaciam a Christi Passione, in quantum eam presignabat, aliter tamen, quam Sacramenta veteris Legis: nam illa erant figuræ tantum, Baptismus autem ab ipso Christo virtutem habebat justificandi: per ejus virtutem ipsa etiam Posso salutifera fuit*. Le quali cose pienamente dimostrano, che gli Apostoli avevano ricevuto il Battesimo di Cristo anche prima dell'Ascensione, ancorché in S. Giovanni al cap. 4. si legge, che

Cristo non battezzava: *Quamquam Jesus non baptizaret, sed Discipuli ejus*. Poiché deeli ciò intendere per ordinario; dicendosi comunemente, che nostro Signore non battezzò altra Donna, che la sua Santissima Madre, nè altro uomo, che S. Pietro; e che S. Pietro battezzò i SS. Andrea, Giacomo, e Giovanni; e che le parole: *Vos autem baptizabimini Spiritu Sancto non post multos hos dies*: alludono all'effusione, all'abbondanza, all'inondazione dello Spirito Santo, che doveva riempierli, ed accrescere perfezione alla grazia già ricevuta, alla forza, ed al lume, del quale già erano stati riempiti. Veggasi il Calmet sopra il cap. 1. degli Atti Apostolici num. 4.

Come altresì abbiamo veduto, racconta S. Luca, che il Redentore salendo al Cielo, diede colle sue mani la Benedizione. Si ritrovano alcune Pitture, nelle quali è dipinto Gesù Cristo, che salendo al Cielo benedice i Discepoli colla mano destra alzata in atto di far un Segno di Croce, come fa il Sacerdote nel fine della Messa: la qual cosa è da molti derisa, come può vederli nel Serry all' esercitazione 61. nel fine. Di queste Pitture così ragiona l' Ayala nella sua Opera *Pictor Christianus al lib. 3. cap. 20. num. 7. Deinde cum in Historia Sacra factis esset, sub initium ipsum profectum jam in Caelis Christum Dominum benedixisse Discipulis, & hoc ritu nostro, eo scilicet, quo Pontifices, Sacerdotesque populo Benedictionem impertiunt, peractum esse deccant Scriptores gravis iudicii, si forte hoc depingere aliquis velit, depingendus est Christus elevata manu ad eum modum, quo Episcopus solet, cum populum benedicit. Sed jam jam ascendentem in Caelum elevatis decenter manibus ad eum modum, quo sæpius fit, debere depingi, nemo est, qui nesciat. Il Suarez nella 3. part. di S. Tommaso al tom. 2. quest. 58. art. 4. disput. 51. sez. 2. scrive, poterli piamente e probabilmente credere, che Gesù Cristo alzasse le mani in segno di Croce: *Potest autem pie & probabiliter credi, Christum non utcumque manus elevasse, sed in Crucis signum*: e così esso concordà Cornelio a Lapide sopra il cap. 24. di S. Luca al vers. 51. Ma se, conforme si legge nel Levitico al cap. 9. vers. 22. facevasi la Benedizione coll'augurare ogni felicità al popolo, intendendosi verò di esso dal Sacerdote le mani: *Extendens Aaron manus ad populum, benedixit ei*: e se benedicendo una qualche particolare persona, se le imponeva la mano sopra la testa, come si vede nella Gen. al.*

al c. 48. n. 14. *Qui extendens manum dextram posuit super caput Ephraim minioris Fratris, sinistram autem super caput Manaſſe, qui major natus erat, commutans manus:* sembra più verisimile, e più probabile, che il Redentore salendo al Cielo benedicesse colle mani stese verso chi era presente, come anche conchiude il Cardinal Gotti nella sua *Verità della Religione Cristiana* al tom. 4. part. 2. cap. 37. §. 4. num. 24. Veggasi il Lamy nella *Concordia*, o sia *Armonia degli Evangelisti* al lib. 5. cap. 46. §. 19.

Le questioni poi, che si trattano da' Teologi in ordine al Misterio dell' Ascensione, possono vederli in S. Tommaso nella 3. part. alla quest. 57. Il Santo Dottore nell' art. 1. cerca, se fu conveniente, che Cristo ascendesse al Cielo: e risponde di sì; imperocchè dopo la Risurrezione incominciava una vita immortale ed incorruttibile, ed il luogo, in cui stiamo, è luogo di generazione e corruzione, e per lo contrario il Cielo è luogo di incorruzione: e benchè a prima vista possa sembrare, che la sua dimora in terra fosse stata per essere più utile a noi, ciò però in sostanza non è vero; sì perchè, sottratta la presenza corporale di Cristo, la presenza della Divinità è sempre a pro nostro; sì perchè, non essendo più Cristo in quello Mondo, cresce la virtù della Fede, che riguarda le cose, che non si veggono; e finalmente perchè coll' averci sottratta la sua presenza ci ha data speranza di arrivare ov' egli è, ed ha sollevati i nostri affetti alle cose celesti. Nè mancano le Profetie, o siano predizioni dell' Ascensione di Cristo. Nel *Salm. 46.* si legge: *Ascendit Deus in iubilis, & Dominus in voce tubæ:* potendo ben essere, che questo Salmo si cantasse dagli Ebrei quando portavasi l'Arca nel Tempio; ma additando la collocazione dell' Arca nella sua sede un non so che di più nobile e di più sublime. Nel *Salm. 67.* si legge: *Ascendisti in altum, cepisti captivitatem, accepisti dona in hominibus:* avendo Cristo trionfato nella sua Ascensione, debellati i nemici, e levate loro le spoglie. Nel *Levitico* al cap. 16. si prescrive al Pontefice Massimo l'entrare una volta l'anno nel giorno decimo del mese settimo, le di cui calendavano principio all' anno volgare o sia civile, dentro il Velo e nel Santo de' Santi, dopo avere sparso il sangue della vittima, a pregare per il Popolo: e non è improprio certamente il pensare, che questo sia un tipo e un esemplare dell' Ascensione di Cristo,

che nel principio dell' anno della grazia e della libertà, dopo avere sparso il suo preziosissimo Sangue, rotto il velo della sua carne, entrò nel Sacratio, non fatto colle mani degli uomini, ma celeste, per intercedere per noi, rappresentando a Dio la virtù della sua soddisfazione.

Altre questioni si vanno da altri promovendo, per esempio, in qual maniera il Corpo di Cristo potesse penetrare i Cieli, e come sopra il Cielo Empireo possa ritrovarsi un luogo più alto, o meno alto, o sia il detto Cielo Empireo perfettamente sferico, o perfettamente piano e quadrato. Ma lasciando noi da parte queste questioni curiose, e poco necessarie, nelle quali ha luogo il celebre detto di S. Agostino nella *letter. 78. Magis eligo doctam ignorantiam confiteri, quam falsam scientiam profiteri:* e protellandoci, che a noi basta il credere, che Cristo ha in Cielo il luogo più sublime per la dignità dell' unione ipostatica: *Supra omnem Principatum, & Potestatem, & Virtutem, & Dominationem, & supra omne nomen, quod nominatur sive in hoc seculo, sive in futuro:* come si legge nell' *epistola ad Ephesios* al c. 1. additeremo due cose.

L' una, che Cristo ascende al Cielo propria virtù, come dicono i Teologi, cioè, non per quella propria virtù, che è naturale della natura umana, ma per quella propria virtù, che è virtù Divina, e per quella propria virtù, che è dell' Anima beata, come insegna S. Tommaso nella cit. quest. 57. art. 3. nella risposta al secondo argomento: *Christus non ascendit in Cælum propria virtute, quæ est naturæ humanæ naturalis: ascendit tamen in Cælum propria virtute, quæ est virtus Divina, & propria virtute, quæ est Anima beata. Et licet ascendere sursum sit contra naturam humani corporis secundum statum præsentem, in quo corpus non est omnino subiectum spiritui, tamen non erit contra naturam, neque violentum corpori glorioso: cuius tota natura est omnino subiecta spiritui:* e prima di lui l' aveva scritto S. Gregorio nell' *Omel. 29. sopra gli Evangelii:* *Notandum quoque est, quod Elias in curru legitur ascendisse, ut videlicet aperte demonstraretur, quia bonus parus adiutorio indigebat alieno. Per Angelos quippe facta illa, & ostensa sunt adiumenta, quia nec in Cælum quidem aëreum per se ascendere poterat, quoniam naturæ suæ infirmitas gravabat. Redemptor autem noster, non curru, non Angelis sublevatus legitur, quia is, qui fecerat omnia, nimirum super omnia sua virtute ferebatur.*

La seconda, che l'Ascensione di Cristo è la causa della nostra salute: *Expedi vobis, ut ego vadam*: come si legge in S. Giovanni al cap. 16. Tratta S. Tommaso questo punto nella cit. quest. 57. all' art. 6. ove prova, essere l'Ascensione di Cristo la causa della nostra salute, o considerando noi, o considerando lui. Considerando noi, mentre, come abbiamo già detto, la di lui Ascensione dà luogo alla nostra Fede, alla nostra Speranza, alla nostra Carità. Considerando lui, perchè essendo asceso al Cielo, prepara a noi la strada per andare colà: perchè siccome nel vecchio Testamento il Pontefice entrava nel Santuario pregando Dio pel popolo, così il Redentore entrato nel Cielo, prega ed interPELLA per noi; e perchè finalmente dal Cielo manda a noi i doni Divini: onde nell' *Epistola agli Ebrei* al cap. 4. così si legge: *Habentes ergo Pontificem magnum, qui penetravit Caelos, Jesum Filium Dei &c. ad eam cum fiducia Tibi gratias*. Quelle ragioni di S. Tommaso sono eruditamente illustrate dal P. Græveson de *Mysteriis & Annis Christi* alla pag. 514. Costante e perpetua di tutti i Santi Padri e Greci e Latini è la dottrina, che Cristo in Cielo faccia l'ufficio di Sacerdote, e preghi per noi, come può vederli appresso il Tommasino al lib. 10. de *Incarnatione Verbi* cap. 12. e due seguenti. Ed altrove da noi si è osservato, che, benchè potesse rigorosamente sostenersi la seguente formula d'orare: *Jesu Christe ora nobis*: nulladimeno la Chiesa si serve della seguente: *Jesu Christe miserere nobis*: per levare ogni attacco agli Arriani, che tornano a vivere ne' Sociniani de' nostri tempi, i quali dall'orazione di Cristo prendono motivo di negare la sua Divinità, e la sua consustanzialità col Padre eterno.

V.

Questioni sopra il luogo, tempo, e modo dell'Ascensione: spettatori: accompagnamento d'Angeli, e Santi: miracoli in memoria di questo Mistero.

Restano le circostanze, che appartengono al Mistero dell'Ascensione: e queste riguardano il luogo, il tempo, il modo, gli spettatori, l'accompagnamento, e la continuazione de' Miracoli operati da Dio in memoria di questo gran Mistero.

S. Luca nel capo ultimo del suo Vangelo dice,

che Cristo condusse i Discepoli in Betania; che li benedisse, *Et factum est, dum benediceret, recessit ab eis, & sedebatur in Caelum*: il che sembra dinotare, che dalla Betania ascese in Cielo. Ma lo stesso S. Luca negli *Atti Apostolici* al cap. 1. attestando, che gli Apostoli veduta che ebbero l'Ascensione, ritornarono a Gerusalemme, a Monte qui vocatur Oliveti, qui est juxta Hierusalem, *Sabbathi habens iter*, ci fa conoscere, che Cristo ascese al Cielo dal Monte Oliveto. Nè tra il Vangelo, e gli Atti vi è alcuna contraddizione; essendo Betania nel declive del Monte Oliveto, ed essendosi forse Gesù Cristo portato in Betania per veder prima Lazzaro, e le sue Sorelle, Marta, e Maddalena, conducendoli seco, acciocchè fossero testimoni della sua Ascensione. Così la discorrono Cornelio a Lapide, e Gianlenio sopra il citato capo del Vangelo di S. Luca, ed il Suarez nel luogo citato alla sez. 2. e se ciò non piace al Tillamont nella Nota 40. sopra la Vita di Gesù Cristo, piace però agli altri sopra addetti, ed anche al Calmet sopra il cap. 1. degli *Atti Apostolici* al vers. 12.

Nella Sinopsi de' Critici sopra il cap. 1. degli *Atti Apostolici* alla pag. 1395. si concordano il testo del Vangelo di S. Luca col capo primo degli *Atti Apostolici* nella maniera poc'anzi accennata, ove sopra le parole: *a Monte Oliveti*: così si legge: *Inde ergo Christus in Caelum ascendit; idque primo, quia hic inchoavit Possessionem suam in Horto sudani, hic sepe oravit, & pernoctavit, Luca 21. & 22. Secundo, ut in conspectu impie Hierosolymæ gloriose ascenderet. Erat enim hic Mons tantæ altitudinis, ut inde pater omnes Orbis plateas conspiceretur. At Christus dicitur duxisse eos in Bethaniam, & ferri in Caelum, Luca 24. Respondetur: Hæc non discrepant. Nam Bethania erat pars Montis in ejus descensu sua.*

Più difficile è la concordia fra 'l testo citato di S. Luca negli *Atti Apostolici* col testo di S. Giovanni al c. 11. Dice, come abbiamo veduto, S. Luca, che Gerusalemme era distante dal Monte Oliveto per tanto di cammino, quanto poteva farsi dagli Ebrei nel giorno di Sabato: *Sabbathi habens iter*: che vuol dire sei, sette, o otto stadi, e così 600 miglia in circa de' nostri: e S. Giovanni nel c. 11. del suo Vangelo attesta, che Betania, la quale, come abbiamo veduto, era alla falda del Monte Oliveto, era distante da Gerusalemme *stadis quasi quindecim*. Varie sono le opinioni degli Autori in ordine al viag-

viaggio, che poteva farsi dagli Ebrei in giorno di Sabbato, come può vederfi appresso il Menochio *negli Atti Apostolici al cap. 4.* il Calmet *sopra gli Atti Apostolici al cap. 1.* dice, che avendo scritto S. Luca, che il Monte Oliveto era distante da Gerusalemme tanto cammino di strada, quanto poteva farsi dagli Ebrei in giorno di Sabbato, non intese di ristrignerli rigorosamente ai sei, sette, o otto stadj; tanto più che gli Ebrei medesimi nello stesso giorno di Sabbato ora ne facevano noipù, ora ne facevano meno: e che però avendo S. Luca parlato, come suol dirsi, in circa, cessa ogni ombra di contraddizione fra esso, e S. Giovanni. Ma gli altri riflettono in primo luogo, che quando si dice, che gli Ebrei non potevano nel giorno di Sabbato camminare più di sei, sette, o otto stadj, ciò s'intende degli stadj Greci; in secondo luogo, che scrivendo S. Giovanni, che Betania era lontana dal Monte Oliveto quasi quindici stadj, parla degli stadj Ebraici; in terzo luogo, che, essendo gli stadj Ebraici il doppio meno degli stadj Greci, può ciascuno restar ben persuaso, non esservi veruna contraddizione fra S. Luca, e S. Giovanni. Veggansi il Tillemont *nella Nota 40. sopra la Vita di Gesù Cristo*, il Serry *nella cit. esercitaz. 61. al num. 7.* il Cardinal Gotti *nella part. 2. del tom. 4. al cap. 37. §. 4. num. 22.*

S. Luca nel più volte citato *cap. 1. degli Atti Apostolici* ci attesta, che Gesù Cristo dopo la Risurrezione stette quaranta giorni in questo Mondo prima di salire al Cielo: *Quibus*, parla degli Apostoli, *et praeiit se ipsum vivum in multis argumentis, per dies quadraginta apparet eis, et loquens de Regno Dei.* E però se Cristo morì nel giorno 25. di Marzo, e risuscitò nel giorno 27. dello stesso mese, conforme da noi altrove si è dimostrato, ne viene, che ascese al Cielo nel giorno quinto di Maggio, che era nel Giovedì; essendo singolare, e non seguita dagli altri l'opinione di S. Giovanni Grisostomo, che nel *1. Omel. 3. sopra gli Atti Apostolici* scrive, che ascese in Cielo nel giorno di Sabbato.

● S. Luca *negli Atti Apostolici* espone, che Cristo, *videntibus illis*, cioè agli Apostoli, *elevatus est*; *et nubes suscepit eum ab oculis eorum*; e che lo videro andare in Cielo: *Cumque intuerentur in Caelum euntem illum.* Addita questo modo di parlare, che l'elevazione fu d'una maniera sensibile, e per un *Delle Feste di Gesù Cristo.*

moto successivo, che permise agli Apostoli il poterlo accompagnare cogli occhi, finchè, entrando nella nuvola luminosa, lo perdettero interamente di vista: in tal maniera che non disparve tutto d'un colpo, come aveva fatto altre volte in altre occasioni; e come gli Angeli più volte hanno fatto nelle loro apparizioni. Il Tostato *nel paradoss. §. al cap. 9. e 34.* crede, che la nuvola fosse una specie di Trono, sopra cui sedesse il Redentore, ed una specie d'abito, che lo circondasse, finchè fu nell'aria, supponendo egli, che Cristo dopo la Risurrezione non portasse vesti, ma che fosse semplicemente coperto dal lume, che proveniva dal suo Corpo glorioso, e che salisse nudo in Cielo, e semplicemente circondato da quella nuvola, di cui poc'anzi si è parlato. Dileute il Menochio *negli Atti degli Apostoli al cap. 3. num. 4.* il punto, se Cristo salisse al Cielo vestito, o senza vesti: ma la più comune opinione seguita da Cornelio a Lapide, e dal Calmet *sopra il cap. 1. degli Atti Apostolici*, si è, che Cristo dopo la sua Passione comparisse vestito come prima, che in questo modo salisse al Cielo, e che non lasciasse le vesti, se non dopo che fu entrato nella nuvola. Nè qui hanno che fare le speculazioni astronomiche, che considerando l'immensa distanza dell'ultimo Cielo da questo nostro Mondo, esigono centinaia d'anni per salire da questo a quello. Imperocchè, quando vuole Iddio, il moto si accelera più di quello che noi possiamo figurarci: ed il Corpo di Cristo dopo la Risurrezione non era corpo animale, che resta gravato dal proprio pelo, ma Corpo, che, benchè vero, obbediva allo Spirito, e che immediatamente era, ove lo Spirito lo voleva.

Spettatori dell'Ascensione del Redentore al Cielo, cosa certa si è, che furono gli undici Apostoli, come chiaramente si deduce *dal cap. 16. di S. Marco, dal cap. 24. di S. Luca, e dal cap. 1. degli Atti Apostolici.* Se altri poi vi fossero, questo è ciò, di cui dee parlarsi. Il Serry *nella cit. esercitaz. 61. al num. 9.* dice, che nella Sacra Storia non si parla, che degli Apostoli; ma ch'egli però non ardirebbe di contraddire a chi sostiene, se, che altri vi fossero stati presenti, e particolarmente la Beatissima Vergine: *Si quis vero alius adfuerit velit, maxime vero Desiparam Virginem, non repugnabo.* Nello stesso modo parla il Sandini di lui Antagonista, *nella Storia della Famiglia Sacra, della Stampa di Padova alla pag. 853. Si quis alius addera*

velit, maxime vero ejusdem Christi Matrem Mariam Virginem, non ausim repugnare. E l'uno e l'altro sostengono, restar ingannati quelli, che vogliono, essere stati presenti all'Ascensione di Cristo cento venti persone, fondandosi su lo stesso *cap. 1. degli Atti Apostolici al vers. 15. Erat autem turba hominum simul fere centum viginti*: per la ragione, che il testo ivi non parla di quelli, che furono presenti all'Ascensione, ma di quelli, che furono convocati all'e elezione di S. Mattia in luogo di Giuda. Cornelio a Lapide però sopra il *cap. 1. degli Atti Apostolici al vers. 15.* vuole, che quelle cento venti persone fossero presenti all'Ascensione. Lo stesso dice il Calmet nel luogo medesimo al *vers. 6.* Ma, che che si sia di quello fatto, se S. Luca parlando di quelli, che ritornarono dal Monte Oliveto in Gerusalemme, e che entrarono nel Cenacolo, dopo aver numerati gli undici Apostoli, soggiugne: *Hi omnes erant perseverantes unanimiter in oratione cum mulieribus, & Maria Mater Jesu, & Fratribus ejus*: quando si ammetta, come si deve ammettere, che gli undici Apostoli, entrati nel Cenacolo, furono senza dubbio presenti all'Ascensione di Cristo, lo stesso ancora dovrà dirsi delle Donne, della Santissima Vergine Madre di Gesù, e dei di lui Fratelli, de' quali S. Luca, dopo aver numerati gli undici Apostoli, dice come sopra: *Hi omnes erant perseverantes in oratione.* Concedasi dunque, come sembra doverci concedere, che il testo: *Erat autem turba hominum simul fere centum viginti*: debba intendersi, non di quelli, che furono presenti all'Ascensione, ma di quelli, che furono presenti all'e elezione di S. Mattia; tanto più che questa fu fatta alcuni giorni dopo l'Ascensione, per lo che dice S. Luca: *in diebus illis.* Di qui si potrà bensì inferire, che non tutti i cento venti, che elessero Mattia, fossero presenti al Miracolo dell'Ascensione, ma non potrà certamente inferirsi, che i soli undici Apostoli vi fossero presenti, quando abbiamo dallo stesso Sacro Testo, che avanti l'e elezione di S. Mattia, ed immediatamente dopo l'Ascensione, chi v'era stato presente, ritornò a Gerusalemme, ed entrò nel Cenacolo: e lo stesso Sacro Testo dice, che nel Cenacolo, oltre gli undici Apostoli, v'erano le Donne, v'era la Santissima Vergine, v'erano i Fratelli di Gesù. Veggasi il Cardinal Gotti nel luogo citato al num. 23. ove dice, esser cosa assai probabile, che oltre gli undici Apostoli, vi fossero presenti

tutti gli altri almeno, che unitamente cogli Apostoli entrati nel Cenacolo pregavano, e adoravano il Signor Iddio.

Ci addita il Sacro Testo, che, mentre i Discepoli alzavano gli occhi al Cielo, comparirono due Angeli vestiti di bianco, che dissero loro, cola stavano guardando in Cielo, e gli avvisarono, che Gesù, che saliva al Cielo, farebbe venuto, come l'avevano veduto andare in Cielo. Quelli due Angeli abbastanza dimostrano, che gli altri Angeli ancora vennero a servirlo e corteggiarlo; imperocchè avendo i due Angeli detto, che farebbe venuto nel fine del Mondo nel modo stesso, con cui l'avevano veduto salire al Cielo, siccome nell'estremo Giudizio discesa, derà glorioso, con tutta la maestà, e con una caterva d'Angeli, così dobbiamo dire, che seguisse lo stesso, quando ascese al Cielo. Fanno pure per quell'assunto le parole del Salmo: *Attollite portas, Principes, vestras*: e le altre: *Ascendit Deus in jubilatione, & Dominus in voce tubæ*: onde scrisse il Suarez nel luogo citato alla sez. 2. *De Angelico autem ministerio & comitatu, quomodo in Scriptura nihil dictum sit, tamen non est dubium, quin omnes Angelorum Ordines descenderint, ut Christum ascendentem comitarentur, eique honorem & gloriam exhiberent: quod omnes Sancti Patres scribentes de hoc mysterio luculenter exponunt.*

Altrove si è parlato, che le Anime de' Giusti morti prima della Passione di Gesù Cristo, non andarono in Paradiso, ma furono trattenute nel Limbo de' Padri chiamato Seno d'Abramo nel *cap. 16.* di S. Luca, ove il ricco Epulone vide l'Anima di Lazzaro, che ivi stava in somma pace e quiete: *Vidit Abraham a longe, & Lazarum in sinu ejus*: e queste Anime andarono ancor esse unitamente con Cristo in Cielo: *Christus ascendens in altum captivum duxit captivitatem*: sono parole di S. Paolo nella lettera agli Efesj *alc. 4.* e questo testo viene inteso comunemente delle Anime de' predetti Giusti, che Cristo ascendendo al Cielo seco condusse, facendole partecipi della Gloria celeste: *Qui ante ejus adventum in hunc Mundum venerunt* (dice S. Gregorio nel *lib. 13. de' Morali al cap. 14.*) *quantumlibet iustitia virtutum haberent, & corporibus educti in suu celestis Patriæ statim recipi nullo modo poterant, quia necdum venerat, qui Inferni claustra sua descensione solveret, & Justorum Animas in perpetua jam sede collocaret.*

Altrove pure è stato detto, che nella mor-

morte di Cristo s'aprono le sepolture, e che, risorto Cristo, *multa corpora Sanctorum, qui dormierant, surrexerunt*, cioè, che molti Santi, che erano morti, risuscitarono. Che le anime di questi accompagnassero Gesù Cristo in Cielo, è cosa certa. Incerto si è, ove si trattenessero i detti Santi in quei quaranta giorni, ne quali Cristo risorto stette nel Mondo: dicendo bensì S. Matteo nel suo Vangelo al c. 27. che dopo la Risurrezione di Cristo vennero nella Santa Città, ed apparvero a molti; ma non dicendo, ove si trattenessero in quel tempo, in cui vivevano, e non erano veduti. S. Tommaso nel 3. delle Sentenze alla diff. 22. quest. 3. art. 2. nel fine crede, esser cosa probabile, che stessero nel Paradiso terrestre: nel qual luogo pure, v'è chi scrive, essere stato solito Cristo trattarsi nei giorni, che corsero fra la Risurrezione, e l'Ascensione. Il Suarez nel tom. 2. sopra la 3. part. alla quest. 55. art. 3. ne' Commenti prudentemente avverte, essere tutte queste cose incerte, e per farne riconoscere l'incertezza basta riflettere, che per discorrere della materia sarebbe d'uopo entrare nella questione, in qual parte del Mondo fosse il Paradiso terrestre, e fino a qual tempo durasse; questione, della quale dice il Calmet sopra il cap. 2. della Genesi al n. 8. non ritrovarsi la compagna, in cui siano tanto divisi gli Autori.

Ma se è incerto il luogo, in cui si trattenessero i Santi, che risorsero, se è incerto il luogo, ove fosse il Paradiso terrestre, e quanto durasse, è altresì incerto, se i Santi, che risorsero, ritornarono a morire: in tal maniera che andassero bensì le Anime loro in Paradiso unitamente con Cristo, ma i Corpi stassero in terra aspettando l'universale risurrezione; o pure se i Santi, che risorsero, non più morissero, in tal maniera che salissero in anima ed in corpo al Cielo unitamente con Cristo.

La questione è trattata da Teologi. S. Tommaso nel 4. delle Sent. alla diff. 43. q. 1. art. 3. q. 1. Ad tertium seguitando S. Girolamo sopra il cap. 27. di S. Matteo, sembra aderire all'opinione di quelli, che vogliono, che i Padri risorgessero per non mai più morire: ma nella 3. part. della Somma alla quest. 53. art. 3. Ad secundum, ponderando la lettera di S. Agostino la 99. ed ora la 164. ad Evodium al cap. 3. si mostra parziale del sentimento di quelli, che vogliono, che i Santi risorgessero, e che poi di nuovo morissero.

U Tillemont nella Nota 26. sopra la Vita di

Gesù Cristo sostiene, essere questa sentenza la più comune de' Padri. Questa pure è fortemente propugnata dal Calmet nella sua Dissertazione sopra questa materia. S. Paolo nell' epistola agli Ebrei al cap. 11. parlando universalmente de' Giusti dell' antico Testamento, dice, ch' essi non sono per ricevere la piena e consumata felicità, che consiste nella glorificazione del corpo e dell' anima, se non col rimanente della Chiesa: *Hi omnes testimonio fidei probati non acceperunt re promissionem, Deo pro nobis aliquid melius providente, ut non sine nobis consummarentur*: il che, pare che non si fosse potuto dire, se i Santi, che risorsero, risorgendo Cristo, fossero risorti ad una vita immortale, e fossero coi loro corpi ascisi in Cielo unitamente con Cristo: oltre di che il comune senso de' Cattolici si è, che solo Gesù Cristo, e la sua Santissima Madre sia in Cielo in corpo e in anima.

Sono dal Calmet accennati i Miracoli continuati ancor dopo l'Ascensione di Cristo in onore e memoria della medesima, come può vedersi al num. 12. sopra il cap. 1. degli Atti Apostolici. L' Autore del Libretto de *Lacis Hebraicis* negli Atti degli Apostoli appresso S. Girolamo, il qual Libro è di molto credito anche appresso Scaligero, ed Erasmo, racconta, che restarono imprresse le pedate di Gesù Cristo in quel luogo, donde ascelse al Cielo: *Mons Oliveti ad Orientem Hierosolymae torrente Cedron interfluenta, ubi ultima vestigia Domini humo impressa hodieque monstrantur*: racconta, che portandosi via continuamente la terra per divozione da' Fedeli, restavano sempre imprresse le vestigia de' Santi Piedi: *Cumque terra eadem quotidie a credentibus bauriatur, nihilominus tamen eadem sancta vestigia pristinum statum continuo recipiunt*: racconta finalmente, che essendosi ivi eretta una Chiesa di rotonda architettura, nel mezzo della quale sono le predette sacre vestigia; non fu mai possibile coprirla affatto, essendo restato sempre libero l' adito dalla terra al Cielo: *Denique cum Ecclesia, in cuius medio sunt, rotundo schemate, et pulcherrimo opere conseretur, summum tantum cacumen, ut peribent, propter Dominici Corporis meatum naturalis modo contegi, et concamerari potuit; sed transitus ejus a terra ad Caelum usque patet apertum*. Lo stesso vien riferito da Sulpizio nella Sacra Storia al lib. 2. c. 33. da S. Paolino di Nola nell' epist. 11. ad Severum, e da S. Agostino nel tratt. 37. §. 4. sopra S. Giovanni: *Ibi sunt vestigia ejus, modo adorantur, ubi novissime*

vissime stetit, unde ascendit in Cælum. Fu il Miracolo dell'impressione de' Piedi profetizzato da Zaccaria al cap. 14. *Et stabunt Pedes ejus in die super Montem Olivæ, qui est contra Hierusalem ad Orientem.* Ed il Casaubono nell'esercitaz. 16. al §. 154. ingenuamente dice, non potersi contrallare il Miracolo delle vestigia, che sempre restavano imprresse, ancorchè continuamente si portasse via per divozione la terra, in cui erano: *Miraculum de sanctis Domini vestigiis pristinum statum continuo recipientibus, quicquid homines molirentur, propter consensum tot Scripturæ.* E in *his magni Hieronymi, qui suis oculatus testis, fide mihi quidem videtur dignissimum.* Ed il Baillet nella Storia del Misterio dell'Ascensione dice, essere stato un secondo Miracolo, che essendo stata accampata lungo tempo l'Armata Romana nel Monte Oliveto, allorchè Gerusalemme fu assediata e presa da Tito, nè le scorrerie de' Soldati, nè i piedi de' Cavalli, nè le funzioni militari, che certamente misero sopra la terra del Monte, arrivassero a cancellare le sacre vestigia.

L'Autore del Libretto de *Loci Sanctis*, che da molti si crede che fosse il Venerabil Beda, nel cap. 7. racconta un Miracolo, che ogni anno si rinnovava nel giorno dell'Ascensione del Signore nella Chiesa fabbricata nel luogo, in cui Gesù Cristo ascese al Cielo. Finiva la Messa, spirava un vento straordinario, e miracoloso, che veniva da alto, e gettava prostesa a terra tutti quelli, che nella Chiesa si ritrovavano, e tutto il Monte, ed i luoghi vicini erano d'una straordinaria luce risplendenti, in tal maniera che sembrava, che ardessero. Parlano di questo Miracolo il Cardinal Baronio all'anno di Cristo 58. nu. 77. il Baillet nella Storia della Festa di questo giorno sotto il num. 5. il Menochio negli *Atti Appostolici* al lib. 1. cap. 4. num. 3. il Serry nella cit. esercitaz. 61. al num. 8. il Cardinal Gotti nel cit. cap. 37. num. 25. e questi due ultimi aggiungono, che dopo l'Autore del detto Libro non ritrovandosi chi parli di quel Miracolo, è d'uopo il credere, che cessasse. Ermanno Wittio Autore eterodosso nella sua esercitaz. 20. al num. 13. e seguenti si mostra contrario ai due sopradetti Miracoli dell'impressione de' Piedi del Redentore, e dell'impossibilità sperimentata di coprire la Chiesa ove furono imprresse le vestigia del Redentore, fondandosi sul silenzio di Socrate, di Teodoro, di Sozomeno, e di Niceforo, e pretendendo d'aver ritrovata l'origine della riferita im-

pressione de' Piedi di Cristo. Suppone, che avendo Eusebio scritto nella *Vita di Costantino* al lib. 3. cap. 42. ch'essendo arrivata Sant'Elena nella Giudea, *Servatoris nostri Vestigia debito Cultu venerata est*, ciò che in genere sia detto della Giudea ove Cristo abitò, sia stato poscia trasportato al Monte Oliveto, donde esso ascese in Cielo. Chi però sa quanto è debole l'argomento negativo, quando a chi non ha parlato d'una cosa, si oppongono tanti altri di maggior credito, che l'hanno asserita, dando d'occhio ai tanti ed accreditati Scrittori portati poc'anzi da noi, subito conoscerà, non essere di verun valore ciò, che dal citato Autore eterodosso viene avanzato contra i detti due Miracoli. Veggiasi il Quaresmio nella sua *Elucidazione di Terra Santa* al lib. 4. cap. 7. e seguenti del tom. 2. ove esponendo lo stato presente attesta, non ritrovarsi più la Chiesa eretta nel luogo in cui Cristo ascese al Cielo, esser essa stata distrutta dagli infedeli; restarvi però contraffegni dell'antica magnificenza, ed esservi una Cappella, nella quale è restata, ed ancor oggi si vede l'impressione del Piede sinistro di Gesù Cristo, essendo stata portata altrove l'impressione del destro, ed aver la detta Cappella la sua volta superiore: *Ex his apparet, Sacellum constructum in loco ubi Christus ascendit in Cælum, non patulum & apertum nunc esse, sed opertum & cameratum.*

§. VI.

Della Festa, de' suoi nomi, e del suo rito.

SPiegato il Misterio dell'Ascensione, diremo qualche cosa della Festa. S. Bernardo nel Serm. 2. sopra la medesima al num. 2. la chiama il compimento di tutte le altre Solennità: *Consummatio & adimpletio est reliquarum Solemnitatum, & felix clausula totius itinerarii Filii Dei. Qui enim descendit, ipse est & qui ascendit bodierna die super omnes Cælos, ut adimpleret omnia: il che ripete nel Serm. 4. al num. 1. Si Nativitatis, & Resurrectionis Dominice digna devotio Solemnis celebramus, bodiernum quoque Ascensionis diem non minus devote convenis celebrari. In nullo siquidem a Festivitatibus illis ista degenerat, sed suis earum, & adimpletio est.*

Sant'Agostino nell'epist. 44. altre volte 118. al cap. 1. ci addita, essere stata questa Festa istituita dagli Appostoli: *Illa autem, quæ non scripta, sed tradita custodimus, quæ*

qui-

quidem toto terrarum Orbe fervantur. Tantum intelligi vel ab ipsis Apostolis, vel plenariis Conciliis, quorum est in Ecclesia saluberrima auctoritas, commendata, atque statuta retinere, sicut quod Dominus Passio, et Resurrectio, et Ascensio in Caelum, et Adventus Spiritus Sancti anniversaria Solemnitate celebrantur, et si quid aliud tale occurrat, quod observatur ab universa, quantum se diffundit; Ecclesia: il che anche è avvertito dal Martene al cap. 28. num. 1.

Lo stesso S. Agostino nel Serm. 267. al cap. 3. chiama questa Festa *Quadragesima*, celebrandosi quaranta giorni dopo la Risurrezione; e nel lib. 5. delle *Constitutionum Apostolicarum* al cap. 19. viene stabilita nel Giovedì della quinta Settimana dopo la Risurrezione: e gli Orientali la chiamano *Tessarakoste*, o sia *Tetracoste*, che significa il quarantesimo giorno dopo la Pasqua, come riflette il Baillet nel luogo citato. E quando si volesse inferire, che nè in Antiochia; nè in Costantinopoli nel tempo di S. Giovanni Grisostomo si celebrasse la Festa dell' Ascensione nel Giovedì, essendo egli stato, come abbiamo veduto, d' opinione, che Cristo salisse al Cielo nel giorno di Sabato; essendovi nulladimeno un di lui Sermone fatto nella Festa dell' Ascensione, e dovendosi credere, che fosse fatto nel giorno di Giovedì, e dopo quaranta giorni dal dì della Risurrezione, o sia dal giorno di Pasqua, non v' è veruna probabilità per poter asserire, che ne' luoghi predetti o non si celebrasse la Festa dell' Ascensione, o non si celebrasse nel Giovedì. Veggasi il Tillamont nella Nota 42. sopra la Vita di Gesù Cristo.

Attesta il Durando in *Rationali Divinorum Officiorum* al lib. 4. cap. 6. che nella primitiva Chiesa facevasi in ogni Giovedì una Processione in memoria dell' Ascensione del Signore, che poi fu levata, essendo cresciute le Feste in onore de' Santi: *Primitiva Ecclesia observabat quintam feriam, et fiebat in ea Processio in memoriam Dominicæ Ascensionis: sed, multiplicatis Sanctorum Festivitatibus, sublata est Solemnitas quintæ feriæ. Et ejus Processio per Apapitum Papam in Dominicam translata est, ut a Populo tunc ad Ecclesiam conveniente simul et solemniter valeat celebrari, ut propter hoc dicit Jovis dicatur vulgariter cognata diei Dominicæ, quia videlicet antiquitus per Solemnitatem fuit uniusque. Parla della Processione S. Gregorio Turonense nel lib. 5. *Histor. Francor.* al cap. 11. ma sembra parlare delle Feste di Gesù Cristo.*

re della Processione, che facevasi, non in ogni Giovedì, ma nel Giovedì, in cui si celebrava la Festa dell' Ascensione. Ed il Baillet nella Storia della Festa di questo giorno sotto il §. 7. dopo aver allegati gli Autori più antichi, dice, che facevasi dopo Terza, ed in commemorazione del viaggio degli Apostoli da Gerusalemme a Betania, da Betania al Monte Oliveto, e dal Monte Oliveto a Gerusalemme. Benedicevasi pure il pane, e benedicevasi i frutti nuovi nella Messa di questo giorno: e le formole di queste Benedizioni possono vederli appresso il Martene de *antiqua Ecclesia disciplina* al cap. 28. pag. 527. della *Stampa veterbi*. Il Micrologo al cap. 55. fa menzione del digiuno, che facevasi nella Vigilia dell' Ascensione: ma in oggi v' è la Vigilia senza il digiuno, per ragione del tempo Pasquale, come ben riflette il Gavanto nella sez. 6. de *Litaniis majoribus* in *minoribus* al cap. 17. *Vigilia Ascensionis non habet jejunium, quia de tempore Paschali est.*

Del Cero, che si benedice nel-Sabbato Santo, si è da noi altrove trattato. Leggasi negli *Annali de' Feati Minori*, che nell' anno 1263. fu da esso decretato, che il Cero Pasquale si conservasse fino all' Ascensione, accendendolo almeno nelle Messe solenni. E la Sacra Congregazione dei Riti al 19. di Maggio 1607. stabilì, che si accendesse nei tre giorni festivi di Pasqua, nel Sabbato in *Albis*, ed in tutte le Domeniche fino all' Ascensione nel tempo della Messa cantata, e de' Vespri, come anco nell'altre Ore Canoniche, secondo l' uso de' Paesi, al quale si rimette. Non si parla appresso gli Autori più antichi del tempo, in cui dee riporsi il Cero, e non più accenderli: ma secondo la corrente disciplina nel giorno dell' Ascensione si accende ai primi Vespri, alle Laudi, alla Messa fino al Vangelo, finito il quale si estingue, e si porta in Sagrestia, nè più si accende, se non il Sabbato di Pentecoste quando si benedice il Fonte: ed il Cero si estingue dopo il Vangelo di questo giorno, per rappresentare la partenza di Cristo dagli Apostoli. Veggansi il Magri nei *Verba Ecclesiastica alla parola Cereus Paschalis*, ed il Merati nella *part. 2. del tom. 1. delle sue Osservazioni sopra il Gavanto* alla pag. 1173. 1188. e 1197. Estinguendosi il Cero dopo il Vangelo della Messa solenne, alcuni hanno pensato, che quella appunto fosse l' ora, in cui Cristo ascese al Cielo: ma questa

è una conghietture assai leggiera, come anco riflette il Cardinal Gotti nel luogo citato al num. 21.

C A P O X L

DELLA FESTA DI PENTECOSTE.

Che si celebra nella prima Domenica dopo la Domenica fra l'Ottava dell'Ascensione.

S. I.

Elezione dell' Apostolo S. Mattia: comparsa delle lingue di fuoco: discesa dello Spirito Santo, e grazie da esso infuse agli Apostoli: sopra il linguaggio loro: ammirazione delle genti: la concorre: predicatione di S. Pietro, e suo effetto.

Nella Domenica, che siegue dopo la Domenica, che è fra l'Ottava dell'Ascensione, si celebra la Solennità della Pentecoste.

Ritornati che furono gli Apostoli dopo l'Ascensione in Gerusalemme, si radunò una moltitudine di circa cento venti Discepoli di Cristo, e S. Pietro fu quegli, che come Capo costituito da Cristo della sua Chiesa parlò, e disse, ch'era d'uopo riempire il luogo Apostolico vacante per la morte dell'empio Giuda. Essendo però stati proposti due, Giuseppe, che chiamavasi Barsaba, e Mattia: *Et statuerunt duos, Joseph, qui vocabatur Barsabas, qui cognominatus est Justus, & Mathiam*: tutti pregarono il Signore ad indicare, chi fosse quegli, che fra i due eleggeva a subentrare nel luogo dell' Apostolato: *Et orantes dixerunt: Tu, Domine, qui corda nosti omnium, ostende, quem elegeris ex his duobus unum accipere locum ministerii hujus, & Apostolatus, de quo pravaricatus est Judas, ut abiret in locum suum*. Cadde la sorte sopra S. Mattia, ed egli fu annoverato cogli altri undici Apostoli: *Et dederunt sorte eis, & cecidit fors super Mathiam, & annumeratus est cum undecim Apostolis*; come si legge nel cap. 1. degli Atti Apostolici.

Era S. Mattia uno dei settanta due Discepoli di Cristo. Fu eletta dagli Apostoli la strada di riempire pel mezzo della sorte il luogo vacante per la morte di Giuda, ne Apostoli electi a mandato disceptare Legis veteris videretur: sono parole di S. Ambrogio nel c.

1. di S. Luca: raccogliendosi dal Vangelo di S. Luca medesimo al c. 1. che dal numero dei Sacerdoti pel mezzo della sorte si eleggeva uno, che incensasse l'Altare del Signore. S. Dionigio, o sia qualunque altro celebre Autore, nel lib. de Ecclesiastica Hierarchia al c. 5. part. 3. scrisse, che la sorte, di cui si parla nel c. 1. degli Atti Apostolici, fu un segno visibile calato dal Cielo, cioè un raggio celeste, che circondò il capo di S. Mattia, o qualche altra cosa somigliante: *Cum autem de Divina illa sorte, qua divinitus super Mathiam cecidit, alii ab aliis diversa senserint, meam ipse sententiam exponam. Mihi enim videtur Scriptura sortem appellare Divinum illud munus, quo declarabatur Choro hierarchico, quisnam Divino suffragio electus erat*. Altri poi vogliono, che l'elezione veramente seguisse pel mezzo delle sorti: il che fu un privilegio particolare dell'elezione di S. Mattia, che non può dedursi in esempio, nè in conseguenza; avendo Gesù Cristo voluto tirare a se la di lui elezione, acciocchè non fosse creduto inferiore agli altri Apostoli, che aveva egli stesso a dirittura eletti, ed avendo perciò ispirato agli Apostoli il servirsi della sorte. Il Tirino sopra gli Atti Apostolici al cap. 1. num. 26. così scrive: *Conjunctis nominum chartulis in urnam, & insinctu Divino certiores redditis, Drum hac sortitione demonstraturum, utrum e duobus vellet*.

Seguita l'elezione di S. Mattia, trattenendosi tutti quanti gli elettori nello stesso luogo, ed essendo la Festa della Pentecoste, all'improvviso si sentì agitar l'aria da un vento gagliardo, che commosse tutta la casa; ove erano: *Et cum complerentur dies Pentecostes, erant omnes pariter in eodem loco, & factus est repente de Caelo sonus tamquam advenientis Spiritus vehementis, & replevit totam domum, ubi erant sedentes*: sono parole del Sacro Testo nel c. 2. degli Atti Apostolici: sopra le quali però scrivendo il Tirino nel luogo citato, dopo il Pagnino, ed altri Autori, riflette, non esser necessario supporre un vero soffio di vento; bastando il dire essersi sentito un gran rumore simile a quello, che suol eccitarsi dal vento: *Non igitur necessum est, fuisse verum ventum; sed sufficit fuisse verum sonum, qualis excitari solet a vento valde ingruente. Si enim homines possent sine vento similem vento excitare sonum, cur id non possit Deus? Corse il popolo della Città per sapere, cosa si facesse in quel luogo, ov'erano radunati gli Apostoli, e gli altri, parendo, che ivi la commozione*

dell'

dell'aria, o il suono, o il rumore, da qualsivoglia cagione derivassero, fosse assai sensibile. Nel luogo poi comparirono varie lingue di fuoco sopra ciascheduno: *Et apparuerunt illis dispersite lingua tamquam ignis, sed ut supra singulis eorum*: per lo che furono riempiti di Spirito Santo: *Et repleti sunt omnes Spiritu Sancto*: non perchè prima non avessero avuta la Grazia giustificante, ma perchè ne riceverono l'aumento: *Non ut tunc primum esse Sanctorum inhabitator inciperet, sed ut sacra sibi pectora & ferventius accenderet, & copiosius inundaret, cumulus sua dona non inchoans, nec ideo novis operibus, quia distat largitate*: sono parole di S. Leone nell' Omel. 3. della Pentecoste parlando della venuta dello Spirito Santo in questo giorno.

Oltre l'accrescimento della Grazia giustificante riceverono i sette doni, che si dicono doni dello Spirito Santo, de' quali parla Isai. al c. 11. *Et requiescet super eum Spiritus Domini, Spiritus sapientie, & intellectus, Spiritus consilii, & fortitudinis, Spiritus scientie, & pietatis, & replebit eum Spiritus timoris Domini*: e riceverono le Grazie, che si dicono *gratis* dare, delle quali parla S. Paolo nella prima ai Corinti al c. 12, in tal maniera che essendo concorsi e Parti, e Medi, alcuni della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, di Ponto, e dell'Asia, della Frigia, dell'Egitto, Romani, e Giudei, e tant'altri, commemorati nel c. 2. degli Atti Apostolici, restarono sommaramente maravigliati, avendosi sentiti discorrere delle grandezze di Dio ciascuno nel loro idioma: *Falsa autem hac voce, convenit multitudo, & mente confusa est, quoniam audiebat unusquisque lingua sua illos loquentes. Stupebant autem omnes, & mirabantur dicentes: Nonne ecce omnes isti, qui loquuntur, Galilai sunt? Et quomodo nos audivimus unusquisque linguam nostram, in qua nati sumus? Audivimus eos loquentes nostris linguis magnalia Dei. Stupebant autem omnes, & mirabantur ad invicem dicentes: Quidnam vult hoc est?*

Era Gerusalemme in quel tempo una nobilissima Città; e ne descrive la bellezza Giuseppe Ebreo de Bello Judaico al lib. 6. cap. 18. Ecco le di lui parole: *Prosperitate ejus, quam proditis, pulchritudinem, quale Oppidum, quale Templum, quam multarum gentium munita*: In essa la Nazione Ebraea teneva i suoi Comizi; in essa erano le Sinagoghe delle genti Giudaiche, cioè degli Alessandrini, Libertini, Cirenei, e Cilici; e nella Rocca

Antonia eravi il presidio Romano. Dalle più remote parti della terra ad essa concorrevano gli Ebrei nelle Feste maggiori, per vedere la Metropoli della loro Nazione. Maggiore poi d'ogni altro concorso era quello, che succedeva nella Festa della Pentecoste: come diffusamente comprova Giovanni Crisostomo Haremborgio Autore Protestante nella sua Dissertazione de *Miraculo Pentecostali*, nel tom. 2. delle Dissertazioni sopra alcuni luoghi del nuovo Testamento della stampa del 1732. alla pag. 575. n. 5. e però non è maraviglia, che fra la moltitudine delle persone, che mosse dalla novità corsero al luogo, ove erano gli Apostoli, vi fosse chi ovasse di dire, ch'erano pieni di vino: *Alii autem irridentes dicebant, quia multo pleni sunt isti, come leggevi nel c. 2. degli Atti Apostolici*: ed allora fu, che S. Pietro, come Capo della Chiesa, accompagnato dagli undici Apostoli presentossi alla moltitudine, dicendo ad alta voce, che non erano ubbriachi: *Non enim, sicut vos estimatis, hi ebrii sunt*; ma ch'era un adempimento della Profesia di Gioele, il quale disse, che negli ultimi giorni avrebbe Iddio più ampiamente diffuso sopra gli uomini lo Spirito suo. Osservano i Sacri Interpreti, che avendo Gioele parlato del tempo, che scorse dopo la prigionia degli Ebrei, e della vendetta, che Iddio fece contro i nemici del suo Popolo, ed avendo detto, che Iddio non si comunicava, che a poche Persone, e che non parlava, che a un piccolo numero di Profeti, e che sarebbe venuto il tempo, in cui lo Spirito Santo si sarebbe comunicato con più abbondanza non solamente agli uomini, ma alle donne, e che questa non sarebbe stata un' impressione passeggera; ma durevole; in niun tempo ciò verisimile; che dopo la Risurrezione di Cristo: non essendo stato il dono delle Lingue, e de' Miracoli, e delle Profesie dato solamente agli Apostoli, ma a tant'altri, che riceverono il Battesimo, ed essendo continuato per li primi tre secoli della Chiesa con molta abbondanza per ben istabile la Fede, e continuando ancora giusta i bisogni della medesima. Veggasi il Calmet sopra Gioele al c. 2. n. 28. e sopra Isai. 2. degli Atti Apostolici al n. 17. Il Salmasio senza verun fondamento ardisce di dire, che il dono delle lingue fu dato agli Apostoli, non per modo d'abito, ma bensì d'un atto transitorio; in tal maniera che essi ebbero il dono delle lingue nel giorno della Pentecoste, anche

duraron le lingue di fuoco sopra di loro; e ne restarono privi dopo il detto giorno, e dopo che non si videro più le lingue di fuoco. Ma anche da' suoi viene o impugnato, o abbandonato, che quantunque eterodossi riconoscono l'insufficienza dell'ardita proposizione. Marco Guffredo Thilo nella sua *Dissertazione de Linguis ignitis*, tom. 2. delle Dissertazioni sopra il nuovo Testamento stampato in Amsterdam 1702. alla pag. 430. n. 17. riflette, ch'essendo certo, aver gli Apostoli parlato, o sia avuto l'uso di varie lingue, e particolarmente di quelle, che erano necessarie per convertire le genti, alle quali predicavano, se ciò avessero fatto per averle apprese, e non per abito infuso, nulla vi sarebbe stato di singolare; potendo ciò farli naturalmente da ogni uomo, che abbia la capacità d'apprendere le lingue: *Si enim habitus ille linguarum non fuit infusus, sed crebris exercitiis comparatus, nil novi accessit Apostolis, cum id cum quolibet domine commune habeant*. E Giovanni Cristoforo Harzenbergio nella citata Dissertazione de *Miraculo Pentecostali* al §. 15. ben volentieri si sottolcrive al vero sentimento, che non solo gli Apostoli, ma ancora i Cristiani de' primi secoli avessero il dono delle lingue miracolosamente, di cui abbotognavano per condurre i Fedeli all' Ovile di Cristo.

Quindi proseguendo la serie delle azioni di S. Pietro, allora pure fu, che esso come Capo della Chiesa fece quella gran parlata riferita pure nel cap. 2. degli *Atti Apostolici*, per l'efficacia della quale tre mila persone riceverono il Battesimo, e fecero penitenza de' loro peccati. S. Giovanni Grisostomo nell' *Omel. 4. sopra gli Atti* discorrendo di questo fatto, dice, che gli Apostoli *communem vocem edebant, ac Petrus omnium erat os, sed astantibus illi undecim, testimonio suo comprobantes ea, quæ ab illis dicebantur*.

§. II.

Otto questi sopra questo Mistero. 1. Qual fosse la Pentecoste degli Ebrei. 2. Qual sia la nostra. 3. Quante persone fossero nel Cenacolo in tal occasione. 4. In che consistesse il dono delle lingue infuse agli Apostoli. 5. Cosa debbasi intender per lingue di fuoco. 6. Del luogo. 7. Del giorno. 8. Dell' ora.

PER illustrare il Mistero della Pentecoste, andremo promovendo alcuni questioni. Il primo si è, cosa fosse nella Legge voc-

chia la Pentecoste. Al che facilmente si risponde che la Festa della Pentecoste era una Festa, che si celebrava cinquanta giorni dopo Pasqua; e quelli s' incominciavano a numerare dopo il secondo giorno degli Azzimi, per offrire a Dio le primizie delle biade, ed in commemorazione ancora, che cinquanta giorni dopo Pasqua ricevette Mosè da Dio la Legge nel Monte Sinai. Nel Levitico al cap. 23. così viene stabilito: *Numcrabitur ergo ab altero die Sabbathi, in quo obtulistis manipulum primitiarum, septem hebdomadas plenas, usque ad alteram diem expletionis hebdomadae septima, id est quinquaginta dies; & sic offeretis sacrificium novum Domino; e nel cap. 16. del Deuteronomio: Sex diebus comedetis azyma; & in die septima, quia collecta est Domini Dei tui, non facies opus. Septem hebdomadas numerabis tibi ab ea die, qua salsam in segetem miseris, & celebrabis diem Primum hebdomadarum Domino Deo tuo, oblationem spontaneam manus tue, quam offeres iuxta benedictionem Domini Dei tui. Della Legge data da Dio a Mosè nel Monte Sinai si può vedere il testo dell' *Esodo* al cap. 19. Ed il Calmet sopra il cap. 2. degli *Atti degli Apostoli* al vers. 1. considera, che la Festa della Pentecoste appresso gli Ebrei chiamavasi Festa della Legge; essendo stata istituita, come si è detto, in memoria della Legge, che in questo giorno fu data da Dio a Mosè nel Monte Sinai: ed il nome di Pentecoste significa giorno cinquantesimo, come ben osserva il Pouget nelle *Istituzioni Cattoliche* al tom. 1. della stampa di Parigi del 1725. pag. 865. Chi bramasse sapere qualche cosa di più della Pentecoste degli Ebrei, può dar mano all' *Opera* di Alfonso Tostato, detto l' *Abulense*, sopra il cap. 23. del *Levitico* alla quest. 41. ove osserva, esser stata istituita la Festa degli Azzimi nel Testamento vecchio in memoria della libertà conseguita dopo la schiavitù d' Egitto; e l' altra della Pentecoste in memoria della Legge data nel Monte Sinai: che nella Festa degli Azzimi si offerivano in un manipolo le primizie delle biade; ed in quella della Pentecoste le primizie del pane: e che siccome nella Festa degli Azzimi, prima che si fosse fatta l' offerta del manipolo delle spighe, non era lecito farne uso, cibandosene, e facendone polenta; così nemmeno era permesso nella Festa di Pentecoste il cibarsi del pane prima della di lui oblatione. Oltre i pani, si facevano offerte d' animali nella Festa di Pentecoste; come può vedersi nel *Levitico* al cap. 23.*

Il secondo quesito è, cosa sia appresso di noi la Festa della Pentecoste. Al che si risponde con S. Isidoro *al lib. 1. de Officiis Ecclesiasticis cap. 32.* esservi qualche analogia fra la nostra Pentecoste, e quella degli Ebrei: *Concordat autem haec Festivitas Evangelis cum Festivitate Legis*, perchè nella Legge vecchia cinquanta giorni dopo che col sacrificio dell'Agnello si era celebrata la Pasqua, fu data la Legge a Mosè scritta col dito di Dio; e nella nuova Legge cinquanta giorni dopo che si è celebrata la Pasqua colla commemorazione della morte e risurrezione di Gesù Cristo, che come un Agnello immacolato fu condotto al Sacrificio, si celebra la venuta dello Spirito Santo, che si chiama dito di Dio, sopra i Discepoli: *Illic enim, postquam Agnus immolatus est, interpositis quinquaginta diebus, data est Lex Moysi scripta digito Dei: hic, postquam occisus est Christus, qui sicut ovis ad immolandum ductus est, celebratur verum Pascha, & interpositis quinquaginta diebus datur Spiritus Sanctus, qui est digitus Dei, super centum viginti Discipulos.* Aggiungete, che nell'antica Legge, quando si sentì la voce di Dio, e la Legge fu data a Mosè, incominciò la Festa della Pentecoste; e nella Legge nuova la stessa Festa incominciò dopo la venuta dello Spirito Santo; allorchè, come abbiamo veduto, riceverono gli Apostoli il dono delle lingue, ed incominciarono a predicare le grandezze di Dio, come prosegue lo stesso S. Isidoro nel luogo allegato: *Pentecostes dies hinc capis exordium, quando Dei vox in Sina Monte desuper tonantis audita est, & Lex data Moysi. In novo autem Testamento Pentecoste cepit, quando adventum Sancti Spiritus, quem Christus promissit, exhibuit, quem ait non esse venturum, nisi ipse ascenderet in Calam. Denique, dum Petrus in Calam Christus intrasset, decem diebus interpositis, intremuit subito, orantibus Apostolis, locus, & descendente Spiritu Sancto super eos, inflammati sunt, ita ut linguis omnium gentium Dei magnalia loquerentur.* E prima di lui fu scritto da S. Leone nel Sermon. 73. *de Pentecoste 1. cap. 1.* *Sicut enim Hebraei quandam Populo ab Aegyptiis liberato, quinquagesimo die post immolationem Agni, Lex data est in Monte Sina; ita post Passionem Domini, qua verus Dei Agnus occisus est, quinquagesimo a Resurrectione ipsius die, in Apostolos, plebemque credentium Spiritus Sanctus illapsus est, ut facile diligens Christianus agnoscat, initia veteris Testamenti Evangelis ministrasse principia, & ab eodem Spiritu conditum*

Fœdus secundum, a quo primum fuit con-
stitutum.

Il terzo quesito si è, quanti fossero quelli; che erano radunati nel luogo, allorchè discese lo Spirito Santo, e se i soli Apostoli ricevessero l'accrescimento della Grazia, i doni dello Spirito Santo, e le altre grazie gratis date. Ed a questo quesito si può francamente rispondere, che oltre gli Apostoli v'erano senza dubbio, come anche di sopra si è detto, le Donne, la Santissima Vergine Madre di Gesù, ed i di lui Fratelli, come si vede negli *Atti Apostolici al cap. 1.* e che ancora è assai verisimile, che nello stesso luogo fossero radunati, compresi i sopradetti, in circa cento venti persone, mentre altrettante persone pochi giorni prima erano radunate per l'elezione di S. Mattia. Beza vuole, che non vi fossero che gli Apostoli: ma in ciò è molto giustamente redarguito dal Tirino sopra il c. 2. degli *Atti Apostolici*: Beza id inepte restringit ad solos Apostolos. Viene impugnato ancora dal Protestante Giovanni Cristoforo Haremborgio, altre volte nominato, nella sua Dissertazione *de Miraculo Pentecostali al num. 9.* *Illic qui interfuerunt huic Miraculo, sunt vel Candidati Spiritus Sancti, vel spectatores. Candidati illi erant viginti ultra centum, quos Petrus paulo ante adlocutus erat, & quorum consensus Matthiae sortito Apostolatus obligeat. Quis vero dubitat, quin Apostoli cum ceteris Christianis cultus sacri causa fuerint in uno loco? Nonne id dilucide traditum est? Nec alibi solis Apostolis dona Spiritus Sancti & linguarum concessa, sed potius cum ceteris Christianis communicata sunt.* Alla seconda parte del quesito si risponde, che sopra tutti discese lo Spirito Santo: *Sedit enim supra singulos eorum*: sono parole del cap. 2. degli *Atti Apostolici*; onde San Giovanni Grisostomo nell' *Omel. 4. sopra il detto cap. 2.* così lasciò scritto: *Quid autem? An in duodecim venit tantum, non etiam in ceteros? Nequaquam; sed venit etiam in illos centum viginti*: e lo conferma S. Agostino nel tratt. 19. sopra S. Giovanni: *Centum & novem, cum Apostolis undecim, centum & viginti erant, quando simul congregati post ejus Ascensum expectaverunt, & receperunt Spiritum Sanctum.*

Il quarto quesito consiste nel ricercare, come fosse comunicato il dono delle lingue, cioè, se predicando gli Apostoli nel proprio idioma, fossero intesi da tutti, o pure se loro fosse data la facoltà di parlare nelle lingue di tutti, non in una volta, ma successi-

vamen-

vamente, e secondo le occasioni, che si presentavano. Tratta S. Tommaso la questione nella 2. q. 176. art. 1. e particolarmente nella risposta al secondo argomento, ove, dopo aver detto, aver potuto Iddio dar il dono delle lingue o nell'uno, o nell'altro modo, conchiude: essere più probabile e conveniente, che gli Apostoli parlassero nell'idioma di tutti, per la ragione, che non solo dovevano esser intesi da tutti, ma dovevano intender tutti, per capire cosa dicevano, e quali erano le opposizioni, che facevano. Favorisce questa ragione il testo di S. Paolo, che nella prima d'Corinzi c. 14. così dice: *Gratias ago Deo meo, quod omnium vestrum lingua loquor*: il che però non esclude, che qualche volta, ed in qualche congiuntura non abbiano potuto essi ancora parlare nel proprio loro idioma, ed esser intesi da tutti, come abbiamo dimostrato nel lib. 3. de Canonizatione Sanctorum al cap. 28. num. 6. e seguenti. Concorda pienamente il Tirino sopra il capitolo secondo degli Atti degli Apostoli al num. 4.

Il quinto quesito riguarda il fuoco e le lingue: *Et apparuerunt illis dispersite lingue tamquam ignis, sedite super singulos eorum*: ricercandoli, se fosse vero fuoco, e come si debba intendere, che apparissero quelle lingue spartite. Il Calmer sopra il cap. 2. degli Atti Apostolici al vers. 3. dice, che non fu fuoco materiale, o elementare, ma uno splendore simile al fuoco, che era simbolo del lume e dell'ardore, che lo Spirito Santo comunicava interiormente agli Apostoli, ed agli altri, e che dandosi il nome di lingua a tutto ciò che finisce in acuto, per lo che un promontorio, che s'avanza nel mare, chiamasi lingua di terra, un golfo, che s'avanza nella terra, chiamasi lingua di mare, è assai verisimile, che le lingue di fuoco, delle quali ora parliamo, non fossero che scintille, o piccole fiammette, che si sparvero sopra tutti quelli, che erano nel luogo. Il Serry nell'esercitaz. 62. al num. 9. propone la seguente spiegazione, cioè, che non apparissero le lingue di fuoco sopra ciascheduno de' congregati, ma che restando tutti attoniti, e colla bocca aperta, quando intesero lo strepito del vento, comparissero le loro lingue come di fuoco, e divise, o siano spartite: osservando, che il Sacro Testo non dice, che sopra il capo di ciascheduno comparisse una lingua: *Et apparuerunt illis dispersite lingue tamquam ignis, sedite super singulos eorum*: le quali ultime parole si debbono riferire, non già alle

lingue di fuoco, ma allo Spirito Santo; che si dice stare sopra quelli, nel cuore de' quali abita; tanto più che il Sacro Testo soggiunge: *Et repleti sunt omnes Spiritu Sancto*.

Non piacendo però a noi le stravaganti opinioni, crediamo di poter rispondere al quesito proposto col dire, esser anche probabile, che il fuoco fosse fuoco materiale ed elementare, ancorchè il Sacro Testo dica: *tamquam ignis*: dicendo ancora altrove, che lo Spirito Santo venne *sicut Columba* sopra Cristo, ed è opinione assai comune, che fosse una vera Colomba quella, che discese sopra Cristo. E' poi affatto improbabile l'assunto del Serry non dicendo il Sacro Testo: *Apparuerunt illis dispersite lingue*: come avrebbe dovuto dire, se nelle bocche aperte si fossero vedute le lingue spartite; ma dicendo, *Sed apparuerunt illis dispersite lingue tamquam ignis*: il qual fuoco *sedet super singulos eorum*, e non nelle loro lingue; non essendo d'uopo riferire il *sedet super singulos eorum* allo Spirito Santo, pel motivo, che il Sacro Testo immediatamente soggiunge: *Et repleti sunt omnes Spiritu Sancto*: sì perchè il *sedet super singulos eorum* è connesso immediatamente alle parole: *Apparuerunt illis dispersite lingue tamquam ignis*; sì perchè per capo separato, e con nuova orazione si elprime il riempimento dello Spirito Santo: *Et repleti sunt omnes Spiritu Sancto*. Veggasi il Cardinal Gotti nella part. 2. del tom. 4. della Verità della Cristiana Religione al cap. 39. §. 4. num. 26. Questo quesito è ancora trattato ed esaminato nelle Dissertazioni degli Autori Protestanti poc' anzi nominati. Il Thilo de *Linguis Ignitis* al §. 14. riferisce l'una e l'altra opinione, senza darne giudizio, dicendo: *Ita sua cuique sententia*. Ma Giovanni Cristoforo Haremborgio de *Miraculo Pentecostali alla sez. 2. num. 17.* inveisce acutamente contra il Soleich che disse lo stesso, che fu asserito dal Padre Serry: *Perum quis tam levis est, ut linguis intra oris septum igneis fuisse existimet? Quis ita statuit? Cum scilicet illis larvis pugnas. Interpretum principes, quotquot ego vidi, non dissecant linguis Apostolorum, nec linguis dispersas intra ora collocant; sed in aera visas fuisse autumant*. Noi dunque, come poc' anzi abbiamo detto, ci protestiamo contrari al nuovo assunto del Padre Serry: nè crediamo doverci redarguire i Pittori, quando dipingono gli Apostoli radunati nella Festa della Pentecoste, dipingono le fiammelle di fuoco in foggia di lingue,

gue; che discendono sulle loro teste; scrivendo S. Cirillo Gerolimitano *nella catechesi*. 17. che lo Spirito Santo *sedet super illos, ut novae coronae spirituales per linguas igneas imponentur capiti illorum*.

Il festo questo appartiene al luogo, in cui erano gli Apostoli, e gli altri, quando sopra essi discese lo Spirito Santo. Negli Atti Apostolici al cap. 1. abbiamo, che il luogo, in cui s'iritarono gli Apostoli, dopo che ritornarono a Gerusalemme, e dopo che videro Cristo ascendente in Cielo, ed in cui riceverono lo Spirito Santo, era il Cenacolo. *Et cum introissent in Cenaculum, ascenderunt, ubi manebant Petrus, & Joannes &c.* ed il Cenacolo non era che la parte più alta della casa, e più segreta dal rimanente, e però più atta ad orare. Nel Libro di Giuditta al cap. 8. si legge, che essa *in superioribus domus suae fecit sibi secretum cubiculum, in quo cum puellis suis clausa moraretur*. Nel c. 6. della Genesi comanda Iddio a Noè, che faccia nell'Arca *Cenacula*, *& Triflega*, cioè due, o tre palchi, l'uno sopra l'altro. Nella fabbrica del Tempio la parte superiore si appella *Cenaculum*: *Per coelestem ascendeant in medium Cenaculum*: cioè per una Scala fatta a chiocciola si ascendeva al palco di mezzo; e nel medesimo senso si dice nel cap. 3. del Libro 2. de' Paralipomeni: *Cenaculum quoque tenuit auro*: e nella Storia degli Atti Apostolici al cap. 20. si racconta, che, predicando S. Paolo nella Città di Troade, un Giovane, che sedeva sopra una finestra, oppresso dal sonno, cadde dal terzo palco della casa: *Cecidit de tertio Cenaculo*. Altri Autori profani ancora, coi quali si prova, che il Cenacolo era la parte superiore della casa, si possono vedere appresso il Menochio nel cap. 5. del lib. 1. degli Atti Apostolici.

Si va disputando, chi fosse il Padrone della casa, nella di cui parte superiore s'erano ritirati gli Apostoli, quando sopra essi discese lo Spirito Santo. Niceforo dice, che la casa era di S. Giovanni Evangelista. Teofilatto, ch'era di Simone Lebbero. Eutimio, ch'era di Giuseppe d'Arimatea, o di Nicodemo. Gianfenio, il Cardinal Baronio, il Canisio, il Lorino, ed il Menochio *nel luogo citato* scrivono ch'era di Maria Madre di Giovanni chiamato Marco, che poi fu compagno dei Santi Apostoli Paolo, e Barnaba ne' viaggi, e nella predicazione del Vangelo: e quest'opinione ha per se una grande apparenza; essendo la casa, in cui seguì il Miraco-

lo della discesa dello Spirito Santo, una casa, in cui solevano gli Apostoli abitare, quando stavano in Gerusalemme, come si vede nello stesso cap. 1. degli Atti Apostolici: *In Cenaculum ascenderunt, ubi manebant Petrus, & Joannes, Jacobus, & Andreas*; e leggendo nel cap. 12. degli Atti medesimi, che quando S. Pietro fu liberato per opera degli Angeli dal carcere di Erode, andò subito, come al suo solito ospizio, alla casa di Maria Madre di Giovanni cognominato Marco, e che di là partì, prevedendo, che facilmente sarebbe stato rimesso in prigione, mentre gli Ebrei sapevano il solito luogo, ove ricoveravasi.

Parlando sempre del luogo, S. Luca nel suo Vangelo al c. 24. dopo aver descritta l'Ascensione di Cristo al Cielo, dice, che gli Apostoli *erant semper in Templo laudantes & benedicentes Deum*: e negli Atti Apostolici, giusta ciò che poc'anni fa è accennato, che, quando discese lo Spirito Santo, erano nel Cenacolo, e che perseveravano *unanimitè in oratione cum mulieribus, & Maria matre Jesu, & fratribus ejus*: e da ciò sembra nascere qualche confusione: imperocchè, se ritornati gli Apostoli dall'aver veduta l'Ascensione di Cristo, erano sempre nel Tempio, v'erano ancora quando sopra loro discese lo Spirito Santo, il che olla alla loro permanenza nel Cenacolo nel detto tempo.

Erano nel Tempio vari appartamenti: per lo che nel lib. 4. dei Re al cap. 11. ed al cap. 12. de' Paralipomeni vediamo, che il giovane Re Joas fu allevato nel Tempio dalla sua Balia per lo spazio d'alcuni anni. Il che supposto, non manca chi asserisce, potersi conciliare l'uno e l'altro testo, dicendo, che il Cenacolo in cui erano gli Apostoli, quando sopra loro discese lo Spirito Santo, era una delle Sale poste sopra il Tempio, e così parte del Tempio; in tal maniera che non si esce mai del Tempio, o dicendosi, che lo Spirito Santo discese sopra gli Apostoli quando erano nel Cenacolo, o dicendosi, che discese quando erano nel Tempio. Ma ciò sembra molto inverisimile; sapendosi, che gli Apostoli colla loro comitiva essendo esposti alle persecuzioni, e però timidi e paurosi, non erano in grado di poter fare una simile adunanza o nel Tempio, o in qualche Sala del Tempio. Il Maldonato sopra il cap. 24. di S. Luca al num. 53. spiega il testo dell'Evangelista nel modo seguente: *Quod au-*
tem

semper in Templo fuisse dicir, non se intellegendam, quasi nunquam exirent a Templo, sed se, ut significetur, non aliis occupatos fuisse rebus per totos illos quinquaginta dies, quam oratione. E l'Estio sopra lo stesso cap. 24. al num. 53. vuole, che prima della discesa dello Spirito Santo gli Apostoli stassero per lo più ritirati in Casa, ed a questo tempo appropriare le parole degli Atti, e che dopo la discesa dello Spirito Santo fossero continuamente nel Tempio, al che dice doverli riferire le parole del Vangelo: e concorda il Calmet sopra lo stesso cap. 24. di S. Luca al vers. 53. e sopra il cap. 1. degli Atti Apostolici al vers. 15.

Camminando colla spiegazione del Maldonato, riesce facile il concordare il Vangelo con gli Atti: perchè se gli Apostoli stavano per lo più nella Casa, e qualche volta, quando potevano, nel Tempio *horis orationis destinatis*, & temporibus opportunis, idque maxime ante acceptum Spiritum Sanctum, come anche concorda il Duhamel al num. 53. sopra il cap. 24. di S. Luca, ben si può comprendere, come senza contraddizione al testo del Vangelo potè lo Spirito Santo discesa sopra gli Apostoli, quando unitamente con gli altri oravano, non nel Tempio, ma nel Cenacolo: e camminando pure coll' intelligenza dell' Estio, che riduce la permanenza continua nel Tempio, non prima, ma dopo ch'era disceso lo Spirito Santo, non v'è chi non vegga, non esservi antinomia fra un testo e l'altro, parlando il Vangelo del tempo susseguente, e gli Atti del tempo antecedente alla discesa dello Spirito Santo, o sia alla Pentecoste. Senza dipartirci dal luogo, ove seguì il Misterio, diremo, ritrovarli in Terra Santa ancor oggi una Chiesa fabbricata da S. Elena, e polcia riedificata da Sancia Regina di Sicilia nel luogo, ove seguì il gran Miracolo della Pentecoste; come può vederli nel Quaresmio al lib. 4. del suo *Elucidario di Terra Santa* cap. 5. tom. 2.

Il settimo quesito si è, in qual giorno cadesse la Pentecoste in quell'anno, in cui lo Spirito Santo scese sopra gli Apostoli; non avendo i Giudei giorno fisso per la Festa di Pasqua, celebrandola nella Luna decima quarta del primo Mese, in qualunque giorno cadesse: dal che poi segue, che celebrandosi la Pentecoste cinquanta giorni dopo la Pasqua, nemmeno appo loro era fisso il giorno di Pentecoste.

Comune è la risposta, che la Pentecoste

cadesse in giorno di Domenica: ed è corroborata dalla costante e non mai interrotta disciplina della Chiesa, che ha celebrata e celebra la Pentecoste in dì di Domenica cinquanta giorni dopo la Domenica di Pasqua. Non mancano alcuni, che scrivono, non esser cosa tanto chiara, che la Festa di Pentecoste in quell'anno, in cui Cristo morì, cadesse in Domenica; desumendosi ciò dalle Costituzioni di S. Clemente, e dal Serm. 154. di S. Agostino *de tempore*, che oggidì non passano fra i Critici per Opere sincere, come al nostro proposito vanno discorrendo il Tillemont nella *Nota 8. sopra la Vita di S. Pietro*, ed il P. Gravelon *de Mysteriorum*, & *Annis Christi* alla pag. 425. Ma scrivendo S. Leone nel Serm. 1. e 3. *de Pentecoste*, che il giorno, in cui discese lo Spirito Santo sopra gli Apostoli, fu il decimo dopo l'Ascensione, ed il cinquantesimo dopo la Risurrezione, ed essendo la Risurrezione seguita in giorno di Domenica, ne viene in conseguenza, che anche in giorno di Domenica cadesse la Pentecoste; tanto più che lo stesso S. Leone nell' *epist. 11. altre volte 81. a Dioscoro nel cap. 1. parlando del giorno di Domenica*, così dice: *In hac Mandas sumptis exordium; in hac per Resurrectionem Christi & mors interitum, & vita acceptis initium; in hac Apostoli a Domino predicantibus omnibus gentibus Evangelium tabulam sumunt, & inferendum universo Mundo Sacramentum regenerationis accipiunt; in hac, sicut Beatus Joannes Evangelista testatur, congregatis in unum Discipulis, janus clausus, cum ad eos Dominus introisset, insufflavit, & dixit: Accipite Spiritum Sanctum.... in hac denique promissus a Domino Apostolis Spiritus Sanctus advenit.* E' vero, che S. Leone visse verso la metà del quinto secolo; ma è altrettanto verisimile, ch'egli scrivesse ciò, che scrisse, coerentemente alla Tradizione della Chiesa Romana: Tradizione, che in questo punto non è contrattata neppure da' Procellanti, come può vederli appresso l'Ussier nel *sui Annali* alla pag. 642. appresso il Pearson nelle *sue Note postume sopra gli Atti* alla pag. 30. e nella Sinopsi de' Critici pure sopra gli Atti alla pag. 1403.

Ma se, conforme abbiamo detto di sopra, il cinquantesimo giorno desumevamo dal secondo giorno degli Azzimi; come anche chiaramente attesta Giuseppe Ebreo nel lib. 2. delle *Antichità Giudaiche* al cap. 10. *Secunda die Azymorum, quæ est mensis hujus decima sexta, frugibus de messibus, & hactenus in-*
tatis

*tañis incipiunt frui, æquumque rati, Deum
hujus ubertatis audire per multitudinem ho-
morari, bordei primitias offerant: e le nell'
anno, in cui Cristo morì, il primo giorno
degli Azzimi cadde in Venerdì, è d'uopo,
che il secondo cadesse nel Sabbato: dal che
poi siegue, che la Pentecoste in quell'anno
non potè cadere nella Domenica, ma bensì
nel Sabbato.*

Quella è la difficoltà, che s'incontra in questa materia: per superare la quale alcuni hanno sostenuto, che non avendo Cristo nell'anno della sua morte celebrata la Pasqua Giudaica, ed essendo in quell'anno caduta la Pasqua nel giorno di Sabbato, siccome il secondo giorno degli Azzimi cadde in Domenica, così in Domenica cadde la Pentecoste: ed altri ammettendo, che Gesù Cristo celebrasse la Pasqua nel Giovedì, vogliono, che gli Ebrei in quell'anno la celebrassero in Venerdì, in tal maniera che il primo giorno degli Azzimi cadde nel Sabbato, il secondo in Domenica, e così in Domenica ancora il giorno di Pentecoste. Ma avendo noi altrove dimostrato, che il nostro Redentore celebrò la Pasqua Giudaica in quell'anno, in cui morì, ed in quel giorno, in cui facevasi dagli Ebrei, e che in quell'annogli Ebrei ne anticiparono, nè posticiparono la Pasqua, non possiamo in verun modo aderire alla detta risposta.

Meno possiamo aderire a chi francamente risponde, che in quell'anno, in cui Cristo morì, cadde in Venerdì il primo giorno degli Azzimi, e nel Sabbato il secondo, e così in Sabbato la Pentecoste, la quale in quel giorno fu celebrata dagli Ebrei, e dai Cristiani: o pure che nell'anno, in cui morì Gesù Cristo, fu in Sabbato celebrata la Pentecoste dagli Ebrei, ed in Domenica dai Cristiani: ancorchè la prima delle dette due risposte sia abbracciata dal Serry nell'esercitaz. 62. al num. 4. e la seconda da molti appresso Antonio Perez, ed il P. Teofilo Raynaudo al tom. 9. delle sue opere pag. 693. Tandem Pentecosten Judaicam eo anno, quo Christus obiit, incidisse in diem Sabbathi, nihil est quod videri admittit, quomodo ex Traditione certum habeamus, Pentecosten Christianam, de qua agit Sanctus Lucas, incidisse in diem Dominicum. Non possiamo, dilli, aderire, sì perchè, camminando colla prima risposta, si viene a distruggere il sistema di sopra stabilito, che in quell'anno, in cui Cristo morì, fosse celebrata la Pentecoste nel giorno di

Domenica; sì perchè la seconda risposta suppone per certa la distinzione fra la Pentecoste degli Ebrei, e quella de' Cristiani in ciò, che riguarda il giorno, in cui l'una, e l'altra celebravansi; e suppone, che S. Luca non parli della Pentecoste degli Ebrei, ma di quella de' Cristiani: il che è assai incerto, come or ora vedrassi; ed è tanto incerto, che il Cardinal Bellarmino dà il contrario per certo, come può vedersi nel tom. 2. delle sue Controversie al lib. 3. de Cultu Sanctorum cap. 13. nelle seguenti parole: *Nam, ut habemus Act. 2. Spiritus Sanctus venit, dum compleverentur dies Pentecostes, id est ipso die Pentecostes Judæorum? non enim Divus Lucas potest intelligi de alia Pentecoste, quam Judæorum.*

Altri, per sostenere, che in giorno di Domenica fosse la Pentecoste celebrata anche in quell'anno, in cui Cristo morì, tanto dagli Ebrei, quanto dai Cristiani, vanno risolvendo il testo del Levitico al cap. 23. in cui così si legge: *Numerabitis ergo ab altero die Sabbathi, in quo obtulistis manipulum primitiarum, septem hebdomadas plenas usque ad alteram diem expletionis hebdomada septime, id est quinquaginta dies, &c. sic offeretis sacrificium novum Domino:* e vogliono, che il conto di cinquanta giorni per regolare la Pentecoste non incominciassero dal Sabbato, o sia dal secondo giorno degli Azzimi, ma dal giorno seguente, cioè dalla Domenica, e così dal terzo giorno degli Azzimi: dal qual modo di calcolare chiaramente si deduce, che in quell'anno, in cui Cristo morì, dovette cadere la Pentecoste in giorno di Domenica. Questo è il sentimento d'Ilichio, di Ruperto, e di Silvio sopra il detto cap. 23. del Levitico. Ed il Suarez nella 3. part. di Sua Tommaso al tom. 1. disput. 46. sez. 1. dice non ritrovare in questa sentenza veruna cosa, che ripugni alla Sacra Scrittura, Ratio numerandi vos dies a secundo Azymorum exclusive, nihil habet repugnans Scripturæ &c. Scriptura enim solum dicit: *Numerabitis ab altero die Sabbathi, in quo obtulisti manipulum primitiarum: quod sine ulla vi & in impropriate exponi potest ab illo die exclusive.* Il Suarez passa avanti, e pretende di sostenere, che questa spiegazione nemmeno olti a Giuseppe Ebreo: ma ciò sembra un violentare le di lui parole di sopra riferite: e però il Card. Bellarmino nel luogo citato riferendo la sentenza di chi sostiene, che il principio dei cinquanta giorni incominciassero dal secondo giorno degli Azzimi,

dà per seguace della stessa Giuseppe Ebreo, soggiugnendo: *Et sane movet me multum auditoris Josephi, qui ppe qui novit praxim ejus Legis, cum ipse quoque esset Sacerdos, & vixisset in Hierusalem, cum adhuc Lex illa servaretur.*

Prosegue lo stesso Cardinal Bellarmino, ed esponendo il proprio parere dice, esser vero, che per l'ordinario il giorno cinquantesimo, in cui cadeva la Pentecoste, numeravasi dal secondo giorno degli Azzimi, ma che la cosa non andava sempre così; imperocchè se il secondo giorno degli Azzimi cadeva in Sabato, come cade in quell'anno, in cui Cristo morì, non potendosi nel Sabato mettere il frumento, leccarlo, e portarlo al Sacerdote, i cinquanta giorni incominciavasi a numerarsi dal terzo giorno degli Azzimi, e per conseguenza dalla Domenica: dal qual calcolo de' giorni chiaramente risulta, che in quell'anno la Pentecoste cadde in giorno di Domenica. Il Cardinal Bellarmino dà questa risposta come sua, e dice di non averla letta in altri. Ella è però abbracciata dal Cardinal Baronio all'anno di Cristo 34. num. 239. e questa risposta piace pure al Juenin de Sacramentis dissert. 4. quest. 2. art. 1. §. Respondeo cum Bellarmino, ed altresì al Gravillon de Myste riis & Annis Christi alla cit. pag. 425. ma il Calmet non ne resta soddisfatto, pretendendo, che la mietitura e l'obblazione delle spiche quando facevasi per compiere l'obblazione, che dovea farsi a Dio, si potesse fare anche nel giorno di Sabato, come può vedersi ne' suoi Commenti sopra il cap. 2. degli Atti Apostolici al vers. 1.

Altri finalmente distinguendo due Pentecoste, cioè quella de' Giudei, e quella de' Cristiani, delle quali di sopra si è ragionato, vogliono, che S. Luca riferendo, che nella Pentecoste discese lo Spirito Santo sopra gli Apostoli, parli della Pentecoste de' Cristiani, la quale, numerando il corso di cinquanta giorni dal dì della Risurrezione di Cristo, anche in quell'anno, in cui egli morì, cadde in Domenica; e non parli della Pentecoste degli Ebrei, la quale, numerando il corso di cinquanta giorni dal secondo giorno degli Azzimi, in quell'anno, in cui morì il Redentore, cadde in Sabato. Fautore di quest'opinione è il Menochio nel lib. 1. degli Atti al cap. 8. num. 2. e fondatamente è sostenuta da Cornelio a Lapide sopra il cap. 2. degli Atti Apostolici al vers. 1. S. Nota secondo, e sopra il cap. 23. del Levitico al vers. 15. avendo San Luca

composti gli Atti, non per gli Ebrei, ma per li Cristiani, ed avendo scritto molti anni dopo la morte del Redentore, che vuol dire in quel tempo, in cui erasi già introdotta la disciplina di contare i giorni cinquanta per la Pentecoste, non dal secondo giorno degli Azzimi, ma dalla Risurrezione di Cristo. Ad altri poi quest' assunto sembra assai difficile: imperocchè, se gli Apostoli celebrarono nello stesso giorno la Pasqua, in cui fu celebrata dagli Ebrei in quell'anno, in cui Cristo morì, per qual ragione poi in quell'anno stesso non dovevano celebrare la Pentecoste in quello stesso giorno, in cui facevasi dagli Ebrei? Si aggiugne, che lo stesso S. Luca negli Atti al cap. 20. essendo compagno de' viaggi di S. Paolo, dice, ch' egli s' affrettò, *ut, si possibile sibi esset, diem Pentecostes faceret in Hierusalem:* e se S. Luca ivi parla della Pentecoste degli Ebrei, e non di quella de' Cristiani; mentre quella de' Cristiani può celebrarsi in ogni luogo, e quella degli Ebrei non poteva celebrarsi, che in Gerusalemme, giusta la legge dell' Etodo al cap. 23. e del Levitico al cap. 16. perchè poi dicendo lo stesso S. Luca nel cap. 2. degli Atti, che discese lo Spirito Santo, *cum complerentur dies Pentecostes*, non si ha da intendere, che parli di quel tempo, in cui dagli Ebrei facevasi la Pentecoste? Vegganli il Calmet nel luogo citato, il Serry nell' esercit. 62. al num. 3. il Tournely nel luogo citato alla pag. 485. il Vuitasse de Sacram. Eucharist. alla part. 1. della Stampa di Parigi pag. 154. dando i primi due l'opinione per talia, e gli ultimi due per dubbia.

Lo stesso Tournely, dopo aver riferite tutte le predette sentenze, al par. 486. così dice: *Ex his variis responsionibus eligat prudens Lector, quam probabiliorum judicaverit.* Potremmo dire lo stesso ancor noi: ma per non lasciare così in sospeso il Lettore, diremo, sembrarci più probabile la sentenza di quelli, che dicono, che, quando il secondo giorno degli Azzimi cadeva nel Sabato, s'incominciavano a numerare i cinquanta giorni dalla Domenica, non potendosi nel Sabato far l'azione di mietere, di secare i manipoli, e di legarli insieme: che è la sentenza dei Cardinali Baronio e Bellarmino, alla quale ancora è favorevole il Cardinal Gotti nell' Opera citata al cap. 39. §. 3. num. 19. ancorchè pretendasi dagli altri, che le opere predette anche nel giorno di Sabato si potessero fare, quando si facevano in onore di Dio, il che

che vanno comprovando coi detti di varj Rabbini, sì perchè il testo dell' Esodo al cap. 34. vers. 21. indistintamente proibisce il mietere nel giorno di Sabbato: *Sex diebus operaberis, die septima cessabis arare, &c. metere*; sì perchè le opere di lor natura servili, come sono quelle de' Muratori, e de' Fabbri, non potevano certamente farsi in giorno di Sabbato, benchè li facessero per uso del Tempio, e così in onore di Dio.

L'ottavo dubbio riguarda l'ora, in cui discese lo Spirito Santo. E la risposta a quello è chiara; leggendosi, come or ora accennammo, negli *Atti Apostolici*, che fu la terza dalla nascita del Sole: al che anco allude la Santa Chiesa, allorchè dice:

*Cum lucis hora tertia
Repente Mundus intonat,
Orantibus Apostolis,
Deum venisse, nuntiat.*

ed allorchè canta sempre nell' Ora di Terza il *Nunc Sancte nobis Spiritus*, e nella Pentecoste alla stessa Ora Terza il *Veni Creator Spiritus*, come rislettono il Gavanto nella sez. 6. cap. 18. delle Feste, ed il Merati nelle Note sopra il Gavanto alla part. 1. del tom. 2. pag. 475. Come di sopra si è veduto, avendo incominciato gli Apostoli a parlare con varie lingue, vi fu chi disse, ch' erano ubbriachi: al che avendo S. Pietro risposto: *Nun sicut vos estimatis, bi ebrii sunt, cum sit hora diei tertia*: di qui nasce la difficoltà, non parendo buona ragione, per escludere l'ubbrichezza degli Apostoli, il dire, ch' era l' ora terza dalla nascita del Sole; non essendo cosa tanto inverisimile, che uno sia ubbriaco tre ore dopo la nascita del Sole. Per levare questa difficoltà, rislettono alcuni, che l'ora del desinare appresso gli Ebrei era il mezzo giorno, come si deduce dalla Genesi al cap. 43. n. 25. *Illi vero parabant munera, donec ingrederetur Joseph meridie; audierant enim, quod ibi comesturi essent panem*; e più chiaramente dallo stesso cap. 43. al vers. 16. ove Giuseppe così parla: *Introduce viros domum, & occide victimas, quoniam mecum sunt comesturi meridie*; e dal cap. 13. di Daniele, ove, dopo essersi raccontato, che Sufanna circa il mezzo giorno passeggiava pel Giardino di suo marito: *Cum autem populus revertisset per meridiem, ingreditur Sufanna, & deambulabat in pomario viri sui*: si dice, che i vecchi le ne innamorarono, e dissero: *Eamus domum, quia hora prandii est*; e dal Vangelo di San Giovanni al cap. 4. ove dopo aver

l' Evangelista indicata l' ora del colloquio di Gesù Cristo colla Samaritana, soggiugne, che vennero i Discepoli, pregandolo, che prendesse cibo, e che mangiasse: *Rabbi manduca*. Flavio Giuseppe nella sua *Vita alla pag. 1020.* racconta, che leverà era la legge degli Ebrei nel prescrivere, che nel giorno di Sabbato non si potesse mangiare, o bere prima del mezzo giorno: ed il Serry nella cit. *esercitaz. 62. al n. 5.* ricava di qui un nuovo fondamento per la sua sentenza, che lo Spirito Santo scendesse sopra gli Apostoli nel giorno di Sabbato: *Ex quo etiam novum petitur fundamentum statute a nobis paulo ante sententia confirmande, Spiritum Sanctum non die Dominica Christianorum, sed ipsa die Sabbathi missum esse*. Ma dicendo Flavio Giuseppe nel luogo citato della sua *Vita*, ch' era proibito agli Ebrei il mangiare ed il bere prima del mezzo giorno non solo nel giorno di Sabbato, ma in ogni dì festivo, ed essendo la Pentecoste Festa solenne appresso di loro, può ciascheduno ben comprendere, essere stata buona la risposta data da S. Pietro a chi diceva esser ubbriachi gli Apostoli, essendo l' ora terza dopo la nascita del Sole; e non esser valida la conseguenza, che deduce il Serry dalla narrativa di Giuseppe per avvalorare la sua sentenza, che lo Spirito Santo scendesse sopra gli Apostoli non in giorno di Domenica, ma in giorno di Sabbato. Veggasi il Calmet sopra il cap. 2. degli *Atti Apostolici* al vers. 15.

§. III.

Festa della Pentecoste, e significazione di questo nome: se tutti i cinquanta giorni fossero festivi, e in che consistesse la loro festività: Funzioni, e digiuno del Sabbato antecedente: Cresima si dà nella Pentecoste: Profe, che si leggono nelle Messe, quante, quali, da chi composte: prima Messa quando celebrata.

IL detto finora ci leva la fatica d' esporre, cosa si rappresenti nella Festa di Pentecoste, avendo già esposto, che si rappresenta la discesa dello Spirito Santo sopra gli Apostoli: ci dispensa anche dall' esporre l' antichità di questa Festa, discendendo senza dubbio dai Santi Apostoli; onde l' Autore delle *Questioni* sotto il nome di Giuliano Martire, alla quest. 145. parlando del costume di pregare in piedi, e non inginocchiati, nelle

nelle Domeniche, e nella Pentecoste, attesa, esser venuta la Festa della Pentecoste dagli Apostoli, come lasciò scritto S. Ireneo: *A temporibus Apostolorum consuetudo talis accepit initium, prout ait Beatus Irenaeus Martyr, & Episcopus Lugdunensis in Libro de Paschate, ubi quoque mentionem facit Pentecostes, in qua genus non inficimus, quoniam pari est cum die Dominica potestate: finalmente ci esime dal debito di spiegare la Solennità di questa gran Festa, scrivendo S. Leone nel Serm. 73. de Pentecoste 1. al cap. 1. nel modo, che segue: *Hodiernam Festivitatem, dilectissimi, in praecipuis Festis esse venerandam, Catholicorum corda cognoscunt. Nec dubium est, quanta huic diei reverentia debeat, quem Spiritus Sanctus excellentissimum sui muneris Miraculo consecravit.**

Non possiamo però dispensarci dall'accennare, che nell'antica Ecclesiastica disciplina abbiamo prove indubitte, che il nome di Pentecoste prendevasi in due maniere, o per esprimere il giorno, in cui discese lo Spirito Santo sopra gli Apostoli, o per esprimere i cinquanta giorni fra Pasqua, e Pentecoste: onde Tertulliano de Idololatria al cap. 14. insultando i Gentili così scrisse: *Ethnici semel annuus dies quisque festus est: tibi, parla col Cristiano, claro quoque die, cioè la Domenica. Exerce singulas Solemnitates Nationum, & in ordinem texe, Pentecosten implere non possunt.*

Nel Can. 43. del Concilio Illiberitano così si legge: *Pravam institutionem emendari placuit iuxta auctoritatem Scripturarum, ut cuncti diem Pentecostes celebremus: quod qui non fecerit, quasi novam haeresim induxisse notetur.* Osserva l'erudito Albaspineo nelle Note a questo Canone, non potersi dalle dette parole venir in cognizione, se il Canone parli del solo giorno di Pentecoste, o del tratto dei cinquanta giorni: *Non omnino siquit hoc Canone decretum diem dumtaxat Pentecostes, an quinquaginta post Pascha dies celebrandos.* Ma leggendosi lo stesso Canone in altri Codici manoscritti nel modo seguente: *Pravam institutionem emendari placuit iuxta auctoritatem Scripturarum, ut cuncti diem Pentecostes post Pascha celebremus, non quadragesimam, sed quinquagesimam. Qui non fecerit, quasi novam haeresim induxisse videtur.* Lo stesso Albaspineo ingenuamente ammette, doverli il Canone intendere, non del giorno solenne di Pentecoste, ma dei giorni cinquanta: *Certum est, superioribus temporibus Pentecostes non uni-*

cum diem, a Paschate ad Pentecosten, totos dies a Christianis celebratos &c. Quapropter in eam potius sententiam hunc Canonem acciperem, ut dies quinquaginta, quam unicum Pentecostes diem observandum statuat. Il Tommasino benchè non faccia menzione del Canone Illiberitano, nè delle Note dell'Albaspineo, nel suo l. 2. però de *Dier. Fest. celebr. al. c. 16. n. 7.* dice, che tutti i cinquanta giorni erano festivi:

In che poi consistesse la Festa di questi cinquanta giorni, non è così facile stabilirlo. Il dire, che in essi non si lavorava, nè si facevano opere servili, è una cosa troppo inverisimile: imperocchè come avrebbero potuto vivere tante povere genti, che vivevano colla fatica delle proprie mani? e come avrebbero potuto stare le campagne cinquanta giorni senza essere coltivate? come ben riflettono ancora l'Albaspineo, ed il Tommasino ne' luoghi allegati.

Dicasi dunque, che in questi cinquanta giorni si leggevano nelle Chiese gli Atti degli Apostoli, come si vede nell'Omel. 63. di S. Giovanni Grisost. al tom. 5. ove il Santo propone la questione, *Cur in Pentecoste Alia legantur?* alla quale risponde, leggerli, perchè negli Atti si contengono i Miracoli degli Apostoli, che dimostrano la verità della Risurrezione del Signore. Dicasi, che in questi cinquanta giorni nè si digiunava, nè orando i Fedeli s'inginocchiavano, come nemmeno veruna di quelle cose facevasi nel giorno di Domenica. Tertulliano de Corona Militis al cap. 3. così scrive: *Die Dominica jejunium nefas ducimus, vel de peniculis adorare. Eadem immunitate a die Paschae in Pentecosten usque gaudemus.* Concorda S. Epifanio de Expositione Fidei al n. 22. *Quinquaginta Pentecostes diebus neque genua flectuntur, neque jejunium indicitur:* il tutto per esser tempo d'allegrezza per la Risurrezione del Signore.

Dicasi, che benchè gli Atti giudiziali non fossero proibiti, che per li primi otto giorni, come si raccoglie da un Sermone di S. Agostino al l. 9. fra quegli stampati dal Sirmondo al tom. 10. pag. 811. fatto nell'Ottava di Pasqua: *Petrati sunt dies feriati, succedunt jam illi conventionum, exactionum, litigiorum:* erano però proibiti per tutti i cinquanta giorni i pubblici Spettacoli e le Commedie come chiaramente si deduce dalla legge di Teodosio juniore, che è la quinta al tit. 5. de Spectaculis al lib. 15. del Codice Teodosiano. Dicasi finalmente coll'Albaspineo nel luogo citato, che si celebravano questi cinquanta

gior

giorni coi quotidiani Sacrificj, e col ricevere santamente la Santa Eucaristia: *Quantum ego conjicere possum, dies illos celebrari, & agitari consuevisse puto publicis de more dissaturum Sacrificiis, Eucharistia quoque sumptione sanctissime obita, aut elogis recitandis.* È concordato il Gretsero nel più volte citato l. 1. de Festis al cap. 31. ove così scrive: *Neque unquam omnes illi dies quinquaginta ita Christianis fuerunt festi, ut in omnibus ab omni opere servili abstinere.* Qui enim hoc per quinquaginta continuos dies fieri potuisset? Sed festi dicuntur, quod toto illo tempore rigidior disciplina nonnihil relaxaretur. *& Latitia etiam externa magis, quam alius temporibus, indulgeretur propter Domini Resurrectionem, & salutis nostrae reparationem.*

Nella Vigilia della Pentecoste amministravasi il Battesimo, come nel Sabato, o sia nella Vigilia di Pasqua di Risurrezione, essendo questi i due giorni anticamente destinati all'amministrazione del detto Sacramento, come si deduce dalla lettera di Siricio Papa ad Imerio Velcovo di Tarracona, dalla lettera 4. e 80. di S. Leone Magno, e dalla lettera prima al cap. 12. di Gelasio Pontefice. Veggasi il Visconti de Ritiis Baptismi al lib. 1. cap. 22. ove tratta, secondo il solito, molto eruditamente questo punto. E nei tempi da noi non molto remoti in alcune Chiese nella Vigilia della Pentecoste si faceva la Benedizione del Cero, la formula della quale è stampata appresso il Martene de antiqua Ecclesie disciplina in Divin. celebrand. Offic. al cap. 28. pag. 538. dell' antica Stampa. Nei medesimi tempi nella Messa del giorno di Pentecoste, finita l' Epistola, mentre si cantava il Veni Sancte Spiritus, suonavansi le trombe per denotare il preventivo suono, che precedette la venuta dello Spirito Santo, si facevano cadere dal tetto fiamme di fuoco, e volare Colombe per la Chiesa, e spargevanse rose, come attesta il Darando al lib. 6. cap. 107. Dura questa cerimonia ancor oggi in Messina, come attesta il Magri nel suo Vocabolario Ecclesiastico alla parola Pentecoste: ma per causa del tumulto popolare, e della distrazione compagna indivisibile di simili cerimonie, si è levata in tutti gli altri luoghi, come attesta il Baillet nella Storia di questo giorno al §. 2. sotto il num. 7.

Ma venendo alla corrente disciplina, nella Vigilia della Pentecoste oggi si osserva il digiuno. Vi sono alcuni testi nel Diritto Canonico, che parlano del digiuno di questo

Delle Feste di Gesù Cristo.

giorno. Nel Can. Noste alla dist. 76. così si legge. *Non minore letitia celebramus diem Pentecostes, quam sanctum Pascha celebrare curavimus; tunc enim, sicut modo fecimus, jejunavimus, Sabbatho vigiliis celebravimus: e nel Can. Scire, alla stessa distinzione così si legge: Scire debet Sanctitas Vestra. Per hoc quinquaginta dies nobis est jugis & continuata festivitas: ita ut hoc omni tempore neque ad observandum indicamus jejunia, neque ad exorandum Dominum genibus succedamus: e poco dopo: Necessario ergo Ecclesia constituit, ut post diem Pentecostes jejunia celebrentur, sed, quod in illis quinquaginta diebus jejunandum esse negatur, ex observantia necessitate intelligitur.*

Poc' anzi abbiamo detto, che fra la Pasqua, e la Pentecoste anticamente non si digiunava; e lo stesso ancora presentemente ripetiamo: aggiugnendo però, essersi introdotta ne' tempi susseguenti una lodevole consuetudine, che almeno si digiuni nella Vigilia di Pentecoste. Il Quessel arditamente nella sua dissert. 6. dice, che avanti il secolo duodecimo nella Chiesa Romana non si osservava il digiuno nella Vigilia di Pentecoste. Ma se nel Sagrmentario Gelasiano stampato dalla felice memoria del Venerabile Servo di Dio il Cardinal Tommasi fassi menzione del digiuno nella Vigilia di Pentecoste nella seconda Messa di questo giorno, e se lo stesso si legge nel Sagrmentario Leonino ultimamente pubblicato dall' erudit Bianchini Prete della Congregazione dell' Oratorio di Roma, chiaramente si riconosce, essere molto più antica del duodecimo secolo la disciplina della Chiesa Romana d' osservare il digiuno nella Vigilia della Pentecoste, come ben rislette il Merati nella part. 2. del tom. 1. della sua bell' Opera alla pag. 1215. Ed oggidì per consuetudine v'è precetto di digiunare la Vigilia di Pentecoste, come insegna il Gavanto al tit. de die Sancto Pasche usque ad Festum Trinitatis, il di cui testo è anche pienamente riferito appresso il Merati nel luogo citato alla pag. 1197.

Nella Vigilia di Pentecoste, come nella Vigilia di Pasqua, si fa la Benedizione del Fonte Battesimale, avendo voluto la Chiesa mantener questo Rito in memoria, che anticamente nei predetti soli due giorni, fuori del caso di necessità, davasi il Battesimo, come da noi fu osservato nella Notificazione prima del tom. 1. E sia qui lecito notar di passaggio, che avendo Lodovico Vives nelle Note al cap. 8. del lib. 22. di S. Agostino di Civi-

P tate

tate Dei detto, che nell' antica Chiesa amministravasi il Battesimo, non nella sola Vigilia di Pentecoste, ma in tutto il tempo fra Pasqua e Pentecoste, fu gravemente ripreso dal Visconti de *Ritibus Baptismi* lib. 1. cap. 25. e trattato come Pedante solo pratico della Gramatica. La difesa del Vives è stata intrapresa dall' Alberto, ed al Cave, che per dimostrare, che non solo nella Vigilia di Pentecoste, ma in tutto il tempo fra Pasqua e Pentecoste anticamente amministravasi il Battesimo, come disse il Vives, portano il testo di Tertulliano de *Baptismo* al cap. 19. ove si leggono le seguenti parole: *Dicim Baptismo solemniter Pascha prebat, & exinde Pentecoste ordinandis lavacris latissimum spatium est, quo & Domini Resurrexisset inter discipulos frequentata est, & gratia Spiritus Sancti dedicata.*

Nel Can. 13. del Concilio sesto di Parigi così vien prescritto: *Sicut autem duobus temporibus, Pascha videlicet & Pentecoste, Baptismus, ita etiam traditus Sancti Spiritus per impositionem manuum Fidelibus tribuitur.* Da queste parole si pone in chiaro, che siccome nella Pasqua e nella Pentecoste si dava il Battesimo, così pure nella Pasqua e nella Pentecoste si dava la Cresima. Nè ciò dee punto recar meraviglia; mentre davasi dopo il Battesimo immediatamente la Cresima, come da noi fu osservato nella *Notificazione sista* del tom. 1. e ne' *Comenti del Mabilionio sopra l'Ordine Romano* al nu. 15. tom. 2. del suo *Manuale Italico* si descrive accuratamente il Rito, con cui immediatamente dopo il Battesimo davasi la Cresima. Si è poi cangiata la disciplina nella Chiesa Occidentale, e si è separata l'amministrazione del Battesimo dall'amministrazione della Cresima: ma forse per lasciare qualche vestigio dell' antichità si mantiene ancor oggi il costume, che nella Pentecoste dal Vescovo si dia la Cresima.

Quattro sono le Prose, che dopo il Graduale si leggono nelle Messe: il *Psalmus Paschalis* nella Pasqua, il *Lauda Sion* nella Festa del Corpo di Cristo, il *Dies ire* in alcune Messe de' Morti, il *Veni Sancte Spiritus* nella Pentecoste. Si chiamano Prose, perchè in esse non si mantiene veruna misura di verso. Autore di questo modo di comporre si dice che fosse Nortkero Monaco di S. Gallo, che viveva nel secolo decimo: ed il Baillet nel *Inno ciato sotto il num. 8.* fa autore questo Monaco della Prosa *Veni Sancte Spiritus*. Altri ne fanno autore Roberto Re di Francia,

che viveva nel secolo undecimo. Altri il Beato Ermanno Contratto, che morì nel 1054. Ed altri finalmente il Pontefice Innocenzo III. che visse dugento anni dopo il Re Roberto: e ciò è assai verisimile, ritrovandosi questa Prosa nelle di lui Opere, come osserva il Merati nella *parte 2. del tom. 1. alla pag. 1216.*

Fra le Opere del P. Teofilo Raynaudou al tom. 6. ve n' è una intitolata *de prima Missa*, nella quale pretende di provare, che la prima Messa fosse detta dai Santi Appostoli, subito seguita la Risurrezione di Cristo. Ma assai più verisimile è il sentimento del Cardinal Bona *Re. Liturgie. al lib. 1. cap. 5.* il quale sostiene, ch' essi differirono la celebrazione della prima Messa a Pentecoste, allorchè sopra loro discese lo Spirito Santo, per la ragione, che avendo l' antica Legge avuto il suo vigore fino alla Pentecoste, per non essere stata fin a quel tempo bastantemente promulgata la nuova, non era conveniente, che, non essendo per anche trasferito il Sacerdozio, si facesse l' offerta del nuovo Sacrificio, come anche da noi fu osservato nella *Notificazione 20. del tom. 1.*

C A P O X I I.

DELLA FESTA DELLA SS. TRINITA'.

Che si celebra nella prima Domenica dopo la Pentecoste.

S. I.

S' illustra la Decretale Quoniam tit. de Fer. Qual fosse il giorno, in cui festeggiavasi una volta il mistero della S. Trinità. Dell' Inno Gloria Patri &c. Giorno certo assegnato dal Pontefice Giovanni XXII. a questa Festa.

Nella Domenica prima dopo la Festa di Pentecoste si celebra la Festa della Santissima Trinità. E noi per darne qualche contezza faremo alcune osservazioni sopra una Decretale, che incomincia colla parola *Quoniam*, registrata nel Corpo Canonico al tit. de *Festis*, le parole della quale sono le seguenti: *Præterea Festivitas Sanctissime Trinitatis, secundum consuetudines diversarum Regionum, a quibusdam consecuta in Octavis Pentecostes, ab aliis in Dominica prima ante Adventum Domini celebrari. Ecclesia liquidem Romana in usu non habet, quod in ali-*

in aliquo tempore hujusmodi celebres specialiter Festivitates, cum singulis diebus Gloria Patri, & Filio, & Spiritui Sancto, & cetera similia dicantur, ad laudem pertinentia Trinitatis.

Autore di questa Decretale si fa comunemente il Pontefice Alessandro III. e tale è l'iscrizione, che si ha nel Corpo Canonico; e la quale vestigia cammina Giovambattista Casali de veteribus sacris Christianorum Ritibus della Stampa di Roma del 1647. alla pag. 412. ma alcuni più accurati vogliono, che fosse il Pontefice Alessandro II. e la ragione sembra assai chiara, parlando di quella Decretale il Micrologo de Ecclesiasticis Observationibus al cap. 60. Unde pie memorie Alexander Papa de hac re inquisitus respondit, juxta Romanum Ordinem, nullum diem specialiter adscribi debere Solemnitati Sancte Trinitatis, sicut nec Sancte Unitatis. precipue cum in omni Dominica, imo quotidie utriusque memoria celebretur. Il Micrologo viveva nel tempo del Pontificato di S. Gregorio VII. come si vede nel c. 14. della detta sua Opera, e così nel 1073. nel qual anno Gregorio fu assunto al Pontificato: dal che si deduce, che allegando esso la Decretale d'Alessandro, della quale parliamo, è d'uopo, che Alessandro fosse il II. di questo nome, e non il III. essendo stato fatto Papa Alessandro II. nel 1061. ed Alessandro III. nel 1159. Onde al nostro proposito ben disse il Martene nel cap. 28. num. 22. dell' antica disciplina della Chiesa nel celebrare i Divini Uffici: Hoc Decretum, quod citatur extra de Feriis Cap. Quoniam, sub nomine Alexandri Papae tertii, est secundi hujus nominis Pontificis, qui illo utitur ad improbandam institutionem Festi Sanctissimae Trinitatis: e prosegue il Tommasino de Dies. Fests. celebrat. al lib. 2. cap. 18. num. 11. Micrologus mortuus est ante Alexandrum III. Pontificem. Alexander ergo, cujus meminit, secundum ejus nominis extitit sub finem saeculi.

Nella Decretale si dice, che già la Festa della Santissima Trinità celebravasi in varie Diocesi, e che in alcune celebravasi nell'Ottava della Pentecoste, in altre nella prima Domenica avanti l'Avvento. Ciò si raccoglie da una lettera scritta da Caturbio a Carlo Magno, che nell' 800. assunse l'Imperio: Ergo, mi dice, si vobis placeat hoc consilium pro his omnibus, pro te, & pro exercitu Christianorum, ut unum diem post jejunium in anno in honore Sanctae Trinitatis, & Unitatis, & Angelorum, & omnium Sanctorum celebrem constituas.

super Regnum tuum cum consilio Synodi Francorum. Altri monumenti anteriori ad Alessandro II. e coi quali si comprova, che in alcuni luoghi celebravasi la Festa della Santissima Trinità, possono vederli appresso il Martene nel cit. cap. 28. al num. 22. E di Stefano Velcovo di Liegi, che morì nell'anno 920. si legge, che fece comporre l'Ufficio della Santissima Trinità; e di Riquiero suo Successore, che comandò, che fosse recitato nella sua Diocesi: la qual disciplina fu anche accettata dalle Chiese vicine, come può vedersi nell'istituzione di questa Festa appresso il Baillet al §. 1. num. 2. Gioacchino Udebrando, Autore che non è della nostra Comunione, in un suo Trattato intitolato de praece & primitivae Ecclesiae Sacris publicis, & Diebus Fests. stampato in Amsterdani l'anno 1702. alla pag. 59. dice, che la Festa della Santissima Trinità è stata sempre solenne nella Chiesa, essendosi valutata come Ottava della Pentecoste, ed essendo mai sempre state solennizzate le Ottave delle gran Feste; ma che non solennizzandosi come Ottava della Pentecoste, ma come Festa dedicata particolarmente al Culto della Santissima Trinità, non è anteriore al secolo nono.

Nella Decretale d'Alessandro II. non è in verun modo riprovata questa Festa della Santissima Trinità, come pare che fosse creduto dal Micrologo; ma semplicemente si dice, che la Chiesa Romana non ha il costume di prefiggere un tempo particolare pel Culto della Santissima Trinità. Sono chiare le parole della detta Decretale; e la riflessione è del Tommasino nel luogo citato al num. 11. Ceterum Romanus Pontifex non respuit, ut paulo liberius scribit, parla del Micrologo, festum hunc diem, sed et minime est suffragatus, Ecclesiarum ceterarum Ritus non condemnans: e prosegue il Gonzalez nelle Note al detto Cap. Quoniam, de Feriis, colle seguenti parole: Unde cum Alexander consultus fuisset, utrum liceret, speciale diem dicari huius Festivitati, ut Patres Gallicani fecerant, respondit, Ecclesiam Romanam non consuevisse speciali die hoc Mysterium colere, cum singulis diebus dicatur: Gloria Patri &c. Unde non damnavit Alexander consuetudinem Ecclesiarum, ubi certo & praefinito die celebratur, sed tantum certum diem huius Festivitati non indicit.

Finalmente nella Decretale dicessi, che nella Chiesa Romana non v'era l'uso d'un giorno determinato pel Culto particolare della Santissima Trinità, essendo essa vene-

sata ogni giorno, e cantandosi ogni giorno al fine di ciaschedun Salmo l'Inno *Gloria Patri, & Filio, & Spiritui Sancto &c.*

Prova teologicamente il Suarez de Religione al lib. 2. cap. 4. che ogni Domenica è istituita per un peculiare Culto della Santissima Trinità, e che ciò non osta al Culto dipoi introdotto nella prima Domenica dopo la Festa di Pentecoste; essendo stato aggiunto ad majorem reverentiam Trinitatis, & ut expressa memoria tam in Officio proprio, quam in Concionibus illius Mysterii fieret. Oltre di che è cosa certa, che la Santissima Trinità è l'oggetto principale, ed il fine d'ogni Culto religioso, che la Chiesa rende a Dio. Imperocchè nel Culto, che prestiamo ai Santi, onorandoli dai Fedeli Gesù Cristo, del quale i Santi sono membri, ed onorando i Fedeli Gesù Cristo Figlio di Dio, uno nella sostanza col Padre, e collo Spirito Santo, non v'è chi non veggia, essere, come si è detto, la Santissima Trinità l'oggetto principale, ed il fine d'ogni nostro Culto religioso. E quanto al *Gloria Patri &c.* che nella Decretale si dice che, cantavasi ogni giorno, e forse nel fine di ciaschedun Salmo, comune una volta era il sentimento, che la detta orazione fosse stata composta dal Concilio Niceno, e che recitandosi nell'Oriente al fine d'ogni Salmo, fosse ad istanza di S. Girolamo trasportata questa lodevole usanza all'Occidente coll'autorità di S. Damaso Papa. Veggansi l'Errera nel lib. 2. dell'origine de' Divini Offizj, ed il Gonzalez in questa Cap. Quoniam, nel fine al tit. de Feriis.

Ma per vero dire l'esposta narrativa è insufficiente in ogni sua parte. L'orazione *Gloria Patri*, o sia l'Inno di Glorificazione, essendo così la detta orazione chiamata da' nostri Maggiori, non fu ritrovata dal Concilio Niceno, parlandone S. Basilio nella lettera ad Anfdocbio al cap. 7. Proinde quod a Majoribus nostris dictum est, & nos dicimus, gloriam esse communem Patri cum Filio (parlasi dello Spirito Santo) quapropter & Glorificationis Hymnos Patri simul cum Filio offerimus. E prima di S. Basilio il grand' Atanasio Arcivescovo d'Alessandria nel suo Libro de Virginitate, seu de Meditatione, fece espressa menzione dell'Inno predetto: Cum surrexeris a mensa, sursum gratias agendo trinis viribus dicas: Misericors & misericors Dominus escum dedit timentibus se. *Gloria Patri, & Filio, & Spiritui Sancto; sursumque post eandem Glorificationem preces tuas absolvi.*

Sono questi Padri anteriori al Concilio Niceno: e però, se essi parlano dell'Inno di Glorificazione, e ne portano le parole, non può il detto Inno esser parto del Concilio Niceno.

Dicasi dunque, che avendo i Santi Appostoli per comandamento del Signore conferito il Battesimo in nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo, sino dai tempi Appostolici incominciarono i Fedeli a cantare l'Inno di Glorificazione, e che ciò, che può attribuirsi al Concilio Niceno, è l'aggiunta: Sicut erat in principio, per confondere l'eresia degli Arriani, che beltemmiando dicevano, essere stato fatto in tempore il Figlio dal Padre, ed esservi stato tempo, in cui non era: come ben si raccoglie dal Concilio Vasionense nella Francia tenuto poco tempo dopo il Niceno nel tempo di Costanzo Imperadore sotto il Pontefice Giulio, benchè i di lui Canonici siano confusi con quelli del secondo Concilio Vasionense sotto il Pontefice Leone Magno. Ecco il Canone del Concilio: Et quia non solum in Sede Apostolica, sed etiam per totum Orientem, & totam Africam, vel Italiam, propter Hereticorum astutiam, qua Dei Filium non semper cum Patre fuisse, sed a tempore capisse blasphemant, in omnibus clausulis post: Gloria Patri, & Filio, & Spiritui Sancto: Sicut erat in principio, & nunc, & semper, & in saecula saeculorum, Amen. dicitur, etiam & nos in universis Ecclesiis nostris hoc ita dicendum esse decernimus.

Questo è il sentimento degli uomini veramente dotti nelle materie Ecclesiastiche, cioè del Cardinal Baronio all'anno di Cristo 325. num. 175. e seguenti, del Cardinal Bona de Divina Psalmista al cap. 16. §. 6. del P. Luopo nelle Note al Concilio Niceno al cap. 7. tom. 1. pag. 109. della prima Stampa, di Teofilo Raynaudou nelle sue Opere al tom. 15. pag. 19. Ed il Cardinal Bona nello stesso luogo, dopo aver riportata l'autorità di Cassiano, che nel lib. 2. de Inst. Canob. al cap. 8. attesta, che nell'Oriente non cantavasi dopo ogni Salmo il *Gloria Patri*, e dopo aver fatta la riflessione, che S. Girolamo visse cinquant'anni prima di Cassiano, conchiude, non esser vero, che ad istanza di San Girolamo fosse dall'Oriente trasportata nell'Occidente la disciplina di cantare il *Gloria Patri* al fine d'ogni Salmo, giacchè Cassiano, che fu dopo San Girolamo, attesta, che nell'Oriente non era quell'uso, e che chi ha scritto così, è restato ingannato dalla lettera di S. Gi-

S. Girolamo a Damaso Pontefice, la qual lettera egli crede apocriſa, e come tale viene anco qualificata da Monſignore Schelestrate nella 2. part. dell' *Antichità illuſtrata*, e dal Pagi nel *Breviario Romanorum Pontificum* al tom. 1. nella *Vita di S. Damaso* alla pag. 111. e ſequenti.

Ritrovaſi benſi appreſſo il Cardinal Baronio all' anno di Criſto 548. num. 31. un Canone del Concilio di Narbona tenuto l' anno di Criſto 589. che vuol dire centoteſſanta e più anni dopo la morte di S. Girolamo, nel quale coſi ſi legge: *Ut in pſallendis Ordinibus per quemque Pſalmum Gloria dicatur omnipotenti Deo: per majores vero Pſalmos, prout fuerint prolixiores, pauſationes fiant, & per quamque pauſationem Gloria Trinitatis Domino decantetur*. A queſto Decreto aderirono le altre Chieſe: il che baſta per accennare, con quanto gran fondamento il Pontefice Aleſſandro II. diſſe nella ſua Decretale, che ogni giorno cantavaſi, e forſe al fine d' ogni Salmo, l' Inno di Glorificazione *Gloria Patri*.

E di qui tornando al noſtro propoſito, don. de ci ſiamo forſe non inopportunamente diſpartiti; non avendo la Chieſa Romana diſapprovata la diſciplina, giuſta la quale in alcune Chieſe celebravaſi una Feſta particolare in onore della Santiffima Trinità, incominciò la medefima a dilatarſi. Per lo che l' Abbate Ruperto, che viſſe nel principio del ſecolo duodecimo, nel lib. 11. de *Divinis Officiis* al cap. 3. ſcriſſe di queſta Feſta come comunemente ricevuta al ſuo tempo: e Durando, che viveva verſo il fine del ſecolo decimo terzo, benchè dica, che vi era qualche varietà nell' oſſervanza della medefima, atteſta però, che già era ricevuta in molti luoghi: Ed avendo la Feſta ſempre fatti ulteriori progreſſi, finalmente la Sede Apoſtolica l' abbracciò; ed il Pontefice Giovanni XXII. che morì nell' anno 1334. fu quegli, che determinò, doverſi celebrare in tutta la Chieſa nella prima Domenica dopo Pentecoſte: nel che concordano il Martene nel cit. cap. 28. il Tommaſino nel cit. cap. 18. del lib. 2. al num. 13. il Baillet nella *Storia di queſta Feſta* al §. 1. num. 4. il Ciaconio nella *Vita di Giovanni XXII.* il Gavanto ove tratta di queſta Feſta, il P. Merati nelle *Noſte al Gavanto* al tomo 1. part. 2. pag. 1223. il Gonzalez nel Cap. Quoniam. al num. 8. in fine, de *Feriis*, l' *Errata de origine Divin. Offic.* lib. 2. cap. 52. il Suarez nel luogo citato al num. 17. *Delle Feſte di Geſù Criſto*.

il Pagi nel *Breviario Romanorum Pontificum* al tomo 4. nella *Vita di Giovanni XXII.* al num. 89. e fu anche comprovato da noi nel lib. 4. de *Canonizzazione* alla part. 2. cap. 30. numer. 1.

C A P O XIII.

DELLA FEſTA DEL CÔRPO DI CRISTO.

Che ſi celebra nel Giovedì dopo la prima Domenica, o ſia dopo l' Ottava di Pentecoſte.

§. I.

Iſtituzione della ſolenità del Corpo di Criſto in Fiandra: Miracolo, ed eſtenſione della Feſta a tutta la Chieſa: Proceſſione: Officio.

IL Miſtero dell' iſtituzione della Santiffima Eucariftia ſi venera ſino da' tempi Apoſtolici nella feria quinta in *Cena Domini*, cioè nel Giovedì Santo: ma eſſendo la Chieſa in quel giorno occupata in memorie di lutto per la Paſſione e Morte del Redentore, e facendoli in quello ſteſſo giorno, oltre la celebrazione della Meſſa, tante altre funzioni, fu col tratto del tempo ſtimata coſa opportuna e divota l' iſtituire una Feſta particolare per celebrare lo ſteſſo Miſterio con ſegni di gioja, ſiſſandone la giornata nel Giovedì dopo la prima Domenica di Pentecoſte. Avendo noi diſſuſamente parlato dell' iſtituzione della Santiffima Eucariftia, quando parlammo del Giovedì Santo, reſtringeremo preſentemente il diſcorſo alla nuova Feſta aggiunta, e che ſi fa, come ſi è detto, nel Giovedì dopo la prima Domenica di Pentecoſte.

La Beata Giuliana di Monte Cornelione, Religioſa Oſpitalaria alle Porte della Città di Liegi, era divotiſſima del SS. Sacramento: ed avendo nel 1208. in una certa Ceſteſe Viſione dopo lungo eſameci compreso, venirle dal Signor Iddio accennata in eſſa la ſua volontà, che ſ' iſtituiſſe una Feſta particolare in onore della Santiffima Eucariftia, divenuta Priora della ſua caſa di Monte Cornelione nel 1230. conſolò il tutto ad un certo Giovanni Canonico di S. Martino di Liegi, ſuo Direttore Spirituale, che le perſuaſe comunicarlo ai Teologi, ed ai Veſcovi. Fra i Teologi furono conſultati alcuni PP. Domenicani, fra

i Vescovi quello di Cambrai, e fra gli altri ancora l'Archidiacono di Liegi, chiamato Giacomo Pantaléone de Troyes, che fu dipoi Vescovo di Verdun, indi Patriarca di Gerusalemme, ed in fine Sommo Pontefice col nome d'Urbano IV.

Approvarono tutti l'istituzione della nuova Festa. Ed avendone la Beata Giuliana fatto comporre l'Ufficio, ancorchè, come fuol succedere nelle cose di Dio, s'incontrassero varie difficoltà, Roberto Vescovo di Liegi in un suo Sinodo tenuto l'anno 1246. istituì questa Festa particolare del Santissimo Sacramento per tutta la sua Diocesi; ed ebbe la consolazione, prima di morire, di far celebrare alla sua presenza il nuovo Ufficio di questa nuova Festa. Ed Ugo di S. Thierry, che essendo Priore, e Provinciale de' Domenicani, era stato consultato dalla Beata Giuliana, ed aveva pienamente approvata l'istituzione della nuova Festa, fatto Cardinale, e dichiarato Legato della Santa Sede nella Fiandra, ordinò nell'anno 1252. a tutti i Prelati, ed a tutto il Clero della sua Legazione, il mantenere la Festa istituita: il che due anni dopo fu confermato dal Cardinal Capocci Successore nella stessa Legazione.

Pasò da questa a miglior vita la Beata Giuliana nel 1258. ed avvegnachè avesse il tutto confidato ad una Santa Donna chiamata Eva, che abitava nella Città di Liegi, non mancò questa dopo la lei morte di portare le sue devote premure ad Enrico Successore di Roberto nel Vescovado di Liegi, acciocchè s'interessasse col Romano Pontefice per ottenere la grazia dell'estensione di questa Festa a tutta la Chiesa universale: tanto più che essendo in quel tempo Pontefice Urbano IV. era egli ben informato della Visione della Beata Giuliana, della Festa, che si faceva in Fiandra, ed aveva avanti il Pontificato approvato quanto facevasi in questo proposito.

Giunte all'orecchio del Pontefice le sopradette devote suppliche, trattandosi di estendere una Festa alla Chiesa universale, andava temporeggiando, per ben maturare la risoluzione. Ma essendo in quel tempo succeduto un gran Miracolo, questo fu, che lo mosse a fare la Costituzione, di cui ora parlerassi, e colla quale estese la Festa alla Chiesa universale.

In Bolsena, Luogo poco distante da Orvieto, ove allora stava Urbano IV. con tutta la sua Corte, accadde, che un certo Sacer-

dote dubitando, dopo aver consagrato il Pane ed il Vino, della trasustanziazione del Corpo e Sangue di Gesù Cristo, videfi all'improvviso scaturire dall'Offia il Sangue; che macchiò tutto il Corporale; o, come altri raccontano, avendo per negligenza lasciato cadere nel Corporale una goccia di Sangue, ed avendo procurato di coprire il suo mancamento, facendo molte pieghe sopra la parte del Corporale, in cui il Sangue era caduto, ritrovossi, che il Sangue era passato per tutte le pieghe, avendo in ciascuna lasciata una rossa macchia di Sangue in forma d'Offia: del che essendo stata portata la notizia ad Urbano, volle egli stesso vedere il Corporale, e riducendolo a memoria non meno le nuove suppliche fattegli per l'istituzione della Festa particolare del Corpo di Cristo, che ogni altra cosa, che aveva saputa ed esaminata, quand'era in Liegi, oltre la necessità di confondere pubblicamente l'eresia di Berengario, che negava la presenza reale del Corpo di Cristo sotto le specie del Pane e del Vino, pubblicò la Costituzione, che è la prima nel Bollario Romano fra le sue, in cui comandò, che ogni anno nel giorno appunto, in cui oggi si celebra la Festa, essa si celebrasse per tutta la Chiesa universale, e per confondere gli Eretici, e per esaltare la Santa Fede, senza tralasciare di commemorare le rivelazioni, delle quali aveva avuta notizia prima del Pontificato. Manca in questa Bolla la data; ma non manca nel Breve, che egli scrisse alla sopraddetta Beata Donna chiamata Eva, confidente della Beata Giuliana, in cui le diede parte della deliberazione già presa, avendo il Breve la data degli 8. di Settembre del 1264. anno quarto del suo Pontificato nella Città di Orvieto, e se manca la data della Bolla nel Bollario Romano, non manca però nei Registri Vaticani, in cui la data è sotto il giorno 11. d'Agosto del 1264.

Morì Urbano nel secondo giorno dell'Ottobre susseguente. Il Diestemio in una certa sua Opera compolla nel 1496. dice, che la Bolla d'Urbano fu ricevuta ed eseguita nella sola Chiesa di Liegi. Ma, se nella Bolla è fissato, che la nuova Festa istituita si celebri nel Giovedì dopo la prima Domenica di Pentecoste, e se la Bolla ha la data degli 11. d'Agosto del 1264: come poc' anzi si è detto, ci vuol poco a capire, che il Diestemio acciecatto dall'impegno di far comparire l'ubbidienza della Chiesa di Liegi ad Urbano IV. che n'era stato Archidiacono, confonde la Festa

par-

particolare, che prima della Bolla d'Urbano facevasi in Liegi, come di sopra si è accennato, colla Festa, che ne' tempi susseguenti in esecuzione delle Apostoliche Costituzione incominciò a farsi e in Liegi, e in tutte le altre Chiese del Cristianesimo. Ciò che sembra potersi dire, si è, che Urbano prima di morire, e prima di pubblicare la Bolla, celebrò solennemente la Festa, conforme si raccoglie dal di lui Breve scritto ad Eva, e riferito dal sopradetto Diesternio: *Et scias, quod Nos huiusmodi Festum cum omnibus Fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus, necnon cum omnibus Archiepiscopis & Episcopis; ceterisque Ecclesiarum Prelatis tunc apud Apostolicam Sedem commorantibus (ad hoc ut videntibus & audientibus de tanti Festi celebratio salubre praeberetur exemplum) duximus celebrandum*: e che essendo poco dopo la data della Bolla passato da questa a miglior vita, e non essendo perciò fatte le dovute premure, acciocchè fosse eseguita, come accenna la Chiesa nella Clementina unica de Reliquiis & Veneratione Sanctorum; di qui derivò, che negli anni susseguenti non fu celebrata la Festa, non parlandone il Durando, che scrisse ventidue anni dopo la morte del Pontefice. Ma essendosi tenuto nel 1311, il Generale Concilio di Vienna, ed avendo Papa Clemente V. in esso confermata la Bolla d'Urbano, fu essa colla dovuta venerazione ricevuta dai Padri, che rappresentavano la Chiesa universale, come si vede nella Clementina unica de Reliquiis & Veneratione Sanctorum; ed avendo insiuito il Pontefice Giovanni XXII. che nel 1316. lucresse a Clemente V. per l'esecuzione, ed essendosi per la stessa strada camminati i Pontefici Martino V. ed Eugenio IV. coll'arricchire la Festa sempre di nuove Indulgenze, fu in tutta la Chiesa universale ricevuta. Per lo che il Sacro Concilio di Trento alla Sess. 13. c. 15. la chiama trionfo contro l'eresia, professando anatema nel Can. 6. contro chi ovasse di riprovarla: alludendo il Santo Concilio al grave inconveniente seguito in Augusta, allora che, come attesta il Surio nel suo *Compendio Storico* al foglio 150 facendosi la solenne Processione, che si fa in quello giorno, e portando il Cardinal di Magonza la Santa Eucaristia, ed andando avanti i Principi Secolari, ed il Clero, e seguendo l'Imperator Carlo V. a testa scoperta con una torcia in mano, ancorchè il Sole fosse ardentissimo, e seguendo dopo l'Imperatore tutti gli Arcivescovi e Vescovi, e portando i Principi a vicenda il

Baldacchino, non volle il Principe Sassone; nè vollero i Principi Luterani con gran rammarico dell'Imperatore ritrovarsi presenti alla detta funzione. Cercando dunque Calvino da noi Cattolici nel lib. 4. delle *Mistioni* al cap. 17. *quo proutem consecrati Missam, quam circumferant in pompa? si risponde facilmente, portarsi processionalmente e con tutta la pompa, acciocchè sia adorata: il che se sarebbe cosa ben fatta, ancorchè sotto quelle specie non vi fosse Cristo colla sua presenza reale, leggendo noi nelle Divine Scritture, che l'Arca del Signore portavasi per varj luoghi dagli Israeliti con ogni maggior solennità, così volendo e comandando Iddio, tanto più dee farsi, contenendosi sotto quelle specie il nostro amabilissimo Redentore Gesù Cristo, come insegna la santa Cattolica Romana Chiesa, quale radunata nel sacrosanto Concilio di Trento ha definito, oltre il già detto, doversi al Santissimo Sacramento dell'Eucaristia il Culto di Latria. Si possono leggere l'Hermier nel Trattato de Sacramentis al to. 2. de Eucharistia cap. 25. il Pichler nella sua Teologia Polemica alla part. 2. p. 1664 e 1165. ove discorre de observatione & adoratione Eucharistiae: spiegando quelli, come debba intendersi, doversi adorare con Culto di Latria il Sacramento, ancorchè il Sacramento comprenda ancora le specie del pane e del vino, che sono mere creature.*

Del Miracolo seguito in Bolsena parlano il Tritemio, S. Antonino, e dopo quelli diffusamente il Panvinio; e chiarissima prova ne è il Santissimo Corporale, che ancor oggi con tanta venerazione si conserva nel gran Duomo di Orvieto; come pure chiarissima prova ne è lo stesso gran Duomo d'Orvieto, fabbricato in memoria di quello gran Miracolo, la di cui prima pietra fu con tanta solennità gettata dal Pontefice Niccolò IV. nel giorno 13. di Novembre dell'anno 1290. come diffusamente racconta lo stesso Panvinio. E quanto di sopra si è riferito, vien confermato, oltre il Tritemio, S. Antonino, ed il Panvinio, da tutti gli altri. Veggansi il Capeau vil nel tom. 2. delle Storie di Liegi alla pag. 542. Bartolomeo Fisseu nella sua Opera dell'origine della Festa del Corpo di Cristo, Giacomo Bourgeois in un simile Trattato, il Martene de antiqua Ecclesiae disciplina in Divinis celebrandis officiis al cap. 29. num. 1. e seguenti, l'Enciclopedia nella Continuazione del Ballando al tom. 5. d. aprile pag. 347. il Belotto nelle sue Osservazioni sopra i Riti della Chiesa Laudanense alla pag.

851. e seguenti, Cristiano Lupo nel tom. 11. della nuova Stampa delle sue Opere alla p. 340. colle altre che figurano, Teofilo Raynaudo nel tom. 11. delle sue Opere alla pag. 347. il Baillet nella Festa di questo giorno al §. 2. il Pagi nel *Breviarium Romanorum Pontificum* al tom. 3. p. 366. n. 12. e seguenti, il Raynaldi all'anno di Cristo 1264. n. 27. e seguenti, l'Ughelli nell' *Adizione al Ciacconio nella Vita di Urbano IV.* il Suarez nel to. 1. de Religione al lib. 2. cap. 7. n. 3. il Tommasino de *Dierum Festerum celebratione* al lib. 2. cap. 19. e particolarmente al n. 13. il Pouget nelle sue *Cattoliche Istituzioni* al tom. 1. §. 15. pag. 871. e seguenti, il Gretsero nel tom. 5. delle sue Opere nella Dissertazione de *Festo Corporis Christi*, il Cardinal Petra nei suoi *Comentarj sopra le Belle dei Romani Ponteficali* tom. 3. nelle *Note sopra la Costituzione d'Urbano IV.* il moderno Andrea Penazzi nella Storia da esso scritta sopra il Miracolo di Bolsena, stampata l'anno 1731.

Si cerca da alcuni, se Urbano IV. istituendo la Festa, istituì ancora la solenne Processione, che si fa in questo giorno; non parlando esso nella sua citata Costituzione. Ma assai probabile è il sentimento di quelli che credono, aver avuta la Processione la sua origine dal fatto di Urbano, che, come attesta il Panvinio, ordinò al Vescovo del Luogo, che gli portasse processionalmente il Sacro Corporale, che ripose nella Chiesa d'Orvieto: *Attonitus Pontifex ad se ab Episcopo Loci cum Processione Urbem veterem*, parla del Corporale, *transferri voluit, in illud Solemnitate instituta in Ecclesia Urbeveterana recondidit.* Guglielmo Lindano Vescovo di Roremonda nel 2. tom. del suo *Apologetico* dopo aver riferito, che alcuni Luterani non riprovano questa Festa, ma bensì la Processione, così la discorre: *Sed unde, obsecro, certum est, solemnium piumque communionis ab Urbano non fuisse adiunctam solemnem etiam Venerabilis Sacramenti circumcessionem? Certe qui occasionem, atque scopum illius Festi ab Urbano IV. instituto prudenter juxta illorum temporum historias perpendunt, videbunt, opinor, non pro absurdo habendum, si quis ad illius Festi originem pertinere dicat ipsam solemnem circumcessionem, qua stat die tam solemniter toto Cristiano Orbe celebratur.* Il Gretsero nel 2. §. delle sue Opere unite e ristampate in Ratisbona, nel suo *Trattato de Processionibus* al cap. 19. §. Duodecimo *mentitur pradicant*, pag. 64. pretende di comprovare dalle parole della Bolla d'Urbano, esser anche da esso stata istituita la Processio-

ne. Lo stesso dal Gretsero vien confermato nel medesimo to. 5. nella Dissertazione de *Festo Corporis Christi* al cap. 12. pag. 161. ove riflette, che una delle cagioni, per cui il detto Pontefice istituì questa Festa, fu per confondere la perfidia e la stoltezza degli Eretici: il che specialmente ottenendosi colla pompa e solennità della Processione, ciò ad esso basta per stabilire, che oltre la Festa fosse anche da Urbano IV. istituita la Processione. Ma a noi sembra più proprio per l'affanno quanto poc' anzi si è accennato, e che ricavasi dal Panvinio.

Dubitavasi da alcuni Eruditi altre volte, se l'Ufficio, che oggi si recita, fosse composizione di S. Tommaso d'Acquino, ancorchè si legga nelle Storie sopra indicate, che ad esso, che allora era in Orvieto, fu dato da Urbano IV. l'ordine di comporlo. Il Papebrochio espone le ragioni del dubitare negli *Atti dei santi del Mese d'Aprile*; ma avendo veduta la celebre Dissertazione fatta sopra quest' argomento dal P. Natale Alessandro, non ebbe veruna difficoltà di deporre ogni dubbio, e di riconoscere l'Ufficio per opera e composizione di S. Tommaso, come può vedersi nel *Trapielo del Mese di Maggio alla part. 2. pag. 54.* Né vi sarebbe mai stata questa controversia, se i disputanti avessero avuta notizia della Bolla di Sisto IV. inserita nel tom. 3. del nuovo *Bellarmino Domenicano alla pag. 555.* il quale dice, che Urbano istituì la Festa, *propriumque eiusdem Solemnitatis Officium per Beatum Thomam de Aquino tunc in ipsa Curia existentem composuit edidit*: il che fu anche da noi avvertito nella *Notificazione quinta del tomo primo*, e dopo di noi dal P. Merati nella 2. parte del tomo 1. sopra il *Gavanto alla p. 1235. e seguenti.* Il Gretsero nel suo *Trattato* poc' anzi citato de *Processionibus* alla pag. 67. deplorea, e con ragione, l'infelicità dei Greci, che ammettendo la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, e la pubblica adorazione del Sacramento, non hanno introdotta la solenne Processione dell'Eucaristia in questo giorno. Più felici di loro sono i novelli Cristiani del Paraguai, la pietà dei quali e nella Festa e nella Processione del Corpusdomini non può leggerli senza tenerezza. Il tutto viene felicemente espòsto dall'Abbate Lodovico Antonio Muratori nella sua *Relazione delle Missioni del Paraguai*, al cap. 15.

C A P O XIV.

DELLA FESTA DELL' INVENZIONE
DELLA SANTISSIMA CROCE.

Al 3. di Maggio.

§. I.

Visione di Costantino Imperadore: Invenzione di tre Croci sepolte nel Calvario, e scoperta della Croce santissima: Tempo, e modo di questa scoperta: Atti spurj, e germani, che ad essa appartengono.

A 3. di Maggio si celebra la Festa dell' Invenzione della Santissima Croce del nostro Redentore.

Il grand' Imperadore Costantino, che andava preparando la sua armata contro al Tiranno Massenzio, e che nello stesso tempo andava cercando il modo di conoscere la vera Religione, ebbe nell' anno 311. quella famosa celeste Visione d' una splendissima luce sopra il Sole in forma di Croce, colla seguente iscrizione: *In hoc vinces*: come può veder si appresso Eusebio nel lib. 1. della di lui Vita al cap. 26. e quattro seguenti.

Era Costantino di natura aperta, uomo di verità, e nemico d' ogni fraude: onde di lui scrisse Prassagora Etnico appresso Fozio al Codic. 62. *Omni virtutum et honestatis genere, omniq; adeo felicitate omnes omnino, qui se antecesserunt, Imperatores facile obscuravit Constantinus.* Avendo egli dunque attestato d' aver veduto quel celeste prodigio, essendone ancor testimoni i di lui Soldati, come si vede appresso Eusebio nella di lui Vita al cap. 28. parlandone benchè oscuramente Nazario nel suo famoso Panegirico, ove però in sostanzza dice, che quel prodigio era pubblico e notorio nella Francia, non vi vuol meno della temerità d' Oornebecco, di Tolloio, e di Boillavio, per asserire, che menti, e che diede ad intendere d' aver veduto quello, che non aveva veduto: ed altrettanto di capitale si richiede per sostenere con Fabrizio nel tom. 6. della Biblioteca Greca al lib. 5. cap. 3. che la Croce non fu che un Fenomeno naturale, che comparve per una cosa celeste e Divina in que' tempi, ne quali non si sapeva tanto bene l' Astronomia, quali che ne' tempi nostri, ne quali vi è gran pratica di quella Facoltà, vi fosse chi potesse con fonda-

mento asserire, essere un Fenomeno naturale una Croce splendida veduta in aria sopra il Sole, e coll' aggiunta delle parole: *In hoc vinces*: come attellano Eusebio, Filostrogio, Socrate, Sozomeno, ed altri innumerabili: parole, che indussero l' Imperadore ad abbracciare la Cristiana Religione; parole, che anche si verificarono per la famosa vittoria, che l' anno seguente egli ottenne contro l' inimico dell' Imperio Romano.

Avea l' Imperadore Adriano posta ogni sua diligenza nel profanare la santità de' Luoghi di Palestina, e nel disonorare il nome Cristiano. Aveva perciò riempito di terra il Luogo del Santo Sepolcro di Gesù Cristo, aveva fatto fabbricare nel detto luogo un Tempio dedicato a Venere, acciocchè apparisse, che i Cristiani, che venivano ad adorare il luogo, ove era stato sepolto il loro Divino Maestro, venissero ad adorare quella falsa e turpe Divinità.

L' Imperadore Costantino già fatto Cristiano prese la gran risoluzione di fabbricare nel detto luogo una magnifica Chiesa, e ne diede la commissione a S. Maccario Vescovo di Gerusalemme, comandando ai Governatori delle Provincie di somministrargli le cose necessarie: Vi si pose di mezzo S. Elena Madre dell' Imperadore, che caricossi dell' esecuzione: ed avvegnachè già fatta Cristiana passasse la sua vita negli esercizi di pietà, e nell' opre di carità, venne a Gerusalemme nel fine dell' anno 326. ove dopo aver presa un' esatta informazione del luogo, ove Gesù Cristo era stato crocifisso, e d' ogni altra circostanza appartenente alla di lui Passione, fece atterrare il Tempio e l' Idolo di Venere, che occupava il Calvario, e che profanava il luogo consagrato per la Morte e Risurrezione del Figlio di Dio, fece levar la terra, ed avendo scoperto il Santo sepolcro, ritrovò tre Croci vicine l' una all' altra della medesima grandezza e della stessa forma.

Non lapevasi, in quale di quelle tre fosse stato crocifisso il nostro amabilissimo Redentore. S. Ambrogio in *Funere Theodosii* conghietturò, che fra le tre si ritrovasse quella di Gesù Cristo pel titolo, che v' era sopra: *Jesus Nazareno Rex dei Judei*. Ma Rufino, Socrate, Sozomeno, e Teodoreto raccontano, che S. Elena in questo gran dubbio consultò S. Maccario, e ch' esso per ispirazione Divina fece applicare una dopo l' altra le tre Croci al corpo d' una Donna di gran qualità, che era ridotta in punto di morte, pregando Iddio

a ma,

a manifestare in questo modo, qual fosse fra le tre la Croce, in cui era stato crocifisso il suo Divino Figliuolo: e non essendo l'ammalata guarita, che all'applicazione della terza Croce, da ciò si dedusse, ch'essa era quella, in cui Cristo era stato crocifisso. S. Paolino Vescovo di Nola scrivendo a Severo Sulpizio suo amico, ed inviandogli una particella della Santissima Croce, racconta, che la Donna era morta, e che risuscitò, quando al di lei cadavere fu applicata la terza Croce: *Postremo, sono parole di S. Paolino, Domini cum Crucem prodit resurrexisset, & ad salutariis Lignis tadium, morte resuga, suus excussum, & corpus erectum.* Concorda Sulpizio Severo nel lib. 2. delle Storie: *Quibus prius frustra Crucibus admostris, ubi Christi Patibulo attadum esset, diu mirabile! trepidantibus cunctis, suus excussum, & inter spectatores affixit:* il che ad alcuni ha dato fondamento di supporre, che due fossero i Miracoli, che allora accadessero, uno della Donna ammata, che fu risanata, l'altro della Donna morta, che risuscitò: dicendo però comunemente gli altri, che fu un solo Miracolo, e che la diversità del modo, con cui è raccontato da S. Paolino, derivò dai varj rapporti de' popoli, che, come suol accadere, levano, o aggiungono ai fatti le circostanze.

Nel Libro Pontificale attribuito ad Anastasio nella Vita di S. Eusebio Papa così si legge: *Sub his temporibus inventa est Crux Domini nostri Jesu Christi quinto Nonas Maji, & baptizatus est Judas, qui & Cyriacus;* e nell'edizione di Monsignor Vignoli dopo la parola *Cyriacus*, o sia *Quiriacus*, si leggono queste altre: *qui tam invenerat.* Ma molte difficoltà s'incontrano nella predetta narrativa; sì perchè l'invenzione della Croce non seguì sotto S. Eusebio, ma sotto S. Silvestro Papa; sì perchè il ritrovamento della stessa Croce per lo mezzo d' Ebrei si ricava da Atti evidentemente sospetti.

Non seguitò l'invenzione della Croce sotto il Pontificato di S. Eusebio, ma sotto quello di S. Silvestro: imperocchè nel Pontificato di S. Eusebio la Siria non era in potere di Costantino, ma di Massimino, che certamente non avrebbe permesso, che si facesse la ricerca della Croce del Redentore, e molto meno che ivi si fabbricasse una Chiesa. Costantino in quel tempo nemmeno era Cristiano, non avendo per anche avuta la sopradetta celeste Visione. S. Elena in quel tempo neppure era Cristiana; nè S. Maccario era

Vescovo di Gerusalemme, essendo stato assunto al governo di quella Chiesa nell'anno 312. Veggansi il Cardinal Baronio all'anno di Cristo 326. n. 42. ed il Pagi nel *Breviario Romanorum Pontificum* al tom. 1. nella Vita di S. Eusebio. Veggansi pure le Note sopra il Libro Pontificale nella stessa Vita di S. Eusebio del Binio, e del Labbeo, del Ciacconio, dell' Abbate Bencini, e di Monsignor Vignoli, ancorchè nel Decreto di Graziano al *Can. Crucis, de Consecratione dist. 3.* si attribuisca a S. Eusebio il seguente Decreto: *Crucis Domini nostri Jesu Christi, quae nuper nobis gubernacula Sancta Romanae Ecclesiae tenuerunt quinto Nonas Majas inventa est, in praedicta Kalendarum die Inventio: Festum vobis solemniter celebrari mandamus:* citando falsamente da Graziano dato per Autore di quel Canone S. Eusebio, come molto bene riflette il Suarez nel tom. 1. de Religione al lib. 2. cap. 7. num. 12.

Negli Atti poi, ne quali si legge l'invenzione della Croce per lo mezzo d' Ebrei, raccontasi il fatto in questo modo: che S. Elena dopo averli convocati esgridati della loro scelleraggine per aver dato la morte a Cristo, comandò, che cinquecento di loro stessero pronti a rispondere alle sue interrogazioni, ove fosse la Croce, in cui Cristo fu crocifisso; che nulla ricavando da essi, comandò, che altri più periti si ritrovassero; e che essendovi fra di loro un certo Giuda, che per tradizione di Simeone suo Padre Figlio di Zacheo sapeva, ove era la Croce del Redentore, con ordine avuto di manifestarla, quando ne fosse richiesto, benchè al principio stesse renitente di dire quanto sapeva, posto nulladimeno in prigione, e tormentato con una fame di sette giorni, s'accinse ad ubbidire, e coll'opera di perloso sovracciamata cavò la terra, ritrovò le tre Croci, fu distinta quella di Cristo dalle altre per lo Miracolo della risuscitazione del morto, ed egli battezzato fu consagrato Vescovo da S. Eusebio, avendo lasciato il nome di Giuda, e preso quello di Ciriacò: e nelle Croniche di Spagna si legge, che presenata divozione alla Croce, che ne volle portare l'Immagine nella veste avanti il petto: dal che dicono esser derivata la costumanza degli Ordini Equestri, i Professori de' quali portano l'Immagine della Croce nel veſtito, ed in mezzo al petto. Veggasi il Quaresmio nell' *Elucidazione di Terra Santa* al tom. 2. lib. 5. cap. 20. in fine.

S. Gregorio Turoneſe nel lib. 1. al cap. 34. par-

parlando di Costantino, allude a questo fatto: *Hujus tempore venerabilis Crucis Dominici Lignum per studium Helena Matris ejus repperit est, prudens Judo Hebræus, qui post Baptismum Quiriacus est vocatus*: ma tali e tante sono le opposizioni, che si fanno contro questa narrativa dal Cardinal Baronio, e dal Panvinio, che d'uopo abbandonarla. I Continuatori del Bollandi al giorno terzo del Mese di Maggio ne fanno un'elucidissima critica, e erigono il tutto come apocrito: Il P. Giannino nell' *Apologia avanti il tom. 1. di Giugno al num. 26.* comprova, che l'Autore della Storia de *Inventione Sanctissimæ Crucis*, chiunque sia stato, finga luoghi, tempi, persone, e fatti. Ed il P. Papebrochio nelle *Risposte al P. Sebastiano a Sancto Paulo alla part. 1. nelle risposte all' art. 1. §. 7.* con molto impegno si difende dall' accusa datagli d'aver impugnato il Breviario Romano in ciò, che riguarda l' Invenzione della Santissima Croce, protestandosi d'essere stato aderente allo stesso, e di non aver impugnato, che la narrativa, di cui si tratta, colla scorta del Pontefice Gelasio nel *Can. Sanctæ Romanæ alla dist. 15.* ove quel Santo Pontefice così scrisse, dando giudizio della predetta relazione. *Item Scripta de Inventione Dominice Crucis. Quia Scripta de Inventione Capitis Beati Joannis Baptiste novellæ quidem relationes sunt, et nonnullæ eas Catholici legunt, sed cum hæc ad Catholicorum manus pervenerint, Beati Apostoli Pauli præcedat sententia: Omnia probate, et quod bonum est, retinete.* Questo Decreto di Gelasio fu da Monsignor Fontanini ben sostenuto nell' *Appendice al suo Trattato de Antiquitatibus Hæreticæ*: e Monsignore Schelestrate nelle *Note al Pontificale Romano nella Vita di S. Eusebio*, le ne servi per confutare la relazione del ritrovamento della Croce coll' interposizione degli Ebrei. Cammina per la stessa strada il Tillemont nella *Nota terza sopra la Vita di S. Elena*, ove saviamente riflettendo, potersi a pro della Storia ricavare un argomento dal vedersi, che il detto Giuda Ciriaco, o Quiriacò, pretefo Vescovo di Gerusalemme, viene commemorato in quasi tutti i Martirologj, ed ha il Culto di Santo, e di Protettore principale della Città d'Ancona, (della qual Città noi tenemmo la sede Vescovile, prima di passar all' Arcivescovile di Bologna) soggiugne, non esser cosa ripugnante, o inverisimile, che vi sia stato un altro S. Ciriaco martirizzato in Gerusalemme, e Vescovo di qualche

altro luogo, le di cui Reliquie fossero dalla Imperadrice Placidia portate ad Ancona, come ivi si ficrede.

Ritengasi dunque la prima relazione, che abbiamo esposta, che è pienamente conforme al Breviario Romano corretto, avendo i suoi validi fondamenti, come si è detto, in S. Ambrogio de obitu Theodasii, in Rufino al l. 1. c. 8. in S. Paolo alla lettera 31, altre volte 11. in Sozomeno al l. 2. c. 1. in Niceforo al l. 2. c. 29. in Sulpizio Severo al l. 2. della Storia Sacra; in S. Cirillo nell' epistola a Costanzo Imperadore §. 3. ove sono registrate le seguenti parole: *At tempore quidem Deo amissioni, ac felicitæ recordationis Constantini Patris tui salutæ Crucis Lignum in Hierosolymis est repperitum.* Divina gratia Virro pietatem recte querens hac largiente, nulli absconditis sanctis locis inveniret; e nella Cronica d' Eusebio giusta l' edizione di Pontaco: *Helena Constantini Mater Divinis monita Visionibus Beatissimum Crucis Signum, in quo Mundi salus pependit, apud Hierosolymam reperit.* Onde il Baillet nella sua *Tavola Critica al giorno terzo di Maggio* n. 1. avverte, che si sia attaccato alla prima relazione, e si abbandonino l'altra, in cui si parla di Giuda Ebreo, per lo di cui mezzo dicessi ritrovata la Santissima Croce.

Il Salmasio, lo Spanhemio, il Basnagio, il Dalleo, Autori Calvinisti, si sono gettati al partito di negare la verità della Storia dell' Invenzione della Santissima Croce, asserendo, che non ne parla Eusebio nella *Vita di Costantino*; dando per apocrita la lettera di S. Cirillo; pretendendo, che siano una novella addizione fatta alla Cronica d' Eusebio le parole di sopra accennate; e valutando come cosa assai improbabile ed inverisimile, che per trecento e più anni si mantenesse incorrotta sotto terra la Croce di Gesù Cristo, e molto più che nello stesso luogo e per tanto tempo si mantenessero incorrotte le Croci dei due Ladroni. L' Ospiniano nel suo *Trattato de Origine Fæderum Christianorum alla pag. 107.* dopo d'aver asserito quanto poc' anzi da noi sopra si è pure asserito circa l'improbabilità, che l' Invenzione della Croce seguisse nel Pontificato di S. Eusebio, si mostra proclive a negar l' Invenzione della Croce, per le ragioni poc' anzi accennate.

Ma quando ancora e la lettera di S. Cirillo fosse apocrita, come pretende il Riveto, e le parole fossero state aggiunte alla Cronica d' Eusebio, come pretende lo Scaligero, e con esso i Continuatori del Bollandi nella Storia

Storia di questo giorno; e chisà mai, che possa negare un fatto, che ha il suo fondamento in tanti altri gravissimi Autori? Tanto più che il silenzio d' Eusebio, quando fosse verificato, non è, che un puro argomento negativo, che non ha più forza, quando altri Autori gravissimi ed antichi raccontano ciò, che da un altro è stato tralasciato, e che sembrava sì dovesse riferire: come molto bene riflettono nel nostro proposito Natale Alessandro nel tom. 4. dell'ultima Stampa di Parigi al cap. 6. art. 12. il Tillemonte nella Nota seconda sopra la Vita di S. Elena, ed i Continuatori del Bollandi al giorno 18. d'Agosto nel §. 8. della vita di S. Elena al num. 76. Dato autem, non concessio, Eusebium in hac re fuisse pise, ut ita loquar, matrem, an propter silentium unius Eusebii tot alii gravissimi Auctores, qui adeo disertè tam offerunt, falsitatis arguendi sunt? &c. Quibus omnibus addenda est constans, flabilis, ac perpetua Catholica Ecclesie Traditio. Andreas itaque Rivetus heterodoxus Minibellus commiseratione, seu risu potius, vel contemptu dignus est, quando in Critici sui Sacri, ut vocant, Specimine adversus Inventionem Crucis audacter, impudenter, ac temere ista debilerat. Si è detto, quando la lettera di S. Cirillo fosse apocrifia, mentre non l'è: dandola il Riveto per apocrifia pel motivo, che in essa è molto commendato l'Imperadore Costanzo impugnatore della Divinità di Cristo, quando per altro i SS. Atanasio ed Ilario con molta stima e riverenza parlano dello stesso Imperadore Costanzo in quel tempo appunto, in cui più ostinatamente impugnava la Fede Cristiana, come ben riflette il Gravelon de Mysteriis &c. Annis Christi alla p. 452. Si è detto, quando ancora fossero state aggiunte le parole sopradette alla Cronica d' Eusebio, non essendo ciò certo, mentre si leggono in molti Codici manoscritti, ed in molte Stampe antiche. Veggasi il Gretsero, ove impugna lo Scaligero, il Fiorentini nelle Note all'antico Martirologio al num. 3. ed il Pagi nella Vita di S. Eusebio. Si è finalmente detto, quando fosse verificato il silenzio d' Eusebio; potendosi leggere nei Continuatori del Bollandi nella Vita di S. Elena ai 18. d'Ag. al §. 8. averne fatta Eusebio menzione nella stessa Vita di Costantino al lib. 3. cap. 30. ove porta la Lettera del detto Imperadore al Vescovo Maccario, la qual Lettera ben ponderata, conchiudono: Ut ad Inventionem Crucis revertamur, ob rationes datas videtur nobis probabilius, Eusebium banc indicasse in E-

piscola Constantini citata: Ed il soggiugnere; esser inverisimile ed improbabile, che per lo spazio di trecento anni si mantenessero incorrotto sotterra tutte e tre le Croci, è un voler porre limite all'Onnipotenza Divina, che avendo voluto, che la Croce di Gesù Cristo non cadesse nelle mani dei Gentili; o quando Gerusalemme fu assediata e presa da Tito, o quando Adriano saccheggiò i campi vicini a Gerusalemme, permise, che stesse sotterra, e preservolla dalla corruzione, acciocchè dopo estirparsi l'Idolatria, e propagata la Cristiana Religione, fosse esposta al pubblico Culto. Ed il replicare, che questo discorso è applicabile alla Croce di Cristo, ma non a quelle dei Ladri, non è di verun rilievo; avendo il grande Iddio voluto preservarle tutte e tre, per dar luogo al gran Miracolo, che succedette, come abbiamo detto, quando fra le tre si cercò quella, in cui il Redentore era stato crocifisso.

§. II.

Motivi, tempo, e luogo, che riguardano questa solennità. Offizio, e culto della santissima Croce. Invenzione del Titolo, e dei Chiodi.

CHE se mai qualcheduno proponesse il dubbio, come dalla Chiesa siasi istituita una Festa per celebrare il ritrovamento della Santissima Croce, che tutto s'appoggia alla fede, e opinione umana, o cosa si ritrovi in questo fatto, che possa riputarli degno dell'istituzione d'una Solennità; si risponde, che l'umana fede, e la morale certezza sono sufficientissime basi per innalzarvi sopra l'istituzione d'una Festa. Per ragione d' esemplarità oggi si ottiene un'insigne vittoria delle armi Cristiane contro i Turchi; s'istituisce una Festa: e pure il fatto non si deduce dalla Fede Divina, ma dalla certezza della fede umana, e da ciò, che si chiama notorio. Passando poi all'altro punto, che riguarda ciò, che si ritrovi in questo fatto degno di tanta Festa, si dice, che l'invenzione della Croce non fu il totale fondamento della Festa, ma l'occasione; mettendosi il fondamento della Festa nella Croce per riguardo di quello, che vi fu crocifisso, che è l'oggetto primario della nostra Religione, e considerando la Croce come istrumento della nostra Redenzione. In oltre Sant' Agostino nel lib. 10. de Civitate Dei al cap. 4. insegna, che uno dei motivi per istituire qualche Solennità, è qual-

qualche insigne beneficio ricevuto da Dio: *Ei*, cioè a Dio, *beneficiorum ejus Solemnitatibus Festis*, *in diebus statutis dicamus, facramusque memoriam, ne volumine temporum ingrata subrepas oblivio*: e grande certamente ed insigne fu il beneficio, che il Signore ci fece, preservando per tanto tempo la Croce, in cui fu operata la nostra Redenzione, e facendola ritrovare, quando il tempo era opportuno, acciocchè fosse venerata: *Nonne Divina manu latuit, ut postea inveniretur, cum religiose quaereretur*? Sono parole di S. Paolino nella lettera citata. E chiunque rifletterà, che gli Ebrei usarono ogni diligenza per abolire la memoria di Cristo, e che dopo la di lui Passione non abbruciarono la Croce, dovrà confessare, esservi itata in quella serie d'azioni la mano onnipotente d'un Dio, che il tutto dirigeva al fine di sopra accennato, e per conseguenza al nostro spirituale beneficio: *Si ad manus Judaeorum, disse però prima S. Paolino, omnia contra Fidem Christi praeventum Lignum illud venisset, conterendum, & exurendum fuisset; neque enim in Cruce abolenda negligentes fuissent, qui signaverant Sepulchrum*.

Il Micrologo nelle sue Osservazioni Ecclesiastiche al c. 55. dà per antichissima questa Festa, facendone il tutore S. Eusebio Pontefice: *Eusebius Papa a Beato Petro trigessimus secundus constituit, ut omnes Christiani Inventionem Sanctae Crucis quinto Nonas Maii solemniter celebrarent*: ed il moderno Burio nella *Notizia de' Romani Pontefici* dice lo stesso. Se ne ride il Frontone nelle *Note al Calendario Romano* più antico di novecento anni, ove non vedendo notata ai 3. di Maggio la Festa dell' Invenzione della Croce, così scrive: *Hic tertio Maii nulla mentio Inventionis Sanctae Crucis. Antiquam hanc celebritatem credit Pamelius obilla, quae ait Micrologus: sed qui animam advertit ad ea, quae dicit Micrologus, videbit, ad fabulam cum alludere. Hujus etiam nulla mentio apud Graecos. Itaque nonnisi post annum a Christo 720. cepit celebrari*.

Allude il Micrologo nelle parole sopra riferite al Decreto di S. Eusebio, posto nell' Opera di Graziano, e ad una Decretale di questo Pontefice, che passa per apocritica, come di sopra abbiamo accennato, e come anche ben considera il Ciacconio nella *1^a di S. Eusebio*: per lo che in ordine a questo punto ci sottoscriviamo alla saggia riflessione del Frontone.

Non possiamo però fare lo stesso in ordine

all' altro punto, che riguarda il principio di questa Festa; leggendosi nell' antico Martirologio della Chiesa Occidentale attribuito a S. Girolamo, e stampato dal Fiorentini, le seguenti parole al giorno terzo di Maggio: *In Hierosolyma Invenio Sanctae Crucis Domini nostri Jesu Christi ab Helena post Passionem Domini anno 333. regnante Constantino Imperatore*. E il dire, che questa è un'aggiunta fatta al detto Martirologio, è una cosa veramente notabile; imperocchè, se la Festa non fosse commemorata nel Martirologio, si direbbe francamente, che sino a quel tempo non era stata istituita, e se essendo commemorata, si soggiunge, ch'è itata aggiunta, senza portare veruna prova di questa pretesa aggiunta, non v'è chi non vegga, esser ridotta la cosa a tali termini, che non è più possibile indovinarla.

Appresso i Continuatori del Bolland dopo essersi riferito, che una parte della Croce del Signore ritrovata da S. Elena fu consegnata nel gran Tempio di Gerusalemme fabbricato per ordine dell' Imperador Costantino, e che un' altra parte della stessa Croce fu mandata da S. Elena a Roma, acciocchè fosse collocata nella Chiesa di S. Croce in Gerusalemme, che essa aveva fatto fabbricare in memoria della Croce veduta nel Cielo dall' Imperador Costantino suo Figlio, della qual Chiesa, o sia Basilica noi summo Titolari, diciasi, che non fu d' uopo nella Chiesa Orientale istituire veruna Festa particolare dell' Invenzione della Croce, mentre prima doveva erigersi il gran Tempio; e dopo eretto il gran Tempio incominciò immediatamente la pia costumanza di mostrare il Legno della Croce in alcuni giorni solenni, e particolarmente nel Venerdì Santo, con gran concorso di forestieri: dal che è poi derivata, come altrove abbiamo detto, la presente disciplina, giusta la quale ne' Divini Uffici di quel giorno si fa in tutta la Chiesa universale l' ostensione della Croce; non potendosi dire con proprietà, che la funzione, che facevasi in Gerusalemme nel Venerdì Santo, fosse Festa dell' Invenzione della Croce, ma bensì un' adorazione della Croce già ritrovata, come ben riflette il Baillet nella *Storia di questo giorno*.

Prolieguono i Continuatori del Bolland considerando, che, se S. Elena mandò a Roma parte della Croce, o almeno quando ritornando da Terra Santa, venne nella stessa Città, la portò seco, e la collocò nella Basilica

lica di S. Croce in Gerusalemme, è cosa assai verisimile, che in questa Chiesa incominciassero prima, che in qualunque altra, la Festa dell' Invenzione della Croce, e che da questa Chiesa i Sommi Pontefici l'andassero estendendo alle altre Chiese di Roma, e che dipoi a poco a poco diventasse Festa della Chiesa universale. Certamente se ne fa menzione nel Sagramentario, e nell' Antifonario di S. Gregorio: e se non se ne parla nel Calendario di Frontone, non è cosa tanto improbabile, ch' esso fosse fatto prima del Calendario di S. Gregorio. Degli antichi Sagramentari, e Martirologj, ne quali si parla di questa Festa, i monumenti sono appresso il Fiorentino nelle *Note al suo Martirologio in questo giorno*, ed appresso il Martene *alc. 32. m. 16.* Ed il Baillet nella *Storia di questo giorno* va dimostrando, come a poco a poco li è dilatata, e fatta universale questa Festa in tutto il Mondo Cattolico Occidentale.

Ma venendo ai tempi più bassi, nella prima Vita di Gregorio XI. data fuori dal Boscchetto, e dal Baluzio nel tom. 1. delle *Vite de' Papi Avignonesi* si racconta, ch' egli ordinò, che si facesse solenne Officio non solo dell' Invenzione, ma ancora dell' Esaltazione della Santissima Croce, della qual seconda Festa parleremo al suo luogo. Compositore di quest' Officio diceasi dal Baillet che fosse Pietro Vescovo di Sinigaglia: e la cosa è assai verisimile; essendo stato questo Pietro Amelio Sagrista d' Orsiano, Penitenziere di Gregorio XI. ed avendo governata la Chiesa di Sinigaglia fino all' anno 1367, come può vedersi nell' Ughelli.

Nell' antico Officio, e per conseguenza in questo composto dal Vescovo di Sinigaglia veniva esposto il fatto di sopra non ammesso dell' Ebreo. Ma il Pontefice Clemente VIII. ponendo questa Festa tra quelle di seconda classe, mutò le Antifone delle Laudi, facendo, che fossero le stesse, che anche si recitano nella Festa dell' Esaltazione; perchè nelle prime contenevasi la sopraddetta Storia assai dubbia: *Quia priores historiam continebant dubiam*: sono parole del Gavanto alla sez. 7. cap. 7. delle *Feste del Mese di Maggio al num. 1.* Ed il Pontefice Urbano VIII. nella sua nota Costituzione fece questa Festa di precepto.

Appresso il P. Natale Alessandro nella *dissert. 7. d'el secolo settimo* viene con gran fondamento confutato l' infame errore dei Paoliciani rinnovato da Claudio di Torino, dai

Petrobosiani, dai Wicleffiti, Luterani, e Calvinisti, tutti nemici del religioso culto dovuto alla Croce, in cui fu crocifisso il Signore, ed alle altre Croci immagini della predetta. Può vedersi ancora il Gretsero ne' *sui Tomi de Croce*. E qui basterà l' accennare, aver l' Imperador Costantino stabilito, che per venerazione di Cristo crocifisso fosse tolto di mezzo il supplizio della Croce, con cui alle volte erano castigati i rei, come attestano Sozomeno nel lib. 1. delle *Storie alc. 8.* e Niceforo nel lib. 7. al cap. 46. e che avendo i pertinaci Ebrei incominciato a fare una certa Festa, in cui abbruciavano un uomo assiso alla Croce, dicendo, ch' era Amaloro nemico, acciocchè i Cristiani non lo sopratassero, che ciò facessero in odio di Gesù Cristo, l' Imperador Teodosio juniore pubblicò la seguente Legge, che incomincia *Judeos*, sotto il titolo de *Judeis* nel Codice di Giustiniano prefa dal Teodosiano lib. 16. tit. 8. leg. 18. *Judeos quodam Festivitate sue die solemniter Amalor ad pones quondam recordationem incendere, & Sanctae Crucis assumptam speciem in contemptum Christianae Fidei sacrilega mente exurere Provinciarum Rectores prohibeant, ne locis suis Fidei nostrae Signum immisceant: Sed ritus suos infra contemptum Christianae Religionis retineant, amissuri dubio procul permitti hactenus, nisi ab illicitis temperaverint.*

S. Elena non solo ritrovò la Croce, ma anche il Titolo, ed i Chiodi. Del Titolo si è da noi parlato di sopra; e de' Chiodi nella part. 2. del tom. 4. della nostra *Opera de Canonizatione*, nell' occasione che si espone la grave controversia trattata nella Sacra Congregazione de' Riti circa il Culto restituito all' Imperiale Corona di Ferro, che si conserva in Monza, ed in cui diceasi esser inserita una parte di un Chiodo di quelli, coi quali fu trafitto il nostro Redentore. Come è noto agli Eruditi, sono state ristampate ed unite insieme tutte le Opere del Gretsero in Ratisbona l' anno 1734. Nel Tomo primo è inserito il suo bel Libro de *Santa Croce*, ove al cap. 62. e due seguenti trattati accuratamente dell' Invenzione della Santa Croce, si risponde ai Centuriatori Magdeburgensi, e si parla altresì della Festa dell' Invenzione della Santa Croce; e nello stesso Tomo primo è registrata l' Apologia *pro Sanctae Crucis*, nel capitolo terzo della quale scioglie gli obbietti fatti dal Giunio contra il Bellarmino sopra questa stessa materia, e nel Tomo quinto.

ad.

al lib. 1. de *Festis* cap. 32. si risponde a dirittura all'Ofpiniano. Dopo la prima stampa della presente nostra Opera scritta in lingua Italiana, e stato pubblicato in Bologna il Tomo secondo della Parte terza de *Cultu Sanctorum* del Padre Abbate Trombelli, ove è un' erudita Appendice de *Cruce*, in cui ampiamente e dottamente è discussa la materia: e con molto apparato, tanto nella detta Appendice, quanto nelle Opere sopracitate del Grettler, vien confermato quanto poc' anzi da noi è stato compendiosamente accennato.

C A P O . X V .

DELLA FESTA DELLA TRASFIGURAZIONE
DEL SIGNORE,

Che si celebra ai 6. d' Agosto.

§. I.

Che cosa significhi Trasfigurazione di Gesù Cristo, e come seguisse, e quando: Qual fosse il monte, in cui si fece, e quali i motivi d' essa.

A I 6. d' Agosto si celebra la Festa della Trasfigurazione del Signore. Di essa parlano S. Matteo nel suo Vangelo al cap. 17. S. Marco al cap. 9. S. Luca pure al cap. 9.

Per camminare con ordine, noi qui cercheremo in primo luogo, cosa fosse la Trasfigurazione, come, quando, ove, e perchè fosse fatta, quali fossero le circostanze della medesima, e finalmente esporremo il principio di questa Solennità.

I Santi Evangelisti spiegano, cosa fosse la Trasfigurazione, dicendo S. Matteo nel cit. cap. 17. *Transfiguratus est ante eos: & resplenduit facies ejus sicut Sol, vestimenta autem ejus facta sunt alba sicut nix;* dicendo S. Marco al cap. 9. *Transfiguratus est coram ipsis: & vestimenta ejus facta sunt splendentia & candida nimis velut nix, qualia nullo non potest super terram candida facere;* e dicendo S. Luca pure al cap. 9. *Et facta est, dum oraret, species vultus ejus altera, & vestitus ejus albus & resplendens.*

Dalle quali parole dei Santi Evangelisti chiaramente si deduce, che nella Trasfigurazione il volto di Gesù Cristo non mutò li-

neamenti, ma bensì divenne fulgido come il Sole: onde sopra il detto capo di S. Matteo così scrisse S. Girolamo: *Ubi splendor faciei ostenditur, & candor describitur vestium, non substantia tollitur, sed gloria commutatur. Certe transformatus est Dominus in eam gloriam, qua venturus est postea in Regno suo. Transformatio splendorem addidit, faciem non subtraxit.*

E sebbene i Sacri Evangelisti non parlano, che dello splendore della faccia, e delle vesti, accennando però, che il tutto fu trasfigurato, possiamo credere, che lo splendore non fosse ristretto alla faccia, ma esteso a tutto il corpo, e che additando la faccia, volessero significare tutto il corpo, come ben profiegue lo stesso S. Girolamo nell' epist. 61. contro gli errori di Giovanni Gerolimitano al cap. 10. *Et facies ejus fulgebat sicut Sol. Ubi autem facies nominatur, exilimo, quod & cetera membra conspiciantur:* il qual testo fu da noi anche portato a questo proposito nel lib. 4. de Canonizzazione alla part. 1. cap. 26. num. 11.

S. Tommaso nella 3. part. alla quest. 45. art. 2. spiega, come seguisse la Trasfigurazione, che è lo stesso che dire, donde derivasse lo splendore sopradetto. Insegna egli dunque, che dall' Anima di Cristo, tanto per cagione della Divinità, a cui era unita ipostaticamente, quanto per ragione della gloria, che godeva fin dal principio, che egli fu conceputo, dovea naturalmente il Corpo essere splendido e rilucente. Aggiugne poi il Santo Dottore, che dal principio della concezione di Cristo la gloria dell' Anima non passò nel Corpo per Divina disposizione, acciocchè Cristo nel suo Corpo passibile adempisse il Miltero della nostra Redenzione. Non essendo dunque levato a Cristo la podestà di trasfondere la gloria dell' Anima nel Corpo, egli si servì di questa podestà nella Trasfigurazione: *Non tamen per hoc adempta est Christo potestas derivandi gloriam Animae ad Corpus. Et hoc quidem fecit quantum ad glorie claritatem in Transfiguratione.*

Essendovi però questa differenza fra lo splendore d' un Corpo già glorificato, e lo splendore del Corpo di Cristo nella Trasfigurazione; che lo splendore del Corpo già glorificato è una qualità permanente in esso; e lo splendore del Corpo di Cristo nella Trasfigurazione fu una qualità passeggera, come profiegue S. Tommaso nel luogo citato: *Nam ad Corpus glorificatum redundat qualitas ab ani-*

anima, sicut qualitas quaedam permanens, Corpus efficiens: unde fulgere corporaliter non est miraculosum in Corpore glorioso. Sed ad Corpus Christi in Transfiguratione derivata est claritas a Divinitate, & Anima ejus, non per modum qualitatis immanentis, & efficientis ipsum Corpus, sed magis per modum passionis transcurrentis, sicut cum aer illuminatur a Sole: unde ille fulgor tunc in Corpore Christi apparet, miraculosus fuit, sicut & hoc ipsum, quod ambulavit super undas maris.

Ed essendo stato doppio il Miracolo, che accadde in questo fatto, uno, che il Corpo di Cristo non fosse splendido fino dal primo istante della sua concezione, e che l'effusione della gloria dall'Anima di Cristo nel di lui Corpo per modo permanente ad esso dovuta, fosse impedita, l'altro, che lo stesso Corpo, non ostante l'esser passibile, risplendesse nella Trasfigurazione, e che non ostante l'aver Iddio autore della natura determinato, che la gloria dell'Anima di Cristo nel tempo della di lui vita naturale non si comunicasse al Corpo, acciocchè, come si è detto, coi suoi dolori, e colla sua passione redimesse il genere umano; ciò non ostante permettesse, che nella Trasfigurazione la gloria passasse nella faccia, nelle mani, ne' piedi, e negli altri di lui membri, come da noi fu dimostrato *nel cit. lib. 4. part. 1. cap. 26. num. 12.*

Aveva il nostro amabilissimo Redentore fatto un ragionamento ai suoi Discepoli, dicendo loro, che doveva andare a Gerusalemme, ove doveva molto patire, ove doveva morire, ove dopo tre giorni doveva risorgere, ed animando ancor essi a prender la loro Croce, ed a guadagnarsi l'eterna vita colla perdita della temporale: *Exinde cepit Jesus ostendere Discipulis suis, quia oporteret, eum ire Hierosolimam, & multa pati a Senioribus, & Scribis, & Principibus Sacerdotum, & cecidi, & tertia die resurgere:* con quello che siegue in S. Matteo al cap. 16. col quale concordano S. Marco al cap. 8. e S. Luca al cap. 9.

Da questa narrativa sembra potersi probabilmente dedurre, come fa il Cardinal Baronio ne' suoi *Annali*, che la Trasfigurazione seguisse poco prima della Passione. S. Matteo al cap. 17. dice, che sei giorni dopo Gesù prese seco Pietro, Giacomo, e Giovanni, e li condusse in un alto Monte, ove poi seguí la Trasfigurazione: *Et post dies sex assumit Jesus Petrum, & Jacobum, & Joannem fra-*

tremque eos, & ducit illos in Montem excelsum seorsum, & transfiguratus est ante eos. Nello stesso modo parla S. Marco al cap. 9. *Et post dies sex assumit Jesus Petrum, & Jacobum, & Joannem, & ducit illos in Montem excelsum seorsum solos, & transfiguratus est coram ipsis.* S. Luca al cap. 9. pone un intervallo d'otto giorni, e non di sei, fra la parlata, e la Trasfigurazione: *Factum est autem post haec verba fere dies octo, & assumpsit Petrum, & Jacobum, & Joannem, & ascendit in Montem, ut oraret, & facta est, dum oraret, species vultus ejus altera, & vestitus ejus albus & resplendens:* dal che pare, che vi sia qualche contraddizione fra i Santi Evangelisti.

Ma cessa ogni difficoltà: imperocchè, come ben riflette S. Agostino *nel lib. 2. de consensu Evangelistarum al cap. 56.* i SS. Matteo, e Marco non contano il giorno della parlata, nè il giorno del viaggio coi Discepoli verso il Monte; e S. Luca numerando ancora questi due giorni, ne siegue, che i primi parlano di sei giorni, e S. Luca d'otto giorni. Vegasi il Lamy *nel Commentario sopra la Concordia de' quattro Evangelisti al lib. 4. cap. 19.*

Nè S. Matteo, nè S. Marco, nè S. Luca esprimono, qual fosse il Monte, in cui seguí la Trasfigurazione: per lo che alcuni credono, che seguisse nel Monte dell'Oliveto. Ma essendo questo un Monte basso, e raccontando gli Evangelisti, che il Monte era alto, resta improbabile l'opinione, che il Monte fosse quello dell'Oliveto. Altri sono di parere, che fosse un Monte poco lontano dal Lago di Genezaret. Ma noi aderendo al sentimento dei SS. Girolamo, Cirillo Gerolimitano, e Giovanni Damasceno, diremo, che la Trasfigurazione seguí nel Monte Tabore, come ancora abbiamo detto *nel cit. lib. 4. alla part. 1. cap. 26. num. 9.* Racconta Niceforo *nel lib. 8. della sua Storia al cap. 30.* che in questo Monte fu fabbricata una Chiesa da S. Elena in onore dei tre Appostoli, alla presenza de' quali seguí la Trasfigurazione. Giuseppe Ebreo *al lib. 4. cap. 2.* riferisce, che in questo stesso Monte tanti anni dopo fu fatta una specie di Fortezza dagli Ebrei, per difendersi dai Romani. Ed Innocenzo III. nella sua lettera diretta ai Cristiani per la ricuperazione di Terra Santa attesta, che dai Saracini, per confusione e danno del nome Cristiano, erasi in questo Monte eretta una Rocca, per potere col beneficio di essa impadronirsi della vicina Città d'Accone.

Ma

Ma oggidì il tutto è rovinato: *In praesentia omnia fere diruta*: sono parole del Quaresmio nella sua *Elucidazione di Terra Santa al lib. 7. cap. 2. tom. 2.*

S. Tommaso nella cit. 3. part. alla quest. 45. art. 1. prova la convenienza della Trasfigurazione; ed al suo solito saviamente riflette, che avendo Gesù Cristo annunziata ai Discepoli la sua Passione, ed avendoli esortati a patire e morire, e a seguirlo i suoi esempi, era ben doveroso, che desse loro un saggio del termine, a cui patendo e morendo dovevano arrivare: a somiglianza di chi volendo indurre un altro ad un viaggio faticoso, non lascia d'accennargli l'amenità del luogo, e del termine del suo viaggio. Doveva Cristo colla sua Passione non solo ottenere la gloria dell'Anima, che ebbe sino dal primo momento della sua concezione, ma quella ancora del Corpo: *Nonne hoc oportuit pati Christum, & ita intrare in gloriam suam?* si legge in S. Luca al cap. ultimo. A quella gloria invitava ancor quelli, che seguivano le vestigia della sua Passione: *Per multas tribulationes oportet nos intrare in Regnum Dei*: si legge negli Atti al cap. 14. Di qui dunque s'inferrisce la cagione della Trasfigurazione: che fu per dare un saggio della gloria, a cui erano per arrivare coloro, che avessero patito per lui, come conchiude il Santo Dottore.

Posto in chiaro, cosa fosse la Trasfigurazione, come, quando, ove, e perchè fosse fatta, è d'uopo il far passaggio alle circostanze della medesima.

§. II.

Degli Apostoli, che furono presenti alla Trasfigurazione: Per qual ragione intervenissero Mosè, ed Elia: Parole di S. Pietro in tale occasione: Parole uscite dal Cielo: Intimazione di silenzio agli Apostoli: che cosa significasse la venuta d'Elia previa a quella di Cristo.

TRe soli, come abbiamo veduto, furono i Discepoli, cioè Pietro, Giacomo, e Giovanni, che Cristo condusse seco nel Monte, ed alla presenza de' quali seguì la Trasfigurazione: e cercasi, perchè non condusse seco tutti gli altri, e perchè fra gli altri elette questi tre. S. Tommaso nel luogo citato all'art. 3. nella risposta al quarto argomento dice, che tre soli furono condotti, e furono testimoni della Trasfigurazione, per la ragione, che gli altri (Mitter) subito non si rive-

Delle Feste di Gesù Cristo.

lano a tutti, ma ad alcuni, che poi li debbono rivelare agli altri. Aggiunge poi, che fra i Discepoli fu prescelto Pietro insignito pel grande amore, che aveva per Gesù Cristo, e per la gran podestà ad esso già conferita; fu prescelto Giovanni pel grande amore, che Cristo ad esso portava, e per la sua verginità, e per la prerogativa della dottrina Evangelica; fu prescelto Giacomo, *propter prerogativam Martyrii*, dice il Santo Dottore; ed è lo stesso che dire, perchè fu il primo tra gli Apostoli, che sopportò per esso la morte, come può vedersi appresso il Cardinal Baronio all'anno di Cristo 44. num. 1.

Furono quelli tre Apostoli chiamati anche come testimoni della tristezza del Redentore nel Getsemani: *Et assumpto Petro, & duobus Filiis Zebedae, capis contritari, & missus esse*: S. Matteo al cap. 26. Giacomo e Giovanni erano due fratelli, ambedue figli di Zebedeo, giusta lo stesso S. Matteo al cap. 4. *Vidit alios duos Fratres, Jacobum Zebedae, & Joannem fratrem ejus in navi cum Zebedae Patre eorum, resicientes retia sua, & vocavit eos.*

I Santi Evangelisti Matteo, Marco, e Luca raccontano, che nella Trasfigurazione di Cristo apparvero Mosè, ed Elia, che parlavano con esso. Cercasi però, perchè due del Testamento vecchio fossero adoprati in questa funzione: e S. Tommaso nel luogo citato all'art. 3. risponde, ciò essere stato fatto, perchè alla gloria dell'eterna Beatitudine sono condotti per mezzo di Cristo non solo degli uomini, che sono venuti dopo di lui, ma ancora degli altri, che erano stati prima di lui. Cercasi pure, perchè fra tutti quelli del Testamento vecchio fossero prescelti Mosè, ed Elia: e S. Tommaso nel luogo citato nella risposta al terzo argomento seguitando la dottrina di S. Giovanni Grisostomo, allega sei cause, che si possono leggere appresso di lui: fra le quali sembra molto propria quella, che, parlando Mosè ed Elia con Cristo della sua Passione e Morte: *Dicebant excessum ejus, quem completurus erat in Hierusalem*: come sta in S. Luca. Per confermare sopra ciò l'animo de' Discepoli, fu ben fatto il comparire in mezzo di Mosè, e d'Elia: di Mosè, perchè con pericolo della vita s'offerse al Re Faraone; e d'Elia, perchè collo stesso pericolo s'offerse al Re Acab. Cercasi finalmente, come apparissero Mosè, ed Elia, se nel proprio corpo, o pure in un corpo assunto ed apparente, e come i tre Discepoli potessero ri-

cono;

Q

conoscere, che quelli che parlavano con Cristo, erano Mosè, ed Elia. Quanto ad Elia, insegnandoci la Fede, ch' egli era ancora in terra, vivendouna vita celeste, può facilmente dirsi, che dall' Angelo per breve tempo dal luogo, ove era, fu trasportato al Taborre. La difficoltà si riduce a Mosè, che era già morto, come si vede nel *Deuteronio al cap. 34. vers. 5.* E di Mosè alcuni dicono, che l'anima si riunì al di lui corpo, e che, finita la funzione, tornò a morire. Così discorre il Soto nel 4. delle *Sentenze alla dist. 43. quest. 2. art. 1. Moses in Transfiguratione Domini resurrexit secundum veterem opinionem, quod est Hieronymi super Mattheum cap. 17. nam postquam Evangelista ait, apparuisse illic Moysen, non satis est, ut apparuerit in corpore aërio, ut quibuscumque placet, quia non esset ille Moyses, nisi in suo proprio corpore, cui anima uniretur, apparuisset: Et tamen non dubitatur, quin postea fuerit mortuus; quia absurdum esset concedere, Moysen in vitam perpetuam prius Christo resurrexisse.* Così pure insegna il Suarez nel tom. 2. sopra la 3. part. alla quest. 45. art. 3. disput. 32. sez. 2. Ma asserendo S. Tommaso, che l'anima di Mosè apparve per lo mezzo d'un corpo assunto, come appariscono gli Angeli, noi ben volentieri ci sottoscriviamo a questa di lui sentenza, che egli esprime nel cit. art. 3. nella risposta al secondo argomento. Come poi Pietro, Giacomo, e Giovanni conoscessero, che quelli che parlavano con Cristo, erano Mosè, ed Elia, ciò potè derivare o dall' averli Cristo chiamati per nome, o perchè il loro Maggiori gliene avevano fatta la descrizione: essendo assai verisimile, che siccome noi nella Chiesa abbiamo qualche Tradizione sopra la faccia di qualche Appostolo, così appresso gli Ebrei vi fosse la Tradizione sopra la faccia di Mosè, e de' Profeti. Veggasi il Calmet sopra il cap. 17. di S. Matteo al num. 3.

S. Matteo nel più volte citato cap. 17. racconta, che, essendo già compartiti Mosè ed Elia, S. Pietro disse a Gesù: *Domine, benedixisti, nos hic esse: frivis, faciamus hic tria Tabernacula, tibi unum, Moysi unum, & Elie unum.* Concorda S. Marco al cap. 9. aggiungendo le seguenti parole: *Non enim sciebat (cioè S. Pietro) quid diceret; erant enim (tutti gli altri Discepoli) timore exterriti; et concordà S. Luca al c. 9. Nesciens quid diceret.* Disse S. Pietro queste cose, quando vide, che Mosè ed Elia partivano: *Et factum*

est, cum discederent ab illo, ait Petrus ad Jesum: sono parole dello stesso S. Luca: e le disse, perchè sopraffatto dalla gioia dello spettacolo pensava di poter trattener Mosè ed Elia, non considerando, che quei Sant'issimi Candidati della felice Eternità non avevano bisogno di Capanne, o di Padiglioni fatti di rami e di frondi, e che Cristo non doveva prima della morte ricevere gloria permanente, della quale parlava con Mosè ed Elia, e che i Discepoli non dovevano conseguire prima del combattimento e della vittoria la corona della gloria. Camminando col testo di S. Matteo, parrebbe doversi supporre, che San Pietro dicesse quello, che disse, rispondendo a qualche interrogazione fattagli da Gesù Cristo: *Respondens autem Petrus dixit ad Jesum:* ma, come osservano i Periti della Lingua Ebraica, il rispondere in quell' idioma significa *dire*; ed in ordine all' esser fuori di se S. Pietro, quando parlò, Origene vuole, che così parlasse ispirato dal cattivo Spirito. S. Giovanni Grisostomo crede, che il lume sovranaturale, che gli aveva fatto conoscere la Divinità del Figlio di Dio, l'avesse abbandonato in quell'occasione. Tertulliano per lo contrario è di sentimento, che S. Pietro allora fosse in estasi. Sono tutte queste opinioni riferite dal Calmet sopra il c. 17. vers. 5. di S. Matteo. Ma assai bella è la considerazione di S. Ambrogio sopra S. Luca al cap. 9. ed è, che S. Pietro in quell' occasione si lasciò trasportare dalla sua solita vivacità, e dall' ardore della sua divozione, non sapendo in qual altro modo far comparire la sua riconoscenza ed il suo amore a Dio: *Non inconsulta petulantia, sed prematura devotio fructum pietatis accumulavit. Nam, quod ignorabat, conditionis fuit; quod promittebat, devotionis.*

Erano già partiti Mosè ed Elia, come ben riflettono S. Giovanni Grisostomo, Teofilatto, ed altri, e non aveva ancora S. Pietro finito di parlare, allorchè da una nuvola ritenuto sentissi la voce di Dio, che disse, *esfer Cristo suo Figliuolo diletto, e che stesse attenti a quello, che esso diceva: Adhuc loquente, ecce nubes lucida obumbravit eos; & ecce vox de nube dicens: Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui: ipsam audite:* sono parole di S. Matteo al cap. 17. col quale concordano S. Marco e S. Luca al cap. 9. Parla di questo fatto ancora S. Pietro nella sua lettera 2. al cap. 1. *Non enim doctas fabulas secuti, notam fecimus vobis Domini no-*
stri

filii Jesu Christi virtutem, & presentiam, sed speculatorum facti illius magnitudinem. Accipitis enim a Deo Patre honorem & gloriam, voce de lapsa ad eum hujusmodi a magnifica gloria: Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi complacui: ipsum audite: Et hanc vocem nos audivimus de caelo allatam, cum essemus cum ipso in Monte Sancto: & habemus firmiorem propheticum sermonem, cui beneficiis attendentes quasi lucernae lucenti in caliginoso loco, donec dies elucescat, & lucifer oriatur in cordibus vestris. Parla ivi l'Appostolo S. Pietro della Trasfigurazione. Si protesta di non spacciare dotte favole, cioè favole composte con artificio. Rapporta le parole dell'Eterno Padre: Questi è il mio Figlio dilecto, in cui mi son compiaciuto: sentitelo: Ipsum audite: quali parole benchè non si leggano ne' Testi Greci, sono però in tutti i Latini della Vulgata Edizione, e ne rendono testimonianza i tre sopradetti Evangelisti, ai quali volle lo Spirito Santo, che quasi quarto Evangelista s'accoppiasse S. Pietro, per rendere sempre più che certo l'illustre fatto della Trasfigurazione con tutte le sue prodigiose circostanze. Dice lo stesso Appostolo, esser più fermo il sermone de' Profeti: & habemus firmiorem propheticum sermonem: il che fa nascere una gran difficoltà; poichè essendo certissimo il testimonio di Dio Padre parlante, e non essendo minore la fede degli Appostoli di quella de' Profeti per rendere testimonianza sicura di qualche fatto, resta incomprendibile, come S. Pietro abbia potuto dare maggior peso al detto de' Profeti, che alla voce di Dio Padre, ed all'asserzione degli Appostoli. Ma, come ben ridette il celebre Ertio ne' Commenti sopra questo luogo, scrivendo esso ai Giudei fedeli per ben stabilirli nella Fede Cristiana commemora in primo luogo la voce del Padre venuta dal Cielo, poscia la comprova, oltre il suo detto, col testimonio d'altri due Appostoli: e perchè sapeva, che maggiore era il credito de' Profeti, che degli Appostoli, appresso quelli, a' quali scriveva, si getta in ultimo al testimonio de' Profeti, e probabilmente a quello del Salmo: Filius meus es tu: ego hodie genui te. Per lo che S. Agostino nel Sermone una volta 27. de verbis Apostoli al c. 4. ed era 43. della nuova edizione, riflette, non aver detto S. Pietro, che il sermone de' Profeti fosse migliore, o più vero, ma bensì più certo: Certiorum sane dicis; non meliorem, non veriorum: e più certo e più fermo, non già in se, ma per rapporto all'uditore: Quid

est ergo certiorum, nisi in quo magis confirmetur auditor? Quindi proteggendo la storia, volle Iddio, che fossero già partiti Mosè ed Elia, prima che si sentisse la sua voce, acciocchè fosse ben chiaro, che non parlava di verun di loro, ma di Cristo. Nel vecchio Testamento più volte leggiamo, esser la Macella di Dio comparsa in una nube, ed aver parlato. In questa maniera parlò a Mosè nel Tabernacolo; e nel Tempio a Salomone; e nel nuovo Testamento Cristo salì al Cielo in una nuvola; e in una nuvola è per venire al Giudizio. Ma la nuvola, che indicava Dio presente nell'antico Testamento, era caliginosa; perchè quello era stato d'ombra, di figure, e di terrore: e la nuvola, che è sede di Dio, e di Cristo nel nuovo Testamento, è lucida e risplendente; perchè questo è stato di luce, di verità manifestata, e d'amore. S. Tommaso nella cit. quest. 45. all'art. 4. addita le ragioni, per le quali volle Iddio, che nella Trasfigurazione fosse sentita la sua voce: ed evvi ancora sopra questo un bel Sermone, o sia Omelia di S. Leone, la 94. de Transfiguratione Domini.

Finisce la Storia Evangelica della Trasfigurazione coll' esporre il timore, che ebbero i Discepoli, il conforto, che lor diede Gesù, ed il precetto, che non parlassero di questo fatto, se non dopo ch'egli fosse risorto: *Nemini dixeritis Visionem, donec Filius hominis a mortuis resurgat.* ES. Tommaso all'art. 3. nella risposta al quarto argomento seguitando l'autorità di S. Girolamo, dice, che, se ciò si fosse manifestato prima della sua morte, o i popoli l'avrebbero impedita, o i più rozzi se ne farebbero scandalizzati, vedendolo morire affisso ad un ignominioso tronco di Croce. S. Matteo nel cap. 17. espone l'interrogazione, che fecero dipoi i Discepoli a Gesù Cristo: *Et interrogaverunt cum Discipuli dicentes: Quid ergo Scriba dicunt, quod Eliam oportet primum venire?* e concorda S. Marco al cap. 9. Era comune opinione de' Giudei, ch'Elia dovea venir prima del Messia: onde Trifone nel Dialogo con Giustino Martire, mettendo fuori la dottrina degli Ebrei, intende di provare, che Gesù non era Cristo, perchè Elia non era anche venuto: *Christus, si quidem natus est, & alicubi extat, ignorus est. ac ne ipse quidem se ipsum sciat, neque potest aliquando proditus esse, donec adventans Elias illum unxerit, & manifestum omnibus reddiderit.* Credevano gli Appostoli, che Cristo fosse il Messia: ma perchè non avendo veduto

to, ch' Elia fosse venuto facendo ciò che doveva fare, ma era semplicemente, coniparso, prefero motivo d'interrogare: E come dunque dicono gli Scribi, esser d'uopo, ch' Elia venga prima del Messia? Al che rispose Gesù Cristo, come si vede in S. Matteo al luogo cit. *Elias quidem venturus est, & restituet omnia. Dico autem vobis, quia Elias jam venit, & non cognoverunt eum; sed fecerunt in eo quaecumque voluerunt. Sic & Filius hominis passurus est ab eis:* ed in S. Marco medesimo al c. 9. *Elias cum venerit primo, restituet omnia, & quomodo scriptum est in Filium hominis, ut morte patiat, & contemnatur. Sed dico vobis, quia & Elias venit, & fecerunt illi quaecumque voluerunt, sicut scriptum est de eo.* Parlando Gesù Cristo dell' Elia già venuto, parlò di S. Giovanni Battista, e così anche intesero gli Appostoli, come profieque S. Matteo: *Tunc intellexerunt Discipuli, quia de Joanne Baptista dixisset eis.* Parlando poi dell' Elia che dee venire, intende di quell' Elia Profeta, di cui Malacchia dice al c. 4. *Ecce ego mittam vobis Eliam Prophetam, antequam veniat dies Domini magnus & horribilis.* E poteva darsi a Giovanni Battista il nome d' Elia, perchè *in spiritu & virtute Eliae jam venerat*, come ampiamente profieque il Maldonato sopra il cap. 17. di S. Matteo al num. 11.

S. III.

Quando fosse istituita questa Solennità, e da chi: Offizio antico, e moderno, che in essa si recita: Come sia più antica di Calisto III. e cosa ci abbia egli contribuito.

PEr compimento del nostro assunto resta il parlare della Festa della Trasfigurazione. Volgarmente si dice, che fu istituita da Calisto III. in memoria della celebre Vittoria riportata dal Re Uniate contro i Turchi. Per convincere quest' asserzione come falsa, basta il riflettere, che S. Domenico morì in Bologna l'anno 1221. nel giorno sesto d'Agosto, e che il Pontefice Gregorio IX. nella Bolla della Canonizzazione ordinò, che se ne facesse la Festa nel giorno quinto d'Agosto, acciòchè non cadesse in quel giorno, in cui celebravasi la Festa della Trasfigurazione, come ben riflettono il Pagi nel tom. 3. nella Vita di Gregorio IX. al num. 32. ed il moderno erudito P. Bremond nelle Note alla Costitut. 108. di Gregorio IX. nel nuovo Bollario Domenicano al tom. 1. pag. 68. Si cele-

bra oggi la Festa di San Domenico nel giorno quarto d'Agosto per ordine del Pontefice Paolo IV. celebrandosi nel giorno quinto la Festa della Madonna della Neve, come si deduce dalla Costitut. 13. dello stesso Pontefice nel citato nuovo Bollario Domenicano al tom. 5. Dovevasi dunque celebrare, secondo l'ordine di Gregorio IX. la Festa di S. Domenico nel giorno quinto d'Agosto, celebrandosi nel giorno sesto quella della Trasfigurazione: ed essendo stato Gregorio IX. molto anteriore di tempo a Calisto III. ciò chiaramente comprova, non essere stata la Festa della Trasfigurazione istituita da questo Pontefice.

Nel Martirologio, o sia Calendario Giro, lamino appresso il Fiorentini alla pag. 736. così si legge: *Octavo Idus Sexti Episcopi, Felicissimi, & Agapiti, & Transfiguratio Domini:* e nel Menologio de' Greci pubblicato per ordine di Basilio Imperadore al giorno sesto d'Agosto si fa la commemorazione della Trasfigurazione del Signore.

Appresso il Raynaldi all' anno di Cristo 1457. num. 73. e seguenti sono riferite le Lettere Decretali del Pontefice Calisto III. appartenenti a quest' affare. In esse dice il Pontefice, che avendo ben consultata la materia nel secreto, e pubblico Concistoro coi Cardinali, ed altri Prelati residenti nella Curia Romana, *de eorum consilio instituit, ut prater communem, quam de ipso excellenti Miraculo, parla della Trasfigurazione, Sabbato prima hebdomade Quadragesimalis Jejuniis, & sequenti Dominica Commemorationem universalis facit Ecclesia, propria in bonorem eiusdem Salvatoris solemnior per universum Orbem, videlicet octavo Idus Augusti, qua est sexta dies ejusdem, annuatim ab universis fidelibus haec sacrosancta Festivitas celebratur.* Compose pure lo stesso Pontefice l' Officio, che si recita in quello giorno; essendo registrata nelle stesse sue Lettere Decretali la concessione dell' Indulgenze fatta a chi nella Vigilia, e nella Festa assisteva nella Chiesa al Vespri, al Mattutino, ed alla Messa nuovamente ordinata; ed essendo appresso il Raynaldi al n. 80 nel loc. cit., un monumento dello stesso Pontefice, diretto al Cardinale Giovanni Carvajal Legato nell' Ungheria, e nella Germania, concepito colle seguenti parole: *Bullam Festivitatis gloriosissima Transfigurationis Salvatoris nostri Jesu Christi, quam edidimus simul cum Officio, jam nuper tibi misimus, ut eam per Civitates, & Loca decemina tua Legationis solema-*

solenmiter factis publicari, et observari. In quest' Officio furono poi mutati gl' Inni, e le Lezioni del primo, e del secondo Notturmo da S. Pio V. come attesta il Gavanto de *Festis Sanctorum mense Augusto alla sez. 7. cap. 10. num. 6.*

Il Galefino nelle *Note al Martirologio* porta molte cose per dimostrare, esser la Festa della Trasfigurazione più antica di Calisto III. ma conchiude, doverli poi stare alla di lui Bolla. Il Platina nella *Vita di questo Pontefice* gli attribuisce l'aver composto l'Officio di questo; e lo stesso si legge in un' altra di lui *Vita nel tom. 13. de' Concilj radunati dal Labbè alla pag. 1391.* ed appresso il *Cave de Scripturis Ecclesiasticis, nel Secolo Sinodale alla pag. 113. della Stampa di Giorra del 1704.* e concorda il Cardinal Baronio nelle *Note al Martirologio Romano a' 6. di Agosto*, ove dice, esser questa Festa più antica di Calisto, ma aver questo Pontefice stabilito, che in questo giorno se ne facesse l'Officio. Il Suarez nel *tom. 1. de Religione al lib. 2. cap. num. 14.* è di sentimento, che Calisto III. facesse la festa della Trasfigurazione Festa di precetto, e che prima di lui non fosse tale, ma se ne recitasse però l'Officio. Ed il Baillet nella *Storia di questo giorno* vuole, che questa Festa fosse esseta da Calisto III. alla Chiesa universale.

Noi conchiuderemo, esser certo, che prima di Calisto III. facevasi la Festa della Trasfigurazione in varie Chiese, ed anche con solennità, come, oltre i documenti di sopra portati, si deduce da quanto si legge appresso il Tommasino de *Dierum Festorum celebratione al lib. 2. cap. 14. num. 19.* ed appresso il Martene *al cap. 33. num. 17.* che nella Chiesa universale facevasene una generale Commemorazione nel Sabato della prima settimana di Quaresima, e nella seguente Domeica, mentre ne' detti giorni leggevasi l'E'vangelio, in cui vien esposto il Misterio, conforme accenna Calisto III. nelle parole sopra riferite, ed attesta il Durando in *Rational. Divinor. Officior. al lib. 7. c. 22.* e che Calisto III. per sempre più implorare il Divino ajuto contro i Turchi, che in quel tempo affliggevano la Cristianità, stabili, che in tutta la Chiesa Cattolica si celebrasse nel giorno festo d' Agosto la Festa particolare della Trasfigurazione, e se ne recitasse l'Officio, come dai documenti accennati di sopra, e dalla stessa Bolla di Calisto evidentemente si deduce. Dopo S. Antonino, il Venerabile

Delle Feste di Gesù Cristo.

Cardinal Bellarmino, e l'Azorio, offeriva Giovambattista Galati de *veteribus sacris Christianorum. Ritibus della stampa di Roma del 1647. alla pag. 422.* che da Calisto III. fu concessuta l'Indulgenza a quelli, che nel giorno della Festa della Trasfigurazione assistono al Divino Officio, in quella guisa che fu concessuta a quelli, che intervengono al Divino Officio nel giorno del Corpusdomini. Ed il Gretsero nel più volte cit. *lib. 1. de Festis a/c. 21.* dice, esser la Festa della Trasfigurazione Festa di Coro, e di Foro appresso i Greci; ed appresso i Latini Festa sola di Coro: ed essere più antica di Calisto III.

C A P O XVI.

DELLA FESTA DELL' ESALTAZIONE DELLA CROCE,

Ai 14. di Settembre:

S. I.

Decadenza dell' Imperio sotto Foca: presa di Gerusalemme, e trasporto della Croce in Persia: Eracleo Imperadore ricapera la Croce, e la riporta sul Calvario: Trasporto della stessa in Costantinopoli per timore de' Turchi.

A I 14. di Settembre si celebra la Festa dell' Esaltazione della Santissima Croce.

Essendo nell' anno 602. di nostra salute stato ucciso l'Imperatore Maurizio coi suoi Figliuoli per un infame tradimento di Foca, Cosroe Re, de' Persiani, che era stato buon amico del Principe estinto, prese la risoluzione di vendicar la di lui morte, ed intimò la guerra a Foca, e la fece con buon successo: ma avendola continuata dopo la morte del Tiranno contro l'Imperadore Eracleo, che fu Successore di Foca, fece conoscere, che il vendicare la morte di Maurizio fu un puro pretesto, ma che l'ambizione fu la vera cagione della sua intrapresa.

Le forze dell' Imperio erano restate molto diminuite nel tempo di Foca: e però Cosroe prevalendosi dell' opportuna occasione saccheggiò diverse Città, fece molti prigionieri, che distribui in varie parti dell' Imperio de' Persi; e nell' an. 614. s'impadronì di Gerusalemme, l'abbruciò, fece prigionie il Patriarca Zaccaria con un gran numero di Cristiani, che furono a vilissimo prezzo venduti

Q 3 agli

sagli Ebrei; e per compimento delle afflizioni fu la Santa Croce levata, e trasportata ne' Paesi nemici, e collocata nella Città di Ctesifonte sul Tigre, come la principal conquista, che si avesse potuto fare de' Cristiani.

La Croce benchè apparentemente prigioniera non lasciò di farsi rispettare fra' nemici; attestando Suida *nella Vita d' Eracleo*, che Cosroe nemmeno ardi di levarla da quel Tabernacolo, ov' era custodita, e che con ugual diligenza e fedeltà fu in Persia ben guardata, come lo era in Gerusalemme; essendosi ancora il grand' Iddio degnato d'operar Miracoli, imperocchè molti Infedeli si convertirono, e seguirono varj eventi contro e sopra il corso naturale: per le quali cose si conobbe l' incomprendibile bontà e potenza di quello, che in essa aveva sacrificata la vita propria per la Redenzione del genere umano.

Non si fermò Cosroe per aver presa Gerusalemme, ma facendo sempre nuovi progressi sopra la Cristianità, pose a ferro e a fuoco tutte le Provincie d' Oriente: ed essendo passato in Affrica, minacciava tutto il restante dell' Imperio Romano. L' Imperadore Eracleo non essendo in grado di poter resistere, prese il partito di proporre la pace al vincitore, che non l' accettò, o se l' accettò, come vogliono alcuni, l' accettò colla condizione, che restasse abolita la Religione Cristiana, e che a questa fosse sostituita quella de' Persiani.

Eracleo ancorchè malamente ristretto, e con poche truppe al suo comando, non si gettò al partito della disperazione, ma unite quelle poche truppe, che aveva, e ponendo la sua fiducia in Dio, e non negli uomini, diede la battaglia a Cosroe, e disfece il di lui esercito, avendo ottenuta una vittoria ben segnalata *ai 12. di Dicembre del 627*. E Cosroe che in quel tempo era in letto ammalato per dissenteria, temendo di morire, o di venire nelle mani d' Eracleo, prese la risoluzione di farsi un successore col far incoronare Medarzes, o Mardefane suo figlio secondogenito, che amava teneramente; ma avendo Siroe primogenito guadagnati i principali Persiani, mosso dalla violenza della sua collera e della sua ambizione fece prigioniero il Padre vicino a Seleucia, lo caricò di catene unitamente col nuovo Re Medarzes, che fece subito scannare avanti di se, continuando il supplizio nell' infelice Padre, trattato con

ogni sorta d' indegnità fino alla morte; che seguì *ai 28. di febbrajo del 628*.

Siroe, che sapeva il modo, con cui era salito alla Corona, riflettendo, che aveva bisogno d' appoggio per manteoversi, chiese la pace ad Eracleo, che la concluse con aria di vittorioso, cioè colle condizioni a se più vantaggiose, fra le quali la principale fu quella, che fosse restituita la Croce del Salvatore, come seguì, avendola Siroe restituita in quello stesso Reliquiario d' argento, in cui era stata collocata da S. Elena, quando fu ritrovata; conforme abbiamo veduto nella Festa dell' Invenzione, che si celebra *ai 3. di Maggio*, avendo data la libertà a quelli, che erano stati fatti prigionieri, e fra gli altri al buon Zaccaria Patriarca di Gerusalemme, che ritornando alla sua Diocesi, seco portò colla dovuta venerazione la Croce di Cristo.

Fu Eracleo obbligato dai proprj interessi a ritornare a Costantinopoli, ove fu ricevuto con tutte le pompe di trionfo, essendo stato battute e sparte in quella congiuntura alcune Medaglie, in una parte delle quali era la sua effigie, e nell' altra la S. Croce recuperata: Nella *Primavera dell' anno seguente 629* essendo venuto nella Siria per rimettere in buono stato le cose d' Oriente, pose la sua applicazione nel ristorar i luoghi santi di Gerusalemme, nel ristabilire i Ministri Ecclesiastici, e nell' arricchire la Chiesa di Gerusalemme di varj doni, e varie beneficenze, per far perdere la memoria delle passate calamità. Ma volendo riportare al Calvario la Croce, donde era stata levata, si sentì all' improvviso trattenuto da forza invisibile, senza che potesse avanzare un passo: ed avendo il buon Patriarca Zaccaria osservato ch' era l' Imperadore vestito d' oro e di gemme, così gli disse: O Eracleo, deh lascia i tuoi trionfali ornamenti, che non sono conformi all' umiltà, e povertà di Gesù Cristo. Allora fu, che a piedi nudi, e rivestito d' abiti plebei proseguì felicemente il suo viaggio, e collocò la Croce nel Calvario, in quel luogo appunto, donde molti anni prima era stata levata, come si è veduto, dai Persiani.

Eracleo, non può negarsi, che non desse in questa serie d' azioni contrastegni di vera pietà: ma poco dopo senza dubbio perdesse tutto il merito, che aveva acquistato; imperocchè ingannato da Anastagio Patriarca de' Giacobiti collo specioso pretesto di voler difendere il Concilio Calcedonese, si fece pro-

protettore dell'eresia de' Monoteliti, che non ammettevano in Cristo, che una sola volontà ed una sola operazione, eresia inventata da Ciro, e da Sergio, il primo Vescovo d'Alessandria, ed il secondo di Costantinopoli. Volendolo il grand' Iddio castigare, nel tempo appunto, in cui s'andava meschiando nelle questioni di Fede, che ad esso non appartenevano, i Successori di Maometto, e gli Arabi Maomettani levarono all'Imperio Romano la Siria, l'Egitto, e la Palestina, espugnarono Gerusalemme, e ne restarono in possesso lo spazio d'anni 463. cioè a dire fino al tempo, in cui fu ricuperata da' Francesi. Non essendo queste calamità giunte all'improvviso ad Eraclio, acciocché la S. Croce non venisse nelle mani de' Turchi, quattr'anni dopo che l'avea collocata in Gerusalemme, la trasportò a Costantinopoli, e la pose nel tempio Patriarcale di S. Sofia, ove esponevasi alla pubblica venerazione gli ultimi tre giorni della Settimana Santa, nel primo de' quali, cioè nel giovedì, l'Imperadore, i Senatori, i Magistrati, ed i Laici; nel venerdì l'Imperatrice, le Vedove, e le Donne; nel sabbato il Vescovo, i Preti, e tutto il Clero portavansi ordinatamente ad adorarla.

S. II.

Festa dell'Esaltazione quando cominciasse, e per qual motivo: Scoperta in Roma d'una gran porzione della Croce: Separazione delle due Feste: Medaglia di Eraclio, e sua spiegazione.

Suida, Teofane, e varj antichi Rituali portati dal Cardinal Baronio all'anno di Cristo 628. raccontano quanto di sopra si è riferito; ed il tutto pure si vede nelle Lezioni del Breviario Romano, che si leggono nell'Ufficio di questo giorno: ed il fatto d'Eraclio non si dà nelle Lezioni, nè si qualifica come origine della Festa dell'Esaltazione della Croce, ma come occasione, in cui la Festa già prima introdotta divenne più celebre: *Itaque Exaltationis Sanctae Crucis solemnitas, quae hac die quotannis celebrabatur, illustrior haberi cepit ob ejus rei memoriam, quod ibidem fuerit reposita ab Heraclio, ubi Salvatoris primum fuerat constituta.*

E per vero dire non può negarsi, che molto prima del tempo d'Eraclio non si celebrasse nella Chiesa la Festa dell'Esaltazione della Croce. Nella Cronica Alessandrina così si

legge: *Hic Consulibus, cioè Dalmazio, ed Anicio Paulino, facta sunt encenia Ecclesiae Sanctae Crucis a Constantiano sub Machabio Episcopo Septembris XVII. Inde caput Festum manifestationis Sanctae Crucis:* essendo però qui d'uopo il riflettere, esser corso un errore per la casual congiunzione di due II. dovendosi leggere XIII. in luogo di XVII. come si deduce dal Menologio de' Greci appresso il Canisio nel tom. 2. delle antiche Lezioni, ove al giorno 14. di Settembre 1000 registrate le seguenti parole: *Exaltatio pretiosa Anthonis Crucis sub Imperatore Constantino Magno. S. Giovanni Grisostomo, che visse poco tempo dopo Costantino, fa menzione di questa Festa nell'Omél. 51. tom. 1. che recitò nel giorno quarto d'Ottobre: Nondum aleps sum dies viginti, ex quo memoriam Crucis celebravimus, ecce Martyrum memoriam celebramus.*

Provano questi monumenti, che molto prima del tempo d'Eraclio celebravasi nella Chiesa Orientale la Festa dell'Esaltazione della Santa Croce in memoria di quanto seguì nel tempo di Costantino, del che abbiamo parlato nel giorno terzo di Maggio, come osserva il Cardinal Baronio nelle Note al Martirologio al giorno 14. di Settembre, ed anche osserva il Sollieri nelle Note al Martirologio d'Ussuardo: *De illius Festi antiquitate, celebrata, aliisque eodem spectantibus, videndi inter ceteros Baronius & Florentinus, qui merito censent, Exaltationem Crucis Heraclio vetustiorum habere originem, & s. Castellano credimus, plusquam ducentis, & quadraginta annis, ante illius Imperatoris tempora saltem Hierosolymis institutam fuisse. Hinc forte apud Hieronymianos Codices, Bedam, & Rabanum nulla Heraclii facta mentione simpliciter legitur Exaltatio Sanctae Crucis.* Possono vederli il Menardo nelle Note al Sacramentario di S. Gregorio alla pag. 179. il Fiorentini nelle Note al suo Martirologio, il Martene al cap. 34. num. 18.

Lo stesso della Chiesa Occidentale attesta l'erudito Tommasino de *Dierum Festerum Celebratione* al lib. 2. cap. 24. ove così scrive: *Exaltationem Crucis ejusdem tam Latina, quam Graeca Ecclesia multo ante Heraclium Imperatorem coluit, quod conspicuendam se praeberit Constantino.* Se ne fa menzione nel Sacramentario di S. Gregorio; il che comprova essersi celebrata la Festa dell'Esaltazione della S. Croce nella Chiesa Occidentale prima d'Eraclio: e sessant'anni dopo ch'Eraclio ri-

emperò la Croce dalle mani de' Persiani, nel tempo del Pontificato di Sergio, come si legge nel *Libro Pontificale*, avendo egli per ispirazione Divina fatto aprire una Cassa, che stava nella Sacrificia di S. Pietro, che per l'antichità non iscorgevasi di che materia fosse, benché fosse d'argento, in essa ritrovò una Croce ornata con pietre preziose, entro la quale era una gran porzione di quella, in cui Cristo fu crocifisso. Ordinò, che ogni anno nella Festa dell'Esfaltazione della S. Croce si esponesse nella Basilica di S. Giovanni in Laterano alla pubblica venerazione. Nel Martirologio d'Ussuardo ai 14. di Settembre si congiugne insieme l'uno e l'altro fatto, cioè quello di Eraclio, e quello di Sergio. Conservasi ancora nella Sacrificia della Cappella Pontificia la predetta Croce, come diffusamente comprova Monsignor Rocca nelle sue Opere ultimamente stampate al tom. 1. pag. 453. e seguenti: ed il fatto di Sergio non prova, ch'egli fosse l'istitutore della Festa dell'Esfaltazione ai 14. di Settembre, ma che già facendosi in tal giorno la detta Festa, bensì ordinasse, che la Croce ritrovata si esponesse alla pubblica venerazione! In una parola, prima d'Eraclio facevasi la Festa dell'Esfaltazione della Croce in Oriente, ed in Occidente; e questa Festa diventò più celebre per l'avvenimento d'Eraclio. Separossi dipoi la Festa dell'Invenzione da quella dell'Esfaltazione: la prima celebrasi nel giorno terzo di Maggio; la seconda ai 14. di Settembre; la prima, come altrove si è veduto, riguarda il ritrovamento della Croce sotto Costantino; la seconda la ricuperazione della medesima fatta da Eraclio, come si vede nelle Lezioni dell'Ufficio di queste Feste. Quello dei 14. di Settembre furono mutate e corrette nel tempo di S. Pio V. e di Clemente VIII. che fece quell'ultima Festa doppio maggiore, conforme attesta il Gavanto nel cap. 11. de *Festis Sanctorum Mense Septembris* al num. 14.

Era appresso la S. M. di Clemente XI. una Medaglia d'oro dell'Imperadore Eraclio, che fu eruditamente spiegata dal suo Monsignor Gian-Cristoforo Battelli in una sua Dissertazione stampata in Roma l'anno 1702. Credesi, che questa Medaglia fosse del numero delle trovate sotto il Pontificato di Sisto V. tra le materie della Basilica Lateranese, mentre essa a più magnifica struttura unitamente col vicino Appollonico Palazzo si disponeva, e che furono ammentate da quel

Pontefice nella sua *Constitutio*. 73. Se ne inferì la segnalata pietà di Eraclio in ristorare la predetta Basilica, ed in propagare il Culto della venerabilissima Croce, col renderla perpetua insegna delle sue Medaglie, ed eterna, e gloriosa memoria de' suoi trionfi.

Nel diritto della Medaglia si vede la testa d'Eraclio cinta col diadema, insegna solenne e famigliare degl'Imperadori ne' tempi di Costantino. Sopra il diadema alzasi un cimiero di penne, e vi è l'insegna della Croce. Nel diritto pure della Medaglia girano intorno alla testa d'Eraclio le seguenti parole: *D N HERACLIVS PP A*; cioè, come spiega Monsignor Battelli: *Dominus Noster Heraclius Perpetuus Augustus*.

Nel rovescio della Medaglia, e nel mezzo vi è la Croce patibolata. Vi è la descrizione di *VICTORIA AUGUSTA*, che le gira d'intorno, ed il *CONOB*, che si legge nel basso, o fondo d'esso rovescio.

Monsignor Battelli espositore della Medaglia dimostra, che nella Croce patibolata si rappresenta il fatto memorabile del trionfo d'Eraclio sopra i Persiani. Aggiunge, essere stata la Croce conata in figura di commessa e patibolata, per simboleggiare qualche sacro misterio, e poter essere principalmente per significare la concorde illoria scritta da quattro Evangelisti della Croce, e Passione dell'umanato Figliuolo di Dio, e la sua felice propagazione per le quattro parti del Mondo. Ch'ella veramente concerna le vittorie ottenute sopra l'armi di Persia, ed il trionfo d'Eraclio, lo mostra l'iscrizione, che va intorno, di *VICTORIA AUGUSTA*. E la parola *CONOB* crede l'Autore che voglia dire *Constantinopolis obsequens*. Parlando della Festa dell'Esfaltazione della Croce, abbiamo voluto dar qualche idea dell'Opera di Monsignor Battelli, in attestato della buona amicizia, che passava fra esso e noi, mentre era vivo, e della stima, che sempre abbiamo avuta, ed abbiamo della sua erudizione. Sappiamo, che i Giornalisti Trevoliziani nelle loro *Memorie d'Agosto del 1704*. ebbero qualche difficoltà nell'esposizione della Medaglia, fatta dal Prelato: ma ne fu assunta una valorosa difesa nel Giornale de' Letterati d'Italia del 1715, al tom. 22. a cui ci rimettiamo. Il Quarlesmio nell'*Elucidario di Terra Santa* al l. 5. c. 39. tom. 2. descrivendo la Santa Cappella, che rinchiusa il sito del Monte Calvario, attesta, ritrovarsi nella parte occidentale del detto luogo l'immagine di S. Elena, e nella

parte

parte aquilonare, e dirimpetto alla sopradetta, ritrovarsi l'immagine d' Eraclio: sotto la prima leggonfi le seguenti parole *Helena Regina*, e sotto la seconda *Heraclius Imperator*; avendo la prima ritrovata la Croce, come si è veduto, ed avendola il secondo recuperata dalle mani degli Infedeli. Il Greffero ed il Trombello nelle loro Opere, citate quando trattavasi della Festa dell' Invenzione della Croce, portano diffusamente le testimonianze degli antichi Scrittori sopra l' esposto fatto d' Eraclio, la verità del quale da essi pure vien liberata dalle solite calunnie degli Eretici.

C A P O XVII.

DELLA FESTA DEL SANTO NATALE,

Che si celebra ai 25. di Dicembre.

§. I.

Descrizione fatta da Cirino per ordine di Augusto, quanto si estendesse: Si verifica la detta descrizione, ed il nome del Preside, da cui fu fatta: Varj modi di conciliar il sacro Testo colla Storia profana.

A I 25. di Dicembre si celebra la Festa della Natività del Signore. Quanto in essa accadde, ci vien descritto da S. Luca *al c. 2.* e noi a tratto a tratto porteremo le di lui parole, ed accenneremo quanto di più rilevante si va promovendo dagli Scrittori sopra le medesime: indi compiuto quest' assunto, tratteremo della Solennità della Festa, ed imporrremo fine a questo trattato delle Feste del Signore.

S. Luca *nel c. 2.* così scrive: *Factum est autem in diebus illis, exiit Edictum a Cesare Augusto, ut describeretur universus Orbis. Hac descriptio prima facta est a Præfate Syrie Cirino.*

Non si ritrova nelle Storie profane memoria di questa descrizione fatta da Cesare Augusto: nè ciò punto dee recar maraviglia; non essendovi che una sola Storia esatta di quell' Imperadore, ed essendocene perduti dieci anni della medesima, ne quali questa descrizione doveva essere riferita, come molto bene riflettono il Casaubono *nelle Esercitazioni sopra il Baronio*, il Tillemont *nella Nota 2. sopra il c. 2. di S. Luca al n. 1.* che saviamente aggiunge, non potersene però dubitare, sì perchè l' attesta S. Luca, sì perchè S. Giustino *nell' Apologia 2.* e Tertulliano *in Marcionem al lib. 4. c. 7.* parlando d' essa, dicono ai Pagani, ed agli Eretici, che guardino i Regi-

stri, che sopra ciò erano stati fatti, e che in quel tempo ancora si conservavano.

Supposta dunque ed ammessa la descrizione ordinata da Cesare Augusto, e dicendo S. Luca, che fu ordinata, *ut describeretur universus Orbis*, si cerca, se fosse ristretta alla sola Giudea: e la ragione del dubitare nasce; perchè più volte nelle Divine Scritture le parole *universus Orbis*, si prendono per la sola Giudea, come si vede nella Genesi *al c. 10. Ecce universa terra coram te est; nel lib. 1. del Re al c. 30. Qui cum duxisset eum, ecce illi discumbebant super faciem universæ terre.* Ma il più vero sentimento si è, che in quelle parole si esprima tutta l' estensione dell' Imperio Romano; onde Egesippo *al lib. 2. cap. 9.* così scrisse: *Orbis terrarum, qui Romano Imperio clauditur, & desinitur.*

S. Luca, come si vede nelle sue parole, dice, che la descrizione di tutto l' Imperio Romano fu fatta da Cirino Preside della Siria, e che fu la prima. S. Giustino Martire *nel Dialogo adversus Tripontem* vuole, che questa descrizione sia chiamata prima da S. Luca, perchè fu la prima, che fosse fatta dai Romani nella Giudea. Altri poi sono di sentimento, che fosse la prima descrizione universale di tutto l' Imperio Romano, che prima non s' era potuta fare, perchè prima l' Imperio Romano non era stato in pace: ma di ciò parlerassi ancora più abbasso.

Leggendosi ne' Manoscritti Greci, in luogo di Cirino Preside della Siria, il nome di Cirenio, o di Cirinio, o di Kerinio, s' eccita da alcuni Scrittori la disputa, come debba chiamarsi il Preside della Siria, sotto cui fu fatta la descrizione, della quale parliamo: Ma, che che siasi di questa disputa, che è di poco rilievo, potendo ciascheduno ben riconoscere dalla simiglianza di tali voci il nome del Preside Cirino; più difficile è il concordare gli Autori profani col Vangelo di S. Luca, come può diffusamente leggerfi appresso Antonio Bineo *de Natali Jesu Christi al lib. 1. c. 3. n. 7.*

Tacito *nel lib. 5. delle Stor. cap. 9.* attesta, che Quintilio Varo governava la Provincia della Giudea nell' ultimo anno di Erode: *Post mortem Herodis, nihil expectat Cesare, Simon quidam Regium nomen invaserat. Is a Quintilio Varo Syriam obtinente punitus.* Tertulliano *contra Marcionem al lib. 4. c. 19.* attesta, che la descrizione fu fatta da Senzio Saturnino: *Sed & census constat actus sub Augusto tunc in Judæa per Sentium Saturninum.*

Ma

Ma attestando Giuseppe Ebreo nel lib. 16. delle *Antichità al cap. 13. e nel lib. 17. al cap. 13. e 14.* che Saturnino aveva abbandonato il governo della Provincia, prima dell'ultimo anno di Erode, che a Saturnino era succeduto Quintilio Varo, ed a Quintilio Varo Publio Sulpicio Quirino, che è quello, di cui presentemente si discorre, volendosi stare a questa cronologia, la descrizione universale comprensiva di tutto l'Imperio Romano fatta da Cirino, non sembra poterli dire che sia stata fatta, quando nacque il Redentore, mentre sarebbe succeduta dieci anni dopo la morte d'Erode, ed allorché Archelao Re della Giudea fu relegato da Augusto; essendo cosa certa, ch'Erode o morì nell'anno, in cui nacque Cristo, o nell'anno seguente: onde Monsignor Huetio nella sua *Dimostrazione Evangelica alla profezia. 9. cap. 10. num. 3.* così lasciò scritto: *Anno ipso, quo natus est Christus Jesus, vel proximo, certe obiit Herodes, optimorum Chronologorum sententia est.*

Questo per altro degno Prelato, per liberarli dalla difficoltà proposta, pretende, che avendo Senzio Saturnino governata la Siria lo spazio di cinque anni, avesse negli ultimi anni l'ordine di farne la descrizione, che prima senza dubbio doveva essere: stata fatta nell'Italia, e nelle Provincie circonvicine, e doveva ancora essere stata considerata da Augusto, prima che egli ne ordinasse il proseguimento nei Paesi rimori, e così nella Giudea. Ciò premesso, conchiude l'Huetio, che avendo avuto la descrizione della Giudea il suo principio nell'ultimo anno del governo di Senzio Saturnino, fu continuata da Quintilio Varo, *quicum infaret opiri, tum natus est Jesus Dominus:* sono parole dello stesso.

Non possiamo aderire a questa sentenza: essendo in tutto e per tutto discorda dal Vangelo di San Luca, che non fa menzione di Quintilio Varo, ma di Cirino: nè restiamo in veruna maniera appagati della risposta, che il predetto Autore soggiugne, cioè esser possibile; ed essere più volte succeduto, che senza minimo pregiudizio della venerazione dovuta ai Sacri Codici sia stato posto per cagione dei varj Manoscritti un nome in luogo d'un altro; mentre camminando con questo sistema, s'aprirebbe una strada troppo larga per contraddire a ciò, che è scritto nei Sacri Vangeli, ed in tutto l'antico, e nuovo Testamento.

Il P. Petavio, ed il Grozio vogliono, che Cirino fosse inviato nella Giudea, e nella Siria con ispedizione straordinaria sotto il governo di Senzio Saturnino, o sotto quello di Quintilio Varo. Concorda con questi, benchè non li nomi, il P. Natale Alessandro sopra il cap. 2. di S. Luca al num. 2. E quando si voglia camminare per questa strada, sembra, che resti spianata tutta la difficoltà. Se Cirino uomo Consolare fu mandato da Augusto con podestà straordinaria per fare la descrizione della Giudea, nel tempo che n'era Preside Senzio Saturnino, ecco che Cirino fece la descrizione, come si legge nel Vangelo di San Luca, ed ecco che la descrizione può dirsi ancor fatta sotto Senzio Saturnino, come attesta Tertulliano. Che se al già detto aggiugnassi, che da Cirino furono fatte due descrizioni: una sotto Erode; l'altra nel tempo che Archelao era relegato: la prima con tutta pace, e quiete; la seconda con turbolenza e sedizione eccitata da Giuda Gaulonita: la prima con podestà straordinaria; la seconda coll'autorità della Presidenza ottenuta dipoi dallo stesso Cirino sopra la Siria; può ciascheduno facilmente comprendere, esser conciliabile la cronologia di Giuseppe Ebreo col testo di S. Luca, poterli ben sostenere, che la descrizione fosse fatta da Cirino nel tempo, che nacque Gesù Cristo, ed avanti la morte di Erode; e dirsi da San Luca, *Hec descriptio prima facta est a Preside Syria Cirino*, perchè parla della prima descrizione, che fece con podestà straordinaria; e chiamarsi Cirino Presidente della Siria, non perchè allora lo fosse, ma perchè dipoi lo divenne, avendo fatta nel tempo della sua Presidenza la seconda descrizione, che è quella, di cui parla Giuseppe Ebreo.

Non può negarsi, che questa spiegazione non sia più coerente d'ogni altra al testo di San Luca. Il Calmet poi sopra il cap. 2. del nominato San Luca al num. 2. non parendogli verisimile, che Cirino fosse spedito con commissione straordinaria a fare la descrizione della Giudea, riflette, poterli finire ogni controversia, spiegando le parole di San Luca, *Hec descriptio prima facta est a Preside Syria Cirino*, nel modo seguente: *Hec descriptio prima facta est, antequam Cirinus esset Preside Syria.* Allega Autori, che dicono lo stesso; dice, che la frase Greca non è contraria a questa sua spiegazione; pretende d'avvalorarla con altri passi della Scrittura: ma a noi sembra più fondata, e più coerente alle parole

role del Vangelo la seconda poc' anzi riferita, che è anche abbracciata dal Lamy nella *Concordia dei quattro Evangelj al lib. 1. cap. 9. na. 2. Hæc descriptio, nempè de qua agitur, facta est sub Cyrino qui præerat Syria: nam alterius descriptionis sub eodem Cyrino mentionem facit Josephus, quum cum factam multis post Herodis obitum annis scribat, hoc est multis post Christum natum: acnis, non deceat eam habere pro una & eadem.*

Evvi nel Tesoro delle Dissertazioni sopra il nuovo Testamento ricavate dal Museo dell'Hæfeo, e dell'Ikenio, al tomo 2. pag. 428. e seguenti della stampa del 1732. una Dissertazione di Bartolommeo Cristiano Riccardò intitolata *De Censu Augusti universe inditæ*, ove dopo aver ben esaminata la presente materia, finalmente si getta al sentimento di sopra accennato delle due descrizioni fatte da Cirino, una con podestà straordinaria, l'altra con podestà ordinaria: sostenendo, che questa è la sola maniera di concordare il Sacro Testo con gli Autori profani, e che ogni altra conciliazione ad altro non serve, che ad imbrogliar la materia.

Prosegue il testo di San Luca: *Et ibant omnes, ut proficerentur, singuli in suam Civitatem. Ascendit autem & Joseph a Galilea de Civitate Nazareth in Judæam in Civitatem David, qui vocatur Bethlebem, eo quod esset de domo & de familia David, ut proficeretur cum Maria desponsata sibi uxore prægnante.*

Cesare Augusto ordinò la descrizione di tutto il suo Imperio, non per pura curiosità simile a quella, da cui fu indotto il Re Davide a voler sapere il numero esatto dei suoi sudditi, per ben misurar le sue forze, come si vede nel lib. 2. dei Re al cap. 24. *Dixitque Rex ad Joab Principem exercitus sui: Perambula omnes tribus Israël a Dan usque Barsabæ, & numerate populum, ut sciam numerum ejus.* Cesare Augusto volle, che si facesse la descrizione per prendere conoscenza esatta delle persone, del loro avere, dell'impiego di ciascheduno nelle Provincie, e per imporre una Taglia Reale proporzionata a quanto ciascheduno poteva portare, come ben riflettono S. Ambrogio, Beda, Eutimio, ed il Maldonato *sopra il cap. 2. di S. Luca*. Da alcuni viene alquanto contrastato, che la descrizione di tutto il suo Imperio ordinata da Augusto fosse diretta ad imporre una taglia proporzionata; avvegnachè in quel tempo i Giudici avevano i propri Re, e però non

pagavano tributo ai Romani, ma solamente ad Erode, che alcune volte condonò ad essi la terza, ed altre volte la quarta parte dei tributi; intendendosi la poi esso a dirittura coll'Imperio Romano, a cui pagava, come dovea pagare, in qualità di Re socio. Così va discorrendo Bartolommeo Cristiano Riccardò nella citata *Dissertazione*; e così pure va diffusamente ragionando Antonio Bineo nel suo *Trattato de Natali Jesu Christi al l. 1. c. 3.* pretendendo ambedue, che la descrizione ordinata da Augusto fosse piuttosto indirizzata ad aver notizia di tutti gli uomini, i quali poi si descrivevano nelle pubbliche Tavole, ancorchè si trattasse di persone sottoposte a i Re soci, per sapere di qual numero di persone in caso di guerra potesse l'Imperio Romano far capitale in ciascheduna Regione a lui sottoposta. Noi non intendiamo di prender partito in questa controversia; ma unitamente col Lamy nel luogo citato al n. 1. ammireremo la mirabile sapienza di Dio, che lascia agli uomini il fare naturalmente ciò che pensano di dover fare, in tal maniera però, che fa servire le loro azioni ai suoi eterni consigli: come evidentemente si scorge nel caso presente, in cui per un motivo, o per un altro avendo voluto l'Imperadore riconoscere le forze del suo Imperio, il grande Iddio da questa descrizione ricavò il modo, che con testimonio irrefragabile apparisse, che Gesù era della Casa di David: *Parentes enim ejus Bethlebem profecti, ex qua Urbe oriundi erant, se probaverunt ex Familia David: & cum eo tempore, quo venturum in hanc Civitatem, Jesus natus sit, gentem suam & sobolem in Acta Romanorum retulerunt, ex quibus, quoties opus fuit, depromi poterat, Jesum natum esse in Bethlebem ex Parentibus de Familia David.*

Erano la Santissima Vergine, e S. Giuseppe della stessa Tribù, e della stessa stirpe del Re Davide, come si vede nel Vangelo di San Luca al cap. 3. Anzi dicendo lo stesso S. Luca, che S. Giuseppe era *de domo, & de familia David*, benchè molti Interpreti vogliono, che quelle due parole non significhino, che la stessa cosa, e che l'una non sia, che la spiegazione dell'altra, alcuni Critici però morto eruditi pretendono, che la parola *Familia* sia meno stretta, che quella di *Casa*, e che l'Evangelista abbia voluto significare, che San Giuseppe era non solamente della schiatta di David, ma ancora che discendeva per diritta linea, e di maschio in maschio, dal ramo, che aveva diritto alla Corona, cioè a di,

a dire dal ramo di Salomone, dal quale doveva nascere il Messia, come apparisce dal cap. 7. del 2. lib. dei Re al vers. 12. e seguenti, e dal cap. 1. dell' Epistola agli Ebrei al vers. 17. Veggansi l'erudite Note alla Storia della Vita, Dottrina, e Miracoli di Gesù Cristo stampate in Urbino l'anno 1730. al cap. 6.

Abitava S. Giuseppe colla sua Santissima Moglie in Nazaret Città della Galilea: ed avendo inteso l'ordine d'Angusto, intraprese con essa il viaggio verso la Giudea, e venne in Betlemme Città gentilezza di Davide; dovendo secondo le Leggi Romane ciascheduno esser descritto in quel luogo, donde avea la sua origine, ed ove possedeva i suoi beni, giusta le parole d'Ulpiano Leg. 3. Dig. de Censibus: *Is vero, qui agrum in alia Civitate habet, in ea Civitate profectus debet, in qua ager est; agri enim tributum eam Civitatem debet levare, in cujus territorio possideatur.*

Non parlando il Sacro Testò, che nel viaggio da Nazaret a Betlemme, che non è così piccolo, si servissero la Santissima Vergine, e S. Giuseppe del comodo di veruna Bestia, si rende assai verisimile, che lo facessero a piedi; tanto più che avendo la Santissima Donna concepito il Divino Figliuolo per opera dello Spirito Santo, e dovendolo partorire senza dolore, non era esposta agli incomodi, ai quali sono sottoposte le donne gravide per opera umana, ed il frutto, che avea nel ventre, non la caricava, ma la sollevava, e la rendeva più agile e più leggiera.

In queste descrizioni ciascheduno doveva dare il suo nome, quello di sua Moglie, quelli de' suoi Figli, acciocchè fossero registrati. Si notavano pure, come abbiamo accennato, la qualità, ed i beni delle persone; essendo secondo le Leggi Romane l'età alcune volte motivo di dispensa dal pagare il tributo; e leggendosi, che nella Siria non pagavano i ragazzi il tributo, che dopo gli anni quattordici, e dalle ragazze, che dopo gli anni dodici, e coerentemente a questa pratica furono in questa descrizione inseriti i nomi di Gesù Cristo, della Beatissima Vergine, e di S. Giuseppe, come può vederli in S. Fulgenzio nel Sermone de *laudibus Beatae Mariae*, in S. Bernardo nel Sermone sopra le parole dell' Apocalisse *Signum magnum*, e nel Maldonato sopra quello cap. 2. di S. Luca.

Qui l'empio Bodino alza la cresta, pretendendo di dare una mentita a S. Luca col dire, che non essendo Gesù Cristo Cittadino

Romano, e non essendo chiamato a questo censo, o sia a questa descrizione fatta da Ciriaco, che i soli Cittadini Romani, non si fa vedere, come fosse il di lui nome descritto. Aggiugne il ribaldo, che la descrizione facevasi nel luogo, ove ciascheduno abitava; e però non esser probabile, nè vero, che Maria, e Giuseppe partissero a quello conto da Nazaret per andare a Betlemme; e che se da queste descrizioni erano esentate le donne particolarmente gravide, e vicine al parto, non si fa vedere, per qual ragione la Santissima Vergine intraprendesse il detto viaggio.

Monsignor Huetio nella sua cit. *propositz. 9. al cap. 10. num. 4.* con valla ed impareggiabile erudizione confuta i sofismi di Bodino, dimostrando, che nelle descrizioni generali si prendevano anche i nomi dei pellegrini, dei foci, e così anche di quelli, che non erano Cittadini Romani; che nelle descrizioni generali chi non abitava nel luogo, della sua origine, doveva ad esso trasferirsi per esser ivi descritto, e che le parole di Livio, *proten mulieres*, sulle quali il Bodino fa tanta festa per inferire, che nei censì, e nelle descrizioni generali non erano descritte le donne, non hanno il senso, che egli pretende, ma un altro totalmente contrario, non avendo detto Livio, che gli uomini si descrivevano, e non le donne, ma che oltre le donne si descrivevano ancora gli altri.

Chi volesse soddisfarsi, può leggere l'Huetio nel luogo citato. E noi intanto facendo passaggio alle altre questioni, che si promovono dai Sacri Interpreti, cercheremo, non già se la Beata Vergine andò da Nazaret a Betlemme, dicendolo il Sacro Testò, non già se fosse descritto il suo nome unitamente con quello di Giuseppe, e di Gesù, essendo questa l'opinione comune, ma se fosse obbligata a far il viaggio, e portarsi colà, avendo potuto S. Giuseppe supplire colla viva voce, dando il di lei nome, e del Figlio.

Il Calmet sopra questo cap. 2. di S. Luca al num. 4. risponde irramamente, che nè le donne, nè i ragazzi erano obbligati a viaggiare per far notare i loro nomi nella descrizione universale; altrimenti sarebbe stato d'uopo, che tutto l'Imperio Romano si fosse posto in moto, e che si fossero intrapresi infiniti disastrosi viaggi senza alcuna vera necessità, e per una cagione assai leggiera.

Esclusa la necessità, v'è chi vuole, che la Vergine Santissima ancorchè gravida partisse

se da Nazaret, e venisse a Betlemme, perchè essendo figlia unica, e figlia di eredità, doveva rappresentare la sua progenie, e la sua famiglia. Ad altri non piace quella ragione; sì perchè non non è certo, ch' essa fosse figlia unica; sì perchè quand' anche fosse stata figlia unica, era però maritata, ed il Marito poteva far registrare il di lei nome, tanto più ch' era prossima al parto.

E però conchiudasi, alzando gli occhi al Cielo, e ammirando i tratti della Divina Provvidenza. Giusta le Profetie dovea il Redentore nascere in Betlemme. Il Misterio dell' Incarnazione era seguito in Nazaret. Acciocchè si adempisse la Profetia, dovea Maria portarvisi a Betlemme. Acciocchè andasse a Betlemme, era necessaria un' occasione. Fa il grand' Iddio, che l'occasione venga da un comando d' un Imperadore Pagano, che ordina la desolazione di tutto il suo vasto Imperio. Fa lo stesso grand' Iddio, che S. Giuseppe sia obbligato a trasferirsi a Betlemme, che la Beatissima Vergine benchè nell' ultimo tempo della sua gravidanza vada con esso, ancorchè non obbligata d' andarvi, e che così il Divino Figliuolo nasca in Betlemme: il che dimostra il sovrano potere di Dio, e com' egli sia padrone de' tempi, e degli avvenimenti.

S. III.

Parto della Vergine, fascie, e Mammata: Per qual ragione seguisse in Betlemme; e se fuori, o dentro la Città; se in casa, o in una spelunca, ovvero in un' osteria; Del Presepio: Del Bue, e dell' Asino.

Fatum est autem, cum essent ibi, impleti sunt dies, ut pareret. Et peperit Filium suum primogenitum, & pannis eum involvit, & reclinavit eum in presepio, quia non erat eis locus in diversorio: sono parole di S. Luca nel cit. cap. 2.

Le parole di S. Luca poc' anzi riferite, *Fatum est autem, cum essent ibi, impleti sunt dies, ut pareret*, sembrano favorire l' opinione di quelli, che vogliono, non aver la Beatissima Vergine partorito il suo Santissimo Figliolo la stessa notte, che arrivò a Betlemme, ma qualche giorno dopo. Le parole, *Peperit Filium suum primogenitum*, hanno il senso seguente: che partorì il suo Figlio unigenito, che l' Evangelista chiama primogenito, non avendo essa partorito prima altro Figlio, nè avendo tampoco partorito dipoi verun altro. S. Paolo nell' *Epistola agli Ebrei* 1. 6. chiama Gesù Cristo Figlio primogenito dell' eterno

Padre, cioè Figlio unico: e nell' antico Testamento si parla del diritto del primogenito, cioè di quello, che non è stato preceduto da verun altro, o fosse unico, o avesse fratelli. E le parole, *Pannis involvit*, additano, che partorì senza dolore. Il Barradio è di sentimento, che il Divino Figliuolo uscendo dal ventre della sua Santissima Madre, si collocasse in terra, per dare a noi un esempio d' umiltà. Francesco Luca dice, che la Beatissima Vergine lo ricevé nelle sue mani, come un frutto maturo, che si stacca dall' albero. Il Suarez crede, che fosse preso dagli Angeli, e da essi depositato nelle mani della Vergine. S. Brigida poi lasciò scritto, ch' egli stesso venne nelle mani della sua dolcissima Madre. Cornelio a Lapide sopra il cap. 2. di *San Luca al vers. 7.* riferisce tutte le predette sentenze. Noi lasceremo ciascheduna di loro nella sua probabilità; e solo rigetteremo l' asserzione di quelli, che scrissero, che in questo Divino Parto fu adoprata la Mamma, o sia Ostetrica, e che questa fosse Santa Anastasia. Partorì la Santissima Vergine senza dolore, come già si è detto; e però non ebbe bisogno di Mamma. Ella stessa prese il suo Santissimo Parto nelle mani, lo rivoltò nei panni, o sia nelle fascie; e le sue Sante mani furono quelle sole, che lo toccarono. Veggasi il Cardinal Baronio all' anno primo di *Cristonnam.* 6. e due seguenti. Chiaro ancora è il testimonio di S. Girolamo contra *Elvidio*: *Nulla ibi obsteritrix, nulla muliercularum sedulitas intercessit: ipsa pannis involvit Infantem, ipsa & Mater & Obsteritrix fuit*; e lo stesso Cardinal Baronio nelle *Note al Martirologio al giorno 25. di Dicembre* confuta la favola, che S. Anastasia fosse presente, e fosse Ostetrica nel parto di Gesù Cristo; essendo vissuta S. Anastasia nel terzo secolo della Chiesa, ed avendo sopportato il Martirio sotto Diocleziano. Questa favola non ha altro fondamento, se non quello, che di S. Anastasia si fa Commemorazione dalla Chiesa nel giorno 25. di *Dicembre*, che vuol dire nel lo stesso giorno, in cui si celebra la Festa della Natività del Signore; il che unicamente è derivato dall' essere stata la Santa coronata col Martirio nel giorno stesso, nel quale ancora fu per quello stesso motivo determinata, che si facesse la stazione nella sua Chiesa. S. Gregorio Niseno de *Christi Nativitate* parla de' Panni, o sia delle fascie, nelle quali Gesù bambino fu involto, e così dice: *Pannis constringitur qui peccatorem*

pro-

storum vincula in se suscepit. Il Drexellio racconta, essere stata eretta una Basilica in onore delle Sacre Fascie, e che pure in onore delle medesime si faceva ogni anno una Festa, deducendola dall'autorità di S. Germano Patriarca di Costantinopoli, e da Eutimio nell'Orazione de *Fasciis Domini* appresso il Lipomano nel tom. 6. al giorno 31. d' *Agosto*. Concorda il Cardinal Baronio all'anno primo di *Cristo*, nel che quantunque venga redarguito dal Casaubono, il quale vorrebbe testimonj più antichi, e de' primi secoli, che attestassero essere state conservate le Fascie, sembra nulladimeno, che i sopradetti due Autori allegati debbano bastare in una materia, in cui la Chiesa non prende impegno, consegnandola alla più opinione de' suoi Fedeli. Di Giovenale Vescovo di Gerusalemme si legge, che donò queste Fascie all'Imperadrice Eudossia; e Giovanni Chisistio nella *Crisi istorica de Linetis Christi sepulchralibus* al cap. 28. valuta molto questo fatto di Giovenale, attestato anche da Niceforo: e lo stesso Chisistio addita i luoghi, ove piamente si crede ancor oggi conservarsi e venerarsi divise le Sacre Fascie. Nel Museo della Famiglia Vettori di Roma evvi un Vetro antico rappresentante il Presenio del nato Salvatore. Questo sacro Vetro, a giudizio degli Eruditi, si dice probabilmente fatto circa la metà del terzo secolo. Fu questo Vetro antico spiegato in un'Opera Latina dal Cavalier Francesco Vettori. Ed Antonio Francesco Gori ne ha lungamente trattato nelle sue dotte Osservazioni sopra il Santo Presenio; ed ivi dopo avere al nu. 9. dimostrato, che quantunque povero fosse il nascimento del Redentore, fu mondissimo, ed esente da ogni lordidezza sì ne' panni, che nelle fascie, e sì nel modo col quale prodigiosamente dalla gran Vergine Madre fu partorito, nel nu. 10. confidera, esser nel Vetro effigiata la Beatissima Vergine sopra parto, ma senza veruna Donna impiegata in qualche ufficio attenente al medesimo, come si ritrova espresso in alcuni monumenti de' secoli più bassi, specialmente della Chiesa Greca. Il detto Gori, per comprovare il detto tal quale abuso della Chiesa Greca, si serve del Menologio fatto d'ordine di Basilio Imperadore. E noi vi aggiungeremo la prova che si ricava dal Bronzo, che è nella Porta maggiore della Chiesa Metropolitana di Monreale in Sicilia, ove la Beatissima Vergine viene scolpita giacente in letto con altre Ministre attorno, che lavano il Bambinello Gesù. Nella stessa ma-

niera viene in mosaico espressa la nascita del Redentore in un mosaico nel Coro: cose tutte riprovate, come ben dimostra il Molano de *Sacris Imaginibus* al lib. 2. cap. 27. e come anche ben prosegue il Monaco Cassinese Michele del Giudice nella *descrizione del Tempio e Monastero di Monreale alla pag. 86. nu. 23. ed alla pag. 160. nu. 6. e 7.* Tanto il Baronio già di sopra citato, quanto l'Huezio diffusamente comprovano ciò, che poc' anzi si è motivato circa il parto della Beatissima Vergine senza dolore, e senza lordidezza. E benché Antonio Bineo nel lib. 2. de' *Natali Christi* al cap. 3. nu. 14. ardisca con sievoli fondamenti d'asserire il contrario, non può però dissimulare la dovuta stima, che ha del Cardinal Baronio, che da esso nel num. 2. del detto capitolo vien chiamato *Annallum Ecclesiasticorum Conditor Purpura* *et eruditione illustris*, e dell'Huezio, che nel num. 3. vien chiamato *eximius, et minus Insularum ornamentis, quam incredibili quadam ingenii elegantia ac tersa eruditione conspicuus*.

Succedono le questioni più rilevanti, che appartengono al luogo, ed al tempo, in cui nacque Gesù Cristo. Nacque, come abbiamo veduto, senza dubbio in Betlemme, come si deduce dal testo di S. Luca poc' anzi recitato, e dall'altro di S. Matteo al cap. 2. *Cum natus esset Jesus in Bethleem Juda*; e così restò adempiuta la Profezia di Michea al cap. 5. *Et tu, Bethleem Ephrata, parvulus es in millibus Juda: ex te mihi egredietur, qui sit dominator in Israel*: la qual Profezia era ben nota agli Ebrei; mentre, come altrove abbiamo veduto, e come ben riferisce S. Matteo nel luogo allegato, essendo nato Gesù in Betlemme, Erode unì tutti i Principi de' Sacerdoti, e Scribi del Popolo, domandando loro, ove Cristo dovea nascere: *At illi disrunt ei: In Bethleem Juda. Sic enim scriptum est per Prophetam, cioè da Michea.*

Betlemme da S. Matteo fu chiamata Betlemme Giuda, perchè era nella Tribù di Giuda, e per distinguerla dall'altra, che era nella Galilea, ma della Tribù di Zabulon. Michea poi nella sua Profezia la chiama Betlemme Efrata, avendole chi la fabbricò dato il detto nome, che era il nome di sua Madre. Allega S. Matteo il testo di Michea, ma nel modo seguente: *Et tu Bethleem terra Juda nunquam minima es in principibus Juda: ex te enim exiit Dux, qui regat populum meum Israel*: per lo che le parole di Michea portate da San Matteo non sono quelle, che leggiam-

mo in Michea; e che poc' anzi abbiamo riferite, anzi sembra esservi una positiva contraddizione, dicendosi Betlemme in S. Matteo *nequaquam minima*, ed in Michea chiamandosi *parvula*.

Vogliono alcuni, che le parole di Michea, *Et tu, Bethleem Ephrata, parvulus es in milibus*, siano parole di maraviglia, e d'interrogazione, che poi finiscono in una negativa; in tal maniera che il loro senso sia il seguente: *Tu ne parvula es in milibus Juda, ex qua mihi egredietur, qui sit dominator in Israel?* portando l'esempio del tello dello stesso S. Matteo *al cap. 11. n. 7.* ove parlando si di S. Giovanni Battista, si dice: *Quid exilis in desertum videre? arundinem vento agitatam, hominem mollibus vestitum?* nelle quali certamente non si addita, che San Giovanni Battista fosse una canna mossa dal vento, o un uomo splendidamente e nobilmente vestito, ma bensì che non era una canna, nè rampoco un uomo vestito con veste nobile e delicata.

Questo è il senso d'alcuni. Ma più plausibile senza dubbio è la riflessione di S. Girolamo, che osserva, aver S. Matteo portate le parole di Michea come allegate dagli Scribi, e dai Principi de' Sacerdoti, quando furono interrogati da Erode, ove Cristo doveva nascere; ch'egli non le volle mutare, ancorchè conoscesse, che non erano quelle, che erano state dette da Michea; e che ciò fece, acciocchè tutti sapessero, a qual segno fosse in quel tempo giunta l'ignoranza degli Scribi e de' Sacerdoti nelle Divine Scritture, mentre volendo allegare il testo d'un Profeta per confermare il loro detto, lo allegarono corrotto e viziato.

Che se poi da qualcheduno si ricercasse, per qual cagione essendo nato Cristo in Betlemme, si chiami nella Sacra Scrittura Nazareo e Galileo; ed in qual guisa come uomo della Galilea fosse da Pilato mandato ad Erode, giusta ciò, che altrove abbiamo veduto; risponde S. Tommaso nella 3. *part. alla quest. 35. art. 7. Ad secundum*, essere stato nella Scrittura chiamato Nazareo, non per esprimere il luogo, in cui era nato, ma quello, in cui era stato allevato: comprovando ancora Monsignor Uezio *nel luogo sopraccitato* coll'autorità esiziano di Scrittori profani, chiamarsi Patria di tal uno quel luogo, in cui egli è stato educato, benché altrove sia nato. Il Bodino riflettendo, che l'Ancella disse di Pietro: *Et hic erat cum Jesu Nazare-*

no, e che Pilato scrivendo il Titolo della Croce, scrisse, *Jesus Nazarenus Rex Judaeorum*, sostiene, essere il Redentore nato, non in Betlemme, ma in Nazaret. Al Bodino risponde il Bineo *nel suo Trattato de Natali Jesu Christi al lib. 2. cap. 1. num. 7.* additando, che, se è vero, come è veridimo, essersi, secondo lo stile Ebraico, dato a più d'uno il titolo d'essere del tal luogo, per essere stato in esso allevato e nutrito, ancorchè fosse nato in un altro, resta l'argomento del Bodino privo d'ogni efficacia. Può anche valutarfi per molto a proposito di ciò che si tratta, il testo di S. Matteo *nel Vangelo al cap. 2. Et veniens, parla di Cristo, habitavit in Civitate, quae vocatur Nazareth, ut impleteretur quod dictum est per Prophetas, quoniam Nazareus vocabatur.*

Stabilito, che Cristo nascesse in Betlemme, subentra l'esaminare, se nascesse nella Città di Betlemme, o ne' Suburbj; essendo cosa certa, che può dirsi seguito nella Città ciò, che è seguito nei Suburbj della stessa, e che si dice nato nella Città chi è nato ne' Suburbj; come al nostro proposito ben rislette lo Spondano *all' anno primo di Cristo*, difendendo il Cardinal Baronio, che sostiene, esser nato Cristo ne' Suburbj di Betlemme, contro l'accusa del Casaubono, che dice essere la detta opinione contraria alla Divina Scrittura: *Quae in Suburbis, vel juxta muros Civitatis gesta sunt, recte possunt dici, & communiter loquendi usu dicuntur in Civitate gesta. Sicut & Jurisconsulti responderunt, eos, qui in continentibus Urbis nati sunt, Romae natos intelligi. Romani enim esse etiam, quia continentis adificia essent, nec Romani muro tenus existimari ex consuetudine quotidiana posse intelligi, cum diceremus Romani nos ire, etiam si extra Urbem habitaremus.*

In questa controversia chi tiene una parte, e chi l'altra, cioè chi vuole, che la Spelonca, o sia la Stalla, in cui nacque Gesù Cristo, fosse nella Città di Betlemme, e chi poco fuori delle mura della Città: ed il P. Gravelon *nel suo Trattato de Mysteriis & Annis Christi alla pagina 154. s'altiene* dal darne il suo giudizio: *Ceterum, an Spelunca, in quam se receperunt Maria & Joseph, fuerit in Bethleem, sita, vel in eius Suburbis, seu prope Bethleemum, alii affirmant, alii negant. Id quia incertum est, in medio relinquo.* Il Casaubono, conforme abbiamo veduto, è partigiano dell'opinione, che dice esser nato dentro la Città di Betlemme, come può vederfi nella

nella sua esercitazione, 2. sopra gli *Annali del Cardinal Baronio alla pag. 143. e seguenti*, Giovanni Enrico Kraufen nella sua Differtazione intitolata *Christi locus natalitius in Urbe Bethlehem*, si mette al partito del Casaubono, e la sua Differtazione è stampata nel Teloro delle Differtazioni sopra il nuovo Testamento del 1732. alla pag. 106. del tom. 2. Nè i soli Autori Protestanti sono favorevoli al punto, che Cristo nascesse nella Città di Betlemme; venendo ciò anche sostenuto dal Maldonato sopra il cap. 2. di S. Luca al vers. 7. dal Drexellio nel tom. 2. de *Christo nascente alla pag. 391.*

Molte cose sono a pro di questa sentenza eruditamente portate dal Fiorentini nelle *Note all' antico Martirologio pag. 205.* Il Cardinal Baronio all' anno primo di Cristo num. 2. è fisionello stabilire, che nascesse fuori di Betlemme, o sia ne' Suburbj: ed al Cardinal Baronio aderiscono il Tillemont nella *Nota 3. sopra la Vita di Gesù Cristo*, il P. Natale A. leissandro nel secolo primo cap. 1. art. 4. num. 1. il Calmet sopra il cap. 2. di San Luca sotto il num. 7. il Serry nell' *esercitazione*, 30. sotto il num. 2. il Cardinal Gotti nella *Verità della Religione Cristiana tom. 4. cap. 7. §. 3. num. 25.* il Padre Onorato di Santa Maria nelle sue *Riflessioni sopra le regole e l'uso della Critica al tom. 2. lib. 3. differt. 2. art. 2.* il Quareimio nel suo *Eucidario di Terra Santa al tom. 2. lib. 6. c. 4.*

A questa sentenza noi pure ben volentieri aderiremo, ricavandoci espressamente da S. Giustino nel Dialogo *cum Tryphone Judeo*, ove così si legge: *Quoniam Joseph non habebat in vico illo Bethlehem, quo diverteret, in specum quemdam prope vicum divertit, & cum illi essent ibi, peperit Maria Christum, & in Praesepe illum posuit, ubi venientes ex Arabia Magi invenerunt eum:* al qual testo di S. Giustino allude il Cardinale Francesco Toledo nell' *annotaz. 10. sopra il c. 2. di S. Luca*, ove così dice: *Annotandum est, Divum Justinum in Dialogo cum Tryphone affirmasse, Speluncam hanc non fuisse intra Bethlehem sed prope.* Concorda Eusebio di Pamfilo nella sua *Dimostrazione Evangelica al lib. 2. cap. 2.* ove dice, *agrum juxta Bethlehem demonstrari, ubi Virgo enixa infantem deposuit:* e quest' autorità d' Eusebio dà molto che fare al Casaubono, che per liberarsene asserisce, esser corrotto il testo di Eusebio: ma non portandone egli prova veruna, non può il suo mal fondato sospetto pregiudicare all' opinione contraria, come molto bene riflettono Pietro Lanfello,

ed il P. Onorato di S. Maria nel luogo citato: Si aggiugne, che, come ora vedremo, i Pastori, che vegliavano nella campagna, ammoniti dall' Angelo della nascita del Redentore, con molta facilità lo ritrovarono nel Presèpio: il che non sarebbe seguito nel modo, in cui seguì, se il luogo, in cui nacque, non fosse stato fuori di Betlemme: poichè supposto che fosse in città, se Betlemme fosse stata circondata di mura, e di notte fossero state chiuse le Porte, non sarebbe loro riuscito di farle aprire; e quando fosse stata aperta, e senza mura, fra la molteplicità delle case e degli alberghi, non sarebbe stato loro agevole il ritrovar subito ciò, che cercavano.

Fissato il luogo, in cui nacque il Redentore, succede il ragionare de loco loci, come dicono i Giuristi, che è lo stesso che dire, fissato, che Cristo nascesse nei Suburbj di Betlemme, ed d' uopo il vedere, se nascesse in una Cala, in una Spelonca, o in un' Osteria. Come abbiamo veduto, S. Luca dice: *Reclinavit eum in Praesepe, quia non erat eis locus in diversorio.* Concordano i Padri, che il luogo fosse una Spelonca incavata nel sasso. S. Girolamo nella lettera 17. la chiama *parvum terrae feramen.* Eusebio nel lib. 3. della *Vita di Costantino* la dice *Antrum.* E celebre è il luogo di Origene nel lib. 1. contra *Celsum* n. 51. ove così si legge: *Quod autem in Bethlehem sit genitus Jesus, si velis aliquis post Michae testimonium, & post Evangelii per Jesu Discipulos conscriptam hystoriam fieri alias certior, intelligat & in Bethlehem Speluncam ostendi, ubi ille est natus, & in spelunca praesepe, in quo nasci est involutus. Atque hoc utique in locis illis percelebre est vel apud eos, qui a Fide sunt alieni, in Spelunca illa Jesum, quem Christiani adorant, & demorantur, genitum esse.* La Città di Betlemme è situata in un terreno di montagna pieno di tufo. Eravi fra le altre case un albergo fuori d' essa pe' viandanti, acciocchè in esso potessero aver ricovero, in qualunque ora arrivassero. Eravi pure la Stalla pel comodo delle bestie. Ed avendo Maria, e Giuseppe ritrovata l'abitazione per gli uomini tutta ripiena, furono necessitati a portarsi alla Stalla, ove la Santissima Vergine partorì il suo Divino Figliuolo, che portorito pose nella mangiatoja degli animali, come evidentemente si deduce dalle sopradette parole di S. Luca: e questa è la Stalla, che abbiamo detto incavata nella pietra: *In id Oppidum* (osserva il Pe-

il Petavio *Rationar. Tempor. al tom. 2. lib. 4. cap. 2.*) *In id Oppidum, uti fides Michæ 5. vaticinio conflaret, cum Josepho Sanctissima Virgo pervenit ibidemque salutarem humano generi partum edidit. In ipso inquam Oppidulo, ac publico diverforio, ut Lucas loquitur. Ubicumque vacuus ad eos excipiendo locus esset alius nullus, ad Stabulum diverterunt. Et quoniam rupidus aspera erat illa Regio, credibile est, in rupe Stabulum hoc impressum fuisse; atque ideo plerique veterum, ut Iulianus, Speleum, sive Antrum nominant.* È se prestiamo fede a Burcardo nella descrizione della Terra Santa al lib. 1. cap. 7. il Presepio o sia mangiatoja degli animali, era pure incavato, o intagliato nella pietra: *Excisum in rupe: sono le di lui parole. S. Girolamo commendando la pietà di S. Paola nobilissima Matrona Romana, adoratrice de' luoghi santissimi della nostra Redenzione, così scrive ad Eustochio vergine degna figliuola della medesima, come si vede nell' ep. 27. c. 4. Inde Betlehem ingressa, & in Specum Salvatoris introiens, postquam vidit sacrum Virginis diverforium, & stabulum, in quo cognovit bos possessorum suum, & asinus præsepe Domini sui, ut illud impleret, quod in eodem Prophetâ scriptum est: Beatus qui seminat super omnes aquas ubi bos & asinus calcant: me audiente jurabat, cernere se oculis Fidei Infantem pannis involutum, vagientem in Præsepe Dominum &c. e poco dopo: Et ego misera atque peccatrix digna sum iudicata deosculari Præsepe, in quo Dominus parvulus vagiit, orare in Spelunca, in qua Virgo puerpera Dominum fudit infantem.* Da quello tetto di S. Girolamo ben si deduce, che appiè della rupe, essendo la Città di Betlemme lassosa, eravi la Spelonca, entro la Spelonca era formata la Stalla, ed in questa era collocato il Presepio per servizio de' giumenti: il che pure va con altre testimonianze comprovando il Gori nelle sue Osservazioni sopra allegate al num. 6. e 7. E che il Presepio, o sia Mangiatoja degli Animali fosse incavata nella pietra, viene ulteriormente comprovato dalla buona memoria di Monsignor Bianchini nella dissert. 1. de Præsepi & Cunis Domini nostri Jesu-Christi in Basilicam Liberianam translatis alla sez. 11. e due seguenti. Attesta il Drexelio al tom. 3. Op. pag. 280. che la Madre di S. Ignazio Loyola era talmente persuasa, che Gesù Cristo fosse nato nella Stalla, che benchè d' illustre prosapia, volle andar nella Stalla a partorire il suo Figlio: *Mater S. Ignatii Loyolæ Marina, damo Baldensis, clare gen-*

Delle Feste di Gesù Cristo.

re, nomineque Fæmina, cum hunc ipsum Filium parturiret, ingenti erga Natalem Domini affectu, in Stabulum se dejerri iussit, ut, eo loci pareret, ubi Virgo Deum genuisset: nec enim meliori se loco dignam censebat in puerperio, quam fuisset Mater Dei, que peperisset in Stabulo. Sotto la presidenza di Giovanni Andrea Schmidt, Autore che non è della nostra Comunione, fu nel 1698. proposta ed esaminata una Dissertazione in Fæcias Christi, e la stessa fu anche più ampiamente riproposta ed esaminata, e poi data alle stampe in Amsterdam l'anno 1726. La prima è nel Tomo VII. delle Miscellanee, e la seconda nel Tom. 318. pure delle Miscellanee nella Biblioteca del Cardinal Passionei. L' Autore in questa seconda porta le parole del Saldeno, a cui dice aver ancora aderito il Cardinal Gaetano, nelle quali si dice, non essere Gesù Cristo nato nella Stalla, ma bensì in un pubblico edificio, o dentro, o fuori di Betlemme, in cui si dava ricovero a' poveri pellegrini, e viandanti: ma esso poi alla pag. 7. confessa di non poter recedere dalla comune opinione, che dice, essere Gesù Cristo nato nella Stalla: *Non pace insignium Virorum, Ecclesiæ, veterumque Theologorum sententiam amplectamur, Stabulum ac Præsepe proprie dicta intelligimus, quamvis Præsepi nec Asinum, nec Bovem adigamus: del che poi or ora parleremo.*

● Appresso il Cardinal Baronio all' anno primo di Cristo num. 5. si possono veder le prove della gran venerazione e culto mai sempre esibito al luogo, in cui nacque il Redentore, essendo stata, dopo che fu resa la pace alla Chiesa, ornata mirabilmente la Spelonca, ed essendo stato il Presepio coperto coll' argento: *O si mihi videre liceret illud Præsepe, in quo Dominus jacuit! Nunc nos Christiani quasi pro honore vultus latuitum, & posuimus argenteum. Sed mihi pretiosius est illud, quod ablatum est. Argentum & aurum mercitur Gentilitas: Christiana Fides meretur illud latuitum.* Non tamen condemnandos, qui honoris causa fecerunt, neque illos condemno, qui in Templo fecerunt Vasa aurea, sed admiro. Dominus, qui creator est Mundi, non inter aurum, & argentum, sed in luto nascitur: sono parole di S. Giovanni Grisostomo sopra S. Luca al cap. 2. Osserva il Cardinal Baronio nel luogo citato, aver S. Giovanni Grisostomo creduto, che il Presepio fosse di fango, o sia di pietra: nel che suppone essersi egli ingannato; mentre ritrovandosi oggi ancora nella Basilica di S. Maria Maggiore di Roma, ciascheduno

R

può

può vedere, ch'è di legno. Noi di sopra abbiamo detto, che la mangiatoja era di pietra, ed ora confermiamo lo stesso; ma aggiugniamo, che dentro la mangiatoja di pietra v'era una fodera di legno, e che questa è quella, che oggi si conserva in Roma, come ben accenna il Calmet *sopra il cit. cap. 2. di S. Luca al num. 7.* portatavi, non già l'anno 353. come da qualcuno si crede, ma nel secolo settimo unitamente con alcuni sassi ricavati dalla Spelonca di Betlemme, come da noi è stato dimostrato nel lib. 4. delle *Canonicazioni alla part. 2. cap. 30. num. 13.* Ed il Quaresmio nel luogo poc' anzi citato parlando dello stato presente del luogo, in cui nacque Cristo, conferma esservi stata già fabbricata una Chiesa; e aggiunge, che essendo essa stata distrutta dall'Imperadore Adriano, ne fu riedificata una nuova, che ancor oggi è in piedi, *quam Turca ipsi ingredientibus, qui illibatam Christi ex Virgine natiuitatem confitentur, locum ejus contemplantur, attoniti stupentes venerantur, ut frequenter a me & ab aliis fuit observatum.* Può anche leggerli l'eruditata Opera sopracitata di Anton Francesco Gori sopra il Presepio del Signore stampata in Firenze l'anno 1740. alla pag. 98. e seguenti.

Benchè nel Vangelo non si legga, che nella Stalla vi fosse il Bue, e l'Asino, è stata nulladimeno, ed è pia Tradizione, che nella Stalla nel tempo, in cui nacque Gesù Cristo, vi fossero i predetti due Animali. Il Tillemont nelle Note sopra la Vita di Gesù Cristo alla Nota 5. pretende, che questa credenza incominciassero nel secolo quinto, e che i Padri anteriori, che ne parlano, debbanfi intendere allegoricamente. Cammina per la stessa strada il Calmet nel luogo poc' anzi citato: dando per autore di questa Tradizione l'Autore del Libro delle Promesse, che viveva verso la metà del secolo quinto: è sostenendo, che i Padri, che hanno parlato del Bue e dell'Asino, debbanfi intendere de' Giudei convertiti, e de' Gentili, che hanno riconosciuto Cristo incarnato e fatto uomo, nato in una Stalla, e collocato in una mangiatoja d'animali. Oltre il Baillet nella Storia di questo giorno, più diffusamente degli altri ha scritto sopra questo punto il Serry nella sua *esercitazione. 30. num. 4.* ove pretende di provare, che il testo d'Isaia al cap. 1. *Cognovit Bos possessorem suum, & Asinus Praesepe Domini sui; Israel autem me non cognovit.* altro non contenga, che un rimprovero del Profe-

ta fatto a' Giudei, che non riconoscevano i benefici loro fatti da Dio, ancorchè i più stolidi animali, cioè il Bue conoscesse il suo Padrone, e l'Asino la Stalla, in cui il Padrone gli dà da mangiare. Dice, che il testo d'Abacuc al cap. 3. secondo la nostra Vulgata, *In medio annorum notum facies,* e secondo la Versione dei Settanta, *In medio duorum animalium cognosceris,* giulla l'interpretazione de' Padri, o allude ai due Ladri, nel mezzo de' quali Cristo fu crocifisso, o al Popolo Gentile, ed Ebraico, o ai due Testamenti vecchio, e nuovo, coll'aiuto de' quali arriviamo alla cognizione di Dio: le quali riflessioni tutte sono ricavate da Autori infetti, cioè da Erasmo nelle Note all'Inno di Prudenzone de' Natali Crispi, dal Casaubono nell'esercit. 2. al primo anno di Cristo, da Montacuzio nel Libro della Vita di Cristo alla pag. 28. e 29. da Samuele Basnagio nel tom. 1. degli Annali Politico-Ecclesiastici al cap. 112.

Contra questo troppo audace sentimento scrivono il Cardinal Baronio all'anno primo di Cristo al num. 3. il Gravelon de Mysteries & Annis Christi pag. 116. il P. Onorato di S. Maria nelle Riflessioni sopra le regole della Critica al tom. 2. lib. 3. dissert. 2. art. 3. il P. Ayala nella sua Opera *Praeceptor Christianus* al lib. 3. cap. 1. num. 7. e seguenti, il Cardinal Gotti nella Verità della Religione Cristiana al lib. 4. part. 3. cap. 7. §. 3. num. 27. ed altri seguenti, il Sandino nella Storia della Famiglia Sacra al cap. 1. pag. 12. della Stampa di Padova, il Quaresmio nel tom. 2. della sua Elucidazione di Terra Santa al lib. 6. cap. 5. ove dopo aver portate le autorità de' Padri riferite ancora dagli altri, s'innoltra a cercare, come in quel luogo si ritrovassero un Bue ed un Asino; e riferisce alcuni che dicono, che la Beata Vergine era arrivata al luogo ove partorì, cavalcando un Asinello, e che il Bue era stato condotto da S. Giuseppe per venderlo; ed altri, che vogliono esservi ivi ritrovati naturalmente gli Animali predetti, essendo il Presepio il luogo destinato per dar loro ricovero.

Quest'ultima indagine è affatto superflua; e ad altro non serve, che per dar anfa a chi troppo arditamente s'opponesse alla Tradizione collante dell'esistenza del Bue, e dell'Asino nel Presepio, in cui nacque Gesù Cristo; la qual tradizione non ha quel debole fondamento, che si figurano quelli, che scrivono in contrario. Noi qui ripetiamo le parole poc' anzi citate della lettera di S. Girolamo ad

Eu-

Eustoch. 27. *Inde Bethlehems ingressa, & in Specum Salvatoris introiens, postquam vidit faciem Virginis dixerunt, & stabulum, in quo agnovit Bos possessorem suum, & Asinus Praesepe Domini sui, ut illud impleatur, quod in eodem Propheta scriptum est: Beatus, qui seminat super omnes aquas, ubi Bos, & Asinus calcant.* Concordano i SS. Gregorio Nazianzeno, e Gregorio Niseno, e Prudenzi, indicati dal Cardinal Baronio: ed il sentimento di questi è adottato dalla Chiesa nel Divino Ufficio nella Festa della Circoncisione: *Domine, audivi auditum tuum, & cuncti; consideravi opera tua, & exavi: in medio duorum animalium iacebat in Praesepe, & fugebat in Cavo; ed in quello della Natività: O magnum Mysterium, & admirabile Sacramentum, ut animalia viderent Dominum natum jacentem in Praesepe!*

Il dire, che tutte queste autorità s'intendono allegoricamente, e che ancora allegoricamente s'intendono dai Padri i citati passi della Divina Scrittura, a nulla serve; sì perchè non sia vedere la necessità, per cui debba allegoricamente intendersi l'esposizione d'un fatto ovvio e naturale, cioè che in una Stalla vi fossero un Bue, ed un Asino; sì perchè e cosa assai differente, che l'esposizione d'un fatto possa intendersi allegoricamente, e che debba necessariamente intendersi nel detto modo. Un fatto vero può spiegarsi anche allegoricamente: e chi lo spiega in questo modo, non esclude la verità del fatto; ma sopra d'esso fonda un'allusione, ed un'allegoria: nè mai può dirsi contrario alla verità ed esistenza del fatto, se non se ne protesta, o se non dice, che non è stato vero. E però ammettasi, che i Padri abbiano spiegati allegoricamente i sopraccitati testi della Divina Scrittura; ammettasi, che l'esistenza del Bue e dell'Asino nel Praesepe possa intendersi e spiegarsi per significare o una cosa o un'altra: non sarà mai lecito il concludere, o che i testi della Divina Scrittura interpretati allegoricamente dai Padri non servano per dire, che nel Praesepe vi fosse il Bue e l'Asino, o che il senso mistico di questo fatto escluda il senso letterale; non ritrovandosi fra i Padri chi neghi la verità del fatto, ma solamente chi sopra esso fa un'allegoria, come bene conclude il Cardinal Gotti nel luogo cit. n. 33. *Ad excludenda a Praesepe Domini vera animalia Bovem, & Asinum, non sufficit adducere Patres dicentes, ea hoc, vel illud figurasse; sed ulterius probandum est, Patres asseruisse,*

cas fuisse meras figuras, nec vere existisse. Chi impugna questa tradizione, mette il suo gran fondamento nella riflessione, non esser essa più antica del secolo quinto. Ma, prescindendo dal punto, se, quand'anche ciò fosse vero, fosse bastante a snervare una pia tradizione, che memorata nel secolo quinto dà indizio della sua preesistenza avanti il detto tempo, e che poi è stata ricevuta ed autenticata in tutti i secoli susseguenti con applauso comune de' Fedeli, il punto più rilevante si è, che ritrovansi Pitture e Sculture antedentali al secolo quinto, nelle quali si rappresenta la nascita di Gesù Cristo col Bue e l'Asino nel Praesepe. Tale è il Vetro di sopra memorato nel Museo Vittorio in Roma, come molto bene al nostro proposito riflette il Gori nelle sue Osservazioni sopra il Praesepe alla pag. 82. e seguenti num. 13. Tale è la Pittura ne' Sarcofagi, o Sepolcri istoriati degli antichi Cristiani, dati in luce nella Roma Sotterranea, ed illustrati da Monsignor Giovanni Bottari nel tom. 1. delle Spiegazioni delle Sculture e Pitture Sacre della Roma Sotterranea alla Tavola 22. pag. 88. ed 89. Tale finalmente è il Sarcofago, che si vede presentemente nel Sotterraneo a mano sinistra della Cattedrale di Ancona. Di questo parla l'erudito Marchese Maffei nel tom. 5. delle sue Osservazioni letterarie alla pag. 194. e seguenti. Sopra questo Sarcofago è il nome di Corconio, che probabilmente dice esser quello a cui è diretta una Legge di Valentiniano dell'anno 386. *ad Gorgonium Comitum rerum privatarum*; non dovendo variarsi il giudizio per esservi nel Sarcofago la lettera C *Corconius*, e nell'Iscrizione la lettera G *Gorgonius*, avvegnachè l'una e l'altra lettera alternativamente si adoprassero. E di questo stesso Sarcofago fa menzione al nostro proposito il Gori nell'Opera citata alla pag. 85.

§. IV.

Dell'anno, in cui nacque il Redentore, del mese, e del giorno: De' Pastori, che vennero all'adorazione, e dell'Angelo, che gli annunziò: Spiegazione delle parole Gloria in altissimis: Fede de' Pastori, e della gran Madre: Prodigj.

Circa poi il tempo, in cui nacque il nostro Divino Redentore. S. Matteo nel suo Vangelo al cap. 2. indica il Regno di Erode; *Cum ergo natus esset Jesus in Bethlehems Juda in diebus Herodis Regis*; e San Luca nel

cap. 2. indica l'Imperio d' Augusto: *Exiit Edictum a Cesare Augusto*. Ma per trattare il punto con chiarezza, è d'uopo il parlare dell'anno, del mese, del giorno, e dell'ora, in cui egli nacque.

Nel Martirologio Romano così si enunzia l'anno della nascita del Redentore: *Anno a creatione Mundi, quando in principio Deus creavit Caelum et Terram, quinquies millesimo centesimo nonagesimo nono*. Osserva ivi il Cardinal Baronio, aver l'Autore fatto questo calcolo degli anni, camminando col sistema della Versione de' Settanta; e nell'*Apparato agli Annali Ecclesiastici al num. 118*. scrive, che anticamente facevasi il conto degli anni dall'origine del Mondo, non secondo l'Ebraica edizione della Scrittura, ma secondo quella de' Settanta Interpreti.

Ciascheduno, benchè mediocrementemente informato della Cronologia, sa, esservi un gran divario fra la cronologia degli anni dal principio del Mondo, giusta la Versione de' Settanta, e la cronologia degli stessi secondo il Testo Ebreo, col quale concorda la nostra Vulgata: portando la Versione de' Settanta quasi mille e cinquecento anni di più di quello, che porta il Testo Ebraico; e ciò, perchè nella detta Versione de' Settanta si danno ai Patriarchi della prima e della seconda età più centinaia d'anni, che loro non si danno nel Testo Ebraico.

Ora, per vedere, in qual anno *ab origine Mundi* nacque Gesù Cristo, non si può far di meno di non esaminare, se debba starsi alla Versione de' Settanta, o al Testo Ebraico, col quale concorda la nostra Vulgata. In questa controversia deesi rispondere, ch'è d'uopo lo stare al Testo Ebraico; sì perchè la Chiesa Romana sta per l'edizione Vulgata fatta già da S. Girolamo mille e trecento anni addietro, ed approvata dal Sacro Concilio di Trento, e la Vulgata nel calcolo degli anni, come si è detto, concorda colla cronologia del Sacro Testo Ebraico; sì perchè evidente è l'errore della cronologia della Versione de' Settanta, che nel cap. 4. della *Genesi* pone Matusalem morto quattordici anni dopo il Diluvio.

Secondo la cronologia de' Settanta, Matusalem nell'anno 167. della sua età generò Lameco, e Lameco nell'età di cento ottanta otto anni generò Noè. Quando dunque nacque Noè, avea Matusalem trecento cinquanta cinque anni: ed essendo succeduto il Diluvio universale nell'anno 600. della vita di

Noè, non v'è chi non veggia, che secondo questo conto accadesse il Diluvio nell'anno novecento cinquanta cinque della vita di Matusalem: ed essendo cosa certa, che Matusalem visse novecento sessanta nove anni, quando si fissa la cronologia dei Settanta, dovrà Matusalem esser vissuto quattordici anni dopo il Diluvio: il che nè può, nè deve ammettersi; leggendosi nell'*Epistola prima di S. Pietro al cap. 3.* che otto persone solamente sopravvissero al Diluvio, cioè Noè, e la di lui Moglie, tre suoi Figli, e le tre Moglie de' Figli: *Quando expectabant Dei patientiam in diebus Noe, cum fabricaretur Arca, in qua pauci, id est octo anime salve facti sunt per aquam*; e concorda il testo della *Genesi al cap. 7.*

Supposto, che nel conto degli anni *ab origine Mundi* non debba starsi alla Versione de' Settanta, ma al Testo Ebraico, tanto più che nel Testo Ebraico non vi è l'errore circa la sopravvivenza di Matusalem quattordici anni dopo il Diluvio (imperocchè, come ben argomenta San Girolamo nel *Libro delle Questioni Ebraiche sopra la Genesi*, avendo giusta il più volte citato Testo Ebraico, Matusalem generato Lameco, quando aveva cent'ottanta sette anni, ed avendo Lameco generato Noemo, quando aveva cent'ottanta due anni, ed essendo passati trecento sessanta nove anni fra la nascita di Matusalem, e quella di Noemo, aggiugnendovi i secento anni, che aveva Noè, quando incominciò il Diluvio, ne viene, che Matusalem, che morì nell'anno 969. della sua età, non sopravvisse al Diluvio, ma morì per appunto in quell'anno, in cui accadde il Diluvio) diremo, che fra le tante varie opinioni, che si leggono in questo proposito, attestando Michele Moestlino gran Matematico e Cronologo d'averne lette cento trenta due, tutte varie fra di loro, come può vederli appresso il Vallemonzio negli *Elementi della Storia al tom. 1. lib. 1. cap. 3.* la più ricevuta dagli Erudditi è quella, che Cristo naccesse l'anno 4000. *ab origine Mundi*. Celebre è la dissertazione seconda del P. Natale Alessandro nella *Storia Ecclesiastica del secolo primo*, che prova con molta erudizione il detto assunto; e concordano il Serry nell'*esercitazione 31. al num. 2.* il Sandino nella *Storia della Famiglia Sacra al cap. 1.* il Cardinal Gotti nella *Verità della Religione Cristiana al tom. 4. part. 1. cap. 8.*

Parlando del mese, e del giorno, S. Cle-

mente Alessandrino nel lib. 1. *Stromatum* riferisce l'opinione d'alcuni, che dicevano, esser nato Cristo ai 20. d'Aprile, e d'altri, che dicevano, esser nato ai 20. di Maggio, opinioni a' giorni nostri rinnovate da Giuseppe Scaligero, e da Samuele Basnagio, particolarmente pel motivo, che stando, come ora vedremo, i Padri di notte in mezzo alla campagna a guardare gli armenti, quando nacque il Redentore, non sembra verisimile, che ciò potesse farsi da loro nel cuor dell'Inverno. S. Epifanio nell'eresia 51. e Calsiano nella collaz. 10. attestano, essere stato sentimento delle Chiese d'Egitto; che Cristo nascesse nel giorno *sesto di Gennaio*; per lo che nel detto giorno celebravano quattro Misterj, la Natività, l'Epifania, il Battesimo, ed il Miracolo seguito nelle Nozze di Cana Galilea. Ma nè si può, nè si dee recedere dalla comune tradizione de' Padri, che insegna, esser nato Cristo nel giorno *ventesimo quinto del Mese di Dicembre*. Così attestano S. Giovanni Grisostomo nel tom. 5. all'omel. 33. S. Gregorio Niseno nell'Orazione in *Santa Lumina*, e S. Agostino nel lib. 4. de *Trinitate* al cap. 1. e nell'epist. 119. Il Tillemont nella *Nota 4. sopra la Vita di Gesù Cristo* porta varie autorità de' Padri, sopra le quali si fonda questa tradizione. Fa lo stesso il P. Onorato di S. Maria al tom. 2. sopra le regole e l'uso della *Critica* lib. 3. dissert. 2. art. 1. Il Cardinal Baronio nell'Apparato agli *Annali Ecclesiastici* al num. 123. dopo aver riferite le sopraddette contrarie opinioni, così scrive: *Ceterum, his omnibus de die Natalis Domini relictis assentionibus, tam Latinorum, quam Græcorum Ecclesie pari consensione in eam conveniunt sententiam, ut Redemptor noster su natus vigesima quinta mensis Decembris*. Guglielmo Langio de *Annis Christi* alla pag. 357. così scrive: *Perisimilis Romanorum opinio est, qui vigesima quinta Decembris natum Servatorem prodidit. Immo non verisimilis est, sed vera*: dicendo, esser appoggiata alle Tavole Cenatorie, le quali S. Giovanni Grisostomo attesta, ch'erano in Roma anche a' suoi tempi. In queste siccome fu notato il nome del Redentore, così essendo stata ancora notata l'età, fu per conseguenza d'uopo, che fosse anche notato il giorno in cui nacque. Que' Senatori Romani, che erano Cristiani, o che poi si fecero, a' quali era permesso il vedere le Tavole Cenatorie, essi furono che manifestarono il giorno preciso della nascita del Redentore, trasmettendone la notizia *Delle Feste di Gesù Cristo*.

a Costantinopoli nel tempo di San Giovanni Grisostomo; e additando, che in Roma nel giorno 25. di Dicembre celebravasi la Festa della nascita di Gesù Cristo. In oltre il citato Cardinal Baronio al num. 123. dice, che nacque di notte: il che non si può negare; assente, come dice S. Luca, nel tempo, in cui nacque, i Pastori vegliavano *custodientes vigilas noctis super gregem suum*. E l'ora comunemente si dice che fosse verso la mezza notte: dal che è derivata l'antica, e fino a' giorni nostri continuata disciplina di celebrare nella Vigilia di Natale i Divini Offici dopo la mezza notte, come ben riflette Teofilo Raynaudo nelle sue Opere al num. 10. pag. 580. avendo alcuni Padri creduto, esser ciò stato preannunziato nell'Oracolo della Sapienza 18. vers. 14. *Cum enim quietum silentium contineret omnia, & nox in suo cursu medium iter haberet, Omnipotens sermo tuus, exiliens de Cælo a regalibus sedibus durus debellator in mediam exterminii terram profloquitur*: non avendo che fare contro la comune opinione l'esagerato freddo nel cuor dell'Inverno; sapendosi, che i Pastori ne' Paesi d'aria temperata, come è la Giudea, anche nel cuor dell'Inverno sogliono di notte vegliare all'aria aperta, e stare alla custodia degli armenti. Il Casaubono nell'esercitaz. 2. contra il Baronio al cap. 7. dopo aver detto, esservi Uomini dotti, che dubitano della nascita del Redentore nel mese di Dicembre, non istando gli armenti in quel tempo la notte nella campagna, e non vegliando per conseguenza in quel tempo i Pastori alla loro custodia, così soggiugne: *Sed fortasse in Judæa, & aliis locis magis meridionalibus alia servatur consuetudo, quam in Gallia, & Germania: nam etiam in Anglia, ubi nullus est a lapis, & aliis noctis animalibus metus, armenta saltem toto anno in agris permeant, neque propter frigus, aut pluviam, aut ventos, ulli ulla unquam subsunt. Quare vetusta traditio Ecclesie non temere nobis rejicienda*.

Prosegue S. Luca la Storia della Nascita del Redentore: *Et Pastores erant in regione eadem vigilantes, & custodientes vigilas noctis super gregem suum. Et ecce Angelus Domini stetit juxta illos, & claritas Dei circumfulsit illos. & timuerunt timore magno*.

Non esprime il Sacro Testo il numero, il nome, il luogo, donde vennero i Pastori. Tre comunemente si crede che fossero; scrivendo Beda, o qualsiasi altro Autore, nel *Libro de Locis Sanctis* al cap. 8. nel modo che

segue: *Ad Orientem in Turres Gregis mille passus a Bethlehém Civitate segregata, est Ecclesia trium Pastorum Divinae Nativitatis sociorum innumera continens*: dal che inferisce il Cardinal Baronio all'anno di Crisostomo, 14. che tre fossero i Pastori. E benché da altri si risponda, non provarsi da ciò, che tre soli fossero; scrivendo però il detto Autore, che la Chiesa era dedicata ai tre Pastori, che furono compagni nella Nascita di Gesù Cristo, e non a tre dei Pastori, che adorarono il Signore, quando nacque, sembra, che ciò debba bastare per asserire, che fossero tre, e non più. De' loro nomi non diremo cosa veruna, essendo incerti; e circa il luogo, donde vennero, diremo, che fu la Torre di Eder, ove era il pascolo pe' loro armenti: onde scrisse S. Girolamo nell'Epistola di Paula: *Hanc procul inde descendit Paula ad Turrim Eder, id est Gregis, juxta quam parvit Jacob greges suas, & Pastores nocte vigilantes audire meruerunt: Gloria in excelsis Deo, & super terram pax hominibus bone voluntatis*. Può vedersi l'Opera d'un certo Giuseppe Maria Trainiti intitolata *De Pastoribus vocatis per Angelum ad praesepe* stampata in Messina l'anno 1722. ove quanto abbiamo detto, viene con molta erudizione confermato. Antonio Bineo nel suo *vassto Trattato de Natali Jesu Christi* al lib. 1. cap. 4. num. 3. attesta aver inteso anche da chi ultimamente ha fatti i viaggi di Terra Santa, che ancor oggi gli uomini, che abitano in quella ragione, ove fu Betlemme, sono Pastori, essendo fertilissime quelle campagne. Il Quaresmio nella sua *Elucidazione di Terra Santa* al 1. 6. lib. 6. cap. 5. appoggiandosi all'autorità di Niceforo attesta, che in quel luogo fu fabbricata una fontuola Chiesa da S. Elena, che è oggi quasi tutta rovinata, ma non però in modo che non si riconosca l'antica di lei magnificenza; che ancor oggi i Pastori pascono in quelle campagne le loro greggie; che i Mauri e gli Arabi hanno tanta venerazione per quel luogo, che non hanno ardire di tagliar gli arbolcelli ivi nati, e che non lasciano di venerare la detta Chiesa, accendendovi lampade, e abbruciandovi incensi, *ut ego non semel cum aliis observavi*: sono parole del detto Quaresmio.

Non parla tampoco il Sacro Testo, chi fosse l'Angelo, che apparve, e parlò ai Pastori: ma il Cardinal Toledo, Francesco Luca, e Cornelio a Lapide pensano, che fosse l'Arcangelo Gabriello eletto da Dio Ministro

in tutto l'importantissimo affare dell'Incarnazione del Verbo, essendo egli quello, che ancora apparve a Maria, ed a Zaccaria.

Il rimanente del testo di S. Luca sembra assai liscio: *Et dixit illis Angelus: Nolite timere. Ecce enim evangelizo vobis gaudium magnum, quod erit omni populo, quia natus est hodie vobis Salvator, qui est Christus Dominus, in Civitate David*. Già da noi altrove, cioè nella nostra Opera de Canonizzazione Sanctorum, quando si è trattato delle Visioni Celesti, abbiamo osservato, ch'esse principia, non dal timore, e poi finiscono con allegrezza, come per appunto veggiamo esser accaduto nella presente Apparizione dell'Angelo, che discacciò dai Pastori il timore coll'annunziar loro, ch'era nato il Signore promesso da' Profeti, desiderato ed aspettato: il vero Messia, era, disse, nato in Betlemme, come avea predetto Michea, acciocchè restasse ciascheduno certificato, esser lui della progenie di David, a cui era stata fatta la promessa: promessa eseguita, allegrezza non ristretta ai soli tre Pastori, ma estesa a tutto il Popolo d'Israello: *quod erit omni populo*.

Et hoc vobis signum. Invenietis Infantem pannis involutum, & posum in Praesepe. Et subito facta est cum Angelo multitudo militum caelestium laudantium Deum, & dicentium: Gloria in excelsis Deo, & in terra pax hominibus bone voluntatis: sono parole dello stesso S. Luca.

Diede l'Angelo il segno ai Pastori, per cui potevano riconoscere il Salvatore promesso ad Israello, e nato allora in Betlemme, accennando loro, che avrebbero ritrovato il Fanciullo involto nelle fasce, e giacente nel Praesepe: e la moltitudine della milizia celeste, che s'unì coll'Angelo nel lodare Iddio, fu una moltitudine di Spiriti celesti, a' quali si dà il nome di milizia, o pel gran numero, o per la nobile disposizione delle gerarchie e degli ordini, o per la potenza e virtù, con cui al cenno di Dio Signor degli eserciti debellano i nemici visibili, o invisibili, cioè i Demonj.

E circa le parole: *Gloria in excelsis Deo, & in terra pax hominibus bone voluntatis*: alcuni le spiegano assertive, fortintendendovi la parola *est*: nella quale spiegazione il senso è il seguente: La gloria è già a Dio nel Cielo; e nella terra è la pace, perchè tutti gli abitatori del Cielo danno gloria a Dio, che colla sua misericordia, sapienza, e fedeltà ha dato al Mondo Cristo promesso ai

Pa-

Padri: dal che poi deriva la pace nella terra, essendo nato Cristo, che come Re pacifico riconcilia a Dio gli uomini, che nascono figli d'ira. Così discorrono il Toledo, e il Maldonato.

Altri poi spiegano le predette parole *operator*, sottintendendo la parola *se*, il senso delle quali è il seguente: Sia lodato, e glorificato Iddio, e nel Cielo tutti gli Spiriti beati lo benedicono, essendosi degnato di mandar in terra Cristo, acciò che incarnato porti agli uomini la pace, la riconciliazione, la grazia, la salute, e tutti i beni. Così la discorrono Gianfenio, ed il Barradio. E circa le parole, *bonae voluntatis*, S. Ambrogio così le spiega: Sia pace agli uomini; non a tutti, ma solo a quelli, che sono di buona volontà: e S. Leone nel *Sermone de Nativitate* così interpreta le dette parole: Sia pace agli uomini, che li faccia essere di buona volontà, acciò che sottopongano, e conformino la loro volontà alla Legge, e volontà di Dio. Veggasi Cornelio a Lapide sopra il cap. 2. di S. Luca al vers. 14.

Finisce S. Luca la narrativa nel modo che segue: *Et factum est, ut discesserunt Angeli ab eis in Caelum*: Essendo ritornati al Cielo, onde erano stati mandati da Dio, ed ove eternamente assistono, vedendolo, amandolo, lodandolo, e adorando la sua Maestà: *Pastores loquebantur ad invicem: Transivimus usque Betlehem, & videamus hoc Verbum, quod factum est, quod Dominus ostendit nobis. Et venerunt festinantes*: dimostrando in questo modo la loro fede, e che non erano ingrati al gran beneficio di Dio: *Et invenerunt Mariam, & Joseph, & Infantem positum in Praesepe*: come loro avea annunziato l'Angelo: *Placenter autem cognoverunt de verbo, quod dictum erat illis de Pueri hoc*: in tal maniera che avrebbero potuto dire ciò, che poi scrisse S. Giovanni al cap. 1. *Quod fuit ab initio, quod audivimus, quod vidimus oculis nostris, quod perpeximus, & manus nostra contrahaverunt de Verbo vitae, & vita manifestata est, & vidimus, & testamur*.

Et omnes audierunt, mirati sunt & de his, quae dicta erant a Pastoribus ad ipsos: sono parole di S. Luca. Manca Nel Testo Greco, e nella Versione Siriaca la particola *et*. Indi S. Luca trasportando il discorso alla Santissima Vergine, così soggiugne: *Maria autem conservabat omnia verba haec conferens in corde suo*. Credeva con fede ferma la Santissima Donna il Misterio dell'Incarnazione del

Figlio di Dio, ma ogni giorno acquistava nuovi lumi, e nuove cognizioni sperimentali per le maraviglie, che andavano seguendo, e che sempre più la confermavano nella sua credenza. Univa questa Santissima Creatura ciò, che vedeva, coll'ambasciata dell'Arcangelo Gabbriello, coll'oracolo di Elisabetta, e di Zaccaria, e scorgeva la mirabile concordia, e sempre più si stabiliva nella fede, che da se sostenne l'unigenito Figlio di Dio, come va ben discorrendo S. Ambrogio; ammirando gli altri la gran prudenza, e la gran modestia della Vergine beatissima, che contenta d'ammirare in se il tutto, nulla manifestava.

Conchiude finalmente S. Luca: *Et reverfi sunt Pastores*, cioè alla custodia del loro gregge, *glorificantes, & laudantes Deum in omnibus, quae audierant, & viderant, sicut dictum est ad illor*: col che si conferma la loro eroica fede, come va dimostrando il Traini nella citata sua Opera de *Pastoribus* al §. 3.

Questi sono i varj prodigi, che accadde- ro nella Nascita del Signore, e che si leggono nel Sacro Testo. Suida, Cedreno, ed altri dicono, che nella Nascita di Cristo cessò il Demonio di rendere le risposte nel celebre Oracolo di Delfo: ma ciò è assai incerto, come può vedersi nel nostro lib. 3. *ae Canonizatione* al cap. 46. num. 8. Non manca chi scrive, che nella notte, in cui nacque il Redentore, cadde a terra in Roma il celebre Tempio della Pace. Ma il gran Cardinal Baronio all'anno primo di Cristo num. 11. e 12. pienamente dimostra, esser ciò falso; essendo stato eretto il detto Tempio molto tempo dopo la Nascita del Redentore per comando dell'Imperadore Vespasiano, quando da Tito furono domati gli Ebrei, come attestano Svetonio, Giuseppe Ebreo, Plinio, ed altri molti. Celebre ancora è il prodigio riferito da Orosio, e da altri gravi Scrittori, del Fonte d'Olio, che scaturì, e scorre alcuni giorni per la Città di Roma nel tempo d'Augusto nel luogo, ove era la Taverna meritoria, ed ove oggi è la celebre Chiesa di S. Maria in Trastevere. Può vedersi il Panvinio nel suo Trattato delle Sette Chiese di Roma alla pag. 81. Il Donati pure nella sua Opera di Roma l. 3. c. 21. così scrive: *Taberna meritoria, ubi nunc Aedes Sanctae Mariae Transtiberim, unde oleum abunde ad fluvium usque fluxit, Ecclesiastica monumenta praedire, & constans fama, designataque in Templo*

maximam sub Aram foras, veterique hoc titulo notatus, Fons Olei abunde testantur: ed il luogo preciso si mostra ancora sotto lo scaglino della Cappella maggiore, ove si leggono le seguenti parole: *In hac prima Dei Materis Adæ Taberna olim meritoria, Olei fons emanans, Christi ortum portendit*. Non si nega la verità del Miracolo; diceli, che fu un segno della futura nascita del Redentore: ma essendo seguito quarant'anni prima della medesima, non può annoverarsi fra i Miracoli seguiti nel tempo, in cui nacque. Ansonio Bineo Autore eterodosso, da noi altrove menzionato, nel suo *Trattato de' Natali Jesu Christi* al lib. 2. cap. 3. num. 15. e seguenti va impregnando varj prodigi, che si dicono seguiti nella nascita del Redentore, per esempio quello, che ammutì l'Oracolo di Delfo in quella congiuntura; che cadesse a terra il celebre Tempio della Pace; che da Augusto nel Campidoglio fosse eretto un Altare con quella iscrizione, *Ara Primigenii Dei*, per aver egli veduta in aria la Beata Vergine, che aveva nelle braccia il suo Divino Figliuolo: gridando contro al Cardinal Baronio, che nell'*Apparato a' suoi Annali* al num. 26. racconta, essere stata quell'Ara eretta nel Campidoglio dirimpetto alla Rupe Tarpeja ove era il gran Tempio dedicato a Giove Capitolino, sopra le rovine del quale fu poi fabbricata la Chiesa, che oggi si chiama *Araceli*. Ma, vaglia il vero, tutto il di lui discorso poco dee premersi, e poca soggezione ci dee recare: sì perchè della mutolezza dell'Oracolo di Delfo non meno da noi, che da altri de' nostri si è dubitato: sì perchè poc' anzi abbiamo detto, di qual opinione sia stato il Cardinal Baronio in ordine alla caduta del Tempio della Pace: e finalmente perchè lo stesso Cardinal Baronio parla dell'Ara eretta da Augusto, riferendosi alle testimonianze di Niceforo, e di Suida, e non lascia d'additare, non potersi riportare gran fondamento nelle testimonianze dei sopradetti Autori Greci. Nel 1736. da un certo Religioso dell'Ordine de' Minori, chiamato Frate Casimiro, sono state stampate in Roma alcune Memorie storiche della Chiesa e Convento di S. Maria in Araceli: e dal capitolo primo di quest'Opera si potrà facilmente riconoscere, quanto varj siano i sentimenti non meno circa il tempo in cui fu eretta la Chiesa d'Araceli, che circa l'assunto di tal uno, che fosse eretta nel luogo, ove è ora il celebre Tempio di Giove Capitolino.

S. V.

Della Solennità, e cerimonia, colle quali si celebra la Vigilia, ed il giorno Natalizio del Redentore: Delle tre Messe: Nuova di lamina del giorno: Dell'illusione di questa Solennità.

GIusta il metodo intrapreso, essendosi spiegato il Misterio, che in questo giorno si celebra, resta a trattare della Solennità. Qui senza dubbio cadrebbe in acconcio il Sacro Avvento, e la Festa della Expectazione del Parto: ma di questa tratteremo nelle Feste della s. Vergine, e di quello abbiamo diffusamente parlato nella *Notificazione undecima del Tomo primo*: per lo che ristigneremo il ragionamento alla Vigilia ed al giorno del Santo Natale.

Sarebbe senza dubbio troppo ignorante nelle sacre cose chi non sapesse, che le Vigilie erano notturne preghiere praticate da primi Fedeli, delle quali parla Plinio nella *lettera a Trajano*, ove descrive i costumi de' primi Cristiani: *Quod saluti essent Christo die ante lucem convenire, carmenque Christo quasi Deo dicere*. A queste allude Tertulliano nel *Libro ad Uxorem* al c. 4. ove esponendo la soggezione, che aveva la Moglie Edele congiunta con un Marito Infedele, così dice: *Quis (parlando del Marito) nocturnis convocationibus, si ita oportuerit, a latere suo abscondere conjugem suam libenter fecit?*

Celebre fra le altre Vigilie fu mai sempre quella del Santo Natale, che fu anche congiunta col digiuno: *Es fuit Ecclesie pia consuetudo, ut præcipuis Solemnitatibus, Sanctorumque Festivitatibus Vigiliis prævenirent, inter quas cum non infimum locum semper obtinuerit Nativitas Domini Nostri Jesu Christi secundum carnem, suam etiam ab antiquis Vigiliis habuisse, minime ambigimus, quam cum jesu celebratam fuisse, discimus ex Sancti Augustini epistola 65. novæ editionis ad Xantippum*: sono parole del Martene nel *tom. 4. dell'antica Stampa* al cap. 11. num. 1. Al Martene si può aggiungere l'autorità di S. Cesareo nella *Regola ad Virgines*, il quale così scrive: *Natalis Domini, & Epiphania ab octava tertia, novis usque ad lucem vigilandum est*. Racconta S. Gregorio Turone de *Gloria marigrum* al c. 87. che fianco egli una volta per la fatica della funzioni Episcopali nella Vigilia del Natale ritirossi per prendere un poco di riposo, e che essendogli comparso in sogno, un Uomo

Uomo incognito, lo risvegliò due volte, e che ciò non ostante, avendo egli ripigliato sonno, fu per la terza volta risvegliato, avendogli l'incognito dato uno schiaffo, e detto *Appartiene ate il tenere svegliati gli altri: tu t'addormenti* per lo che ritornò alla Chiesa. Per degni rispetti, e per levare varj scandali, fu necessitata la Chiesa a proibire le Vigilie notturne, che oggidì solamente si praticano dai Monaci, e da alcune Comunità Religiose, come ben osserva Ferdinando Mendoza nel lib. 3. de *confirmando Concilio Il-liberitano nelle Note al Can. 36. tom. 1. de' Concilii della Collezione Labbeana alla pag. 1227*. Da questa universale proibizione reita però esclusa la Vigilia del Santo Natale, osservandosi non solo il digiuno, ma anziando l'antica costumanza di vegliar nelle Chiese, di recitare di notte i Divini Officj, e celebrare dopo la mezza notte il Sacrificio della Messa: della qual disciplina da noi si è discorso nella *Notificazione decima terza al num. 2. del tom. 1. Può vedersi il Fiorentini nell'esercitaz. 2. ove eruditamente tratta dell'uso delle antiche Vigilie, e di quella ancora del Natale del Signore*.

Concordano tutti, che la Festa del Natale non solo è fra le più celebri della Chiesa, ma è la prima dopo la Pasqua, e la Pentecoste. Osserva il Martene nel luogo citato al cap. 12. num. 2. avere perciò i Sacri Concilj stabilite gravissime pene contro i Chierici, che nella detta Solennità non intervenivano al servizio della Chiesa. Ed il Baillet nella *Storia di questa Festa al num. 14.* pienamente comprova, che anche secondo alcune Leggi del secolo in onore del Santo Natale erano Feste di precepto tutti i giorni fino alla Festa dell'Epifania. Oggi di cose restano per indizio della grandezza della Solennità: una, che cadendo il Natale in un giorno, in cui non si può mangiar carne, *propter Felli excellentiam* (come parla il Pontefice Onorio III. nel Cap. *Explicari, de Observantia jejuniorum*) si permette il cibarsene; l'altra, che nel giorno del Natale si celebrano da ogni Sacerdote tre Messe, come si vede nel Can. *Nozze Sanctae* (ed ivi la Chiesa) *de Consecratione, alla dist. 1. e nel Cap. Consulisti* (ed ivi la Chiesa) *de celebratione Missarum*. Il Pouget nelle sue *Istituzioni Cattoliche al tom. 1. pag. 814. e seguenti* dice, che in queste tre Messe si additano le tre nascite del Figlio di Dio, una ab eterno nel seno del Padre, l'altra, che una volta seguì nell'utero del-

la Vergine, la terza, che siegue ogni giorno, nascendo nel cuore de' Giusti, ne quali abita per la Fede. Aggiunge, che la nascita temporale di Cristo dalla Vergine si rappresenta nella prima Messa, che è quella, che nelle Chiese Cattedrali, o Collegate si celebra dopo la mezza notte; che nella seconda, la quale negli stessi luoghi si dice nell'aurora, si celebra la manifestazione fatta a' Pastori, e così la spirituale nascita di Cristo nel cuore de' Giusti; e che nella terza Messa, che ne' predetti luoghi si dice avanti mezzo giorno, si celebra l'eterna Natività di Cristo nel seno del Padre: per lo che l'Epistola si ricava dal cap. 1. della *Lettera agli Ebrei*, ove diffusamente quell'eterna natività viene spiegata; ed il Vangelo si desume dal primo capo di S. Giovanni, ove l'Apóstolo si solleva come Aquila alle cose più alte, ed insegna la generazione Divina del Verbo dal Padre.

Autore di questa disciplina delle tre Messe nel dì del Natale comunemente si fa il Pontefice S. Telesforo nell'*allegato Can. Nozze sanctae, de Consecratione, alla dist. 1. e come può vedersi nel Visconti al lib. 3. de antiquis Missae Ritibus cap. 26.* Ma dubitandosi molto, che il testo non sia del Pontefice Telesforo, si perche la Lettera, donde è ricavato, incomincia colle parole della Lettera di S. Damaso scritta agl' Illirici: *Credimus Sanctam Fidem vestram in Apostolorum eruditione laudatam*; si perchè in essa vien allegato il Salmo 25. 36. e 51. secondo la Versione di S. Girolamo, come ben avverte il Pagi nella *Pila del predetto S. Telesforo*; e finalmente perchè si fanno le gravi difficoltà, che s'incontrano appresso gl'Eruditi, quando si tratta delle Decretali anteriori al Pontefice Siricio: quindi è, che siamo necessitati a ritrovare un altro fonte, da cui probabilmente possa dirsi essere derivata la disciplina, di cui parliamo. Il Fiorentini pure nella citata sua *esercitaz. 2. pag. 203.* così scrive al nostro proposito: *Augetur dubitatio, 'an Epistola Sancti Telesphori Papae genuina sit. Jam docti Viri non desunt, qui ad usum Decretalem Epistolam illius Summi Pontificis germanam esse non facile consentiunt*.

Cosa certa si è, che ne' secoli da noi riamoti in alcune Solennità dal medesimo Sacerdote si celebravano più Messe in un giorno. Il Cardinal Bona nella sua celebre *Opera Rerum Liturgicarum al lib. 1. cap. 18. num. 6.* prova cogli antichi documenti, che nel

giorno primo di Gennajo si celebravano due Messe, una dell'Ottava della Natività, l'altra della Beatissima Vergine; che nel Giovedì Santo dal Vescovo si celebravano tre Messe, la prima per la riconciliazione de' Penitenti, la seconda per fare il Santo Crisma, la terza per la Solennità del giorno; e che due Messe ancora si celebravano nella Vigilia, e nella Festa dell'Ascensione.

E quando sia lecito l'aggiugnere qualche altro esempio, oltre i dedotti dal detto Cardinale, ed oltre l'altro esempio della Festa di S. Giovanni Battista, in cui pure celebravansi dallo stesso Sacerdote tre Messe, conforme dall'Ordine Romano, da Amalarico, ed al vulgato Alcuino deduce l'Altafferri nei *Comenti al Cap. Confultus, de celebratione Missarum*; diremo che dal Romano Pontefice nel giorno 29. di Giugno, giorno dedicato ai Santi Apostoli Pietro, e Paolo, celebravansi due Messe, una nella Basilica Vaticana, e l'altra in quella di S. Paolo, come si ricava da Prudenziò sacro Poeta del quarto secolo:

Aspice per bifidas plebs Romula funditus plateas:

Lux in duobus fervet una Feflis.

Nos ad utrumque tamen gressu properemus incitato,

Et his, & illis perfruamur hymnis.

Ibimus ulterius, qua fert via Pontis Hadriani;

Levam deinde Fluminis petemus.

Transiberina prius solvit sacra prægivil Sacerdos;

Mox huc recurrit, duplicatque vota.

Può vederfi Giuseppe Vifconti *de antiquis Missæ Ritibus* al lib. 3. c. 28. ove comprova, che si dicevano più Messe dallo stesso Sacerdote nella Festa di Pasqua, de' SS. Apostoli Pietro e Paolo, Giovanni Apostolo, Giovanni Battista, Lorenzo, Marco, e Vittore.

Essendovi dunque la costumanza, che dallo stesso Sacerdote più Messe si celebrassero nello stesso giorno, v'è chi pensa, essere la celebrazione delle tre Messe nel giorno di Natale un resto dell'antica disciplina: *Cur in Feflo Nativitatis Christi ter Missarum Solemnia celebrantur a quolibet Sacerdote?* interroga il Pouget nel luogo citato: ed all'interrogazione così risponde: *Hoc vestigium est antiqui Ritus, quo diebus solemnibus plures ab eodem Sacerdote Missæ agebantur.* S. Gregorio attesta, che nel dì del Natale era per celebrare tre Messe, e che però abbreviava il

Sermone: *Quia hodie ter Missarum Solemnia celebrantur sumus.* Negli Ordini Romani vien notato, che il Sommo Pontefice nel dì del Natale celebrava tre Messe in diverse Chiese, una nella Chiesa di S. Maria Maggiore, l'altra nella Chiesa di S. Anastasia, la di cui Festa, come abbiamo veduto, si celebra in questo stesso giorno, la terza nella Basilica di S. Pietro. In una di queste Messe accade l'orrido fatto di Cencio Cittadino Romano, del quale parla l'Abbate Urspergenfe: *Cencius quidam Civis Romanus ex Factoribus Henrici in Nativitate Domini Gregorium Papam in Galli cantu Missam celebrantem de Altari graviter vulneratum rapuit, & in Turre sua in custodiam misit.* Parla pure d'una di queste tre Messe Alberto Argentinense nella sua Cronica: *In die quoque sancti Nativitatis Domini Rex Carolus communicatus fuit, legitque in Missa Galli cantu, alta voce, habens in manu evaginatum gladium, Evangelium, Exiit Edictum a Cesare Augusto.* Ed appresso il Martene nel cit. cap. 12. num. 10. si vede descritta la funzione della quinta Lezione dell'Officio, che cantavasi in questo giorno dall'Imperadore, o da qualche Re, se erano presenti, ed assistenti nella Cappella Pontificia, tenendo in mano, e vibrando la spada. Oggidì nella Notte del Natale il Sommo Pontefice benedice lo Stocco ed il Cappello Ducale, che si regala a qualche Principe presente, o si manda a qualche Principe lontano, come si vede nel lib. 1. delle Sacre Cerimonie al cap. 6. della qual funzione scrisse un Trattato Teofilo Raynaudo nel tom. 10.

Nel giorno del Natale nelle altre Chiese, e particolarmente in quelle della Francia si celebravano dallo stesso Sacerdote due Messe. Ma essendovi osservato, che in Roma dal Romano Pontefice si celebravano nella Festa del Natale tre Messe, ancorchè una di queste si dicesse per esservi in Roma la Chiesa di S. Anastasia, passò questa disciplina da Roma in Francia, e negli altri Paesi, allorchè Carlo Magno comandò, che si ricevesse l'Ordine Romano. E benchè la detta disciplina comprendesse nel principio i soli Vescovi, s'esse però col tratto del tempo a tutti i Sacerdoti, come va conghietturando il Granellos nei *Comenti al Breviario Romano*, e dopo esso ed alcuni altri il P. Merati nelle *Note al Gavanto* tom. 1. part. 2. pag. 847. il Vifconti nel lib. 3. de *antiquis Missæ Ritibus* al cap. 27. pienamente dimostra, che nel giorno di Natale

tales ogni Sacerdote celebrava le tre Messe, ma non una immediatamente dopo l'altra, celebrandone una nella mezza notte, l'altra nell'Alba, e l'ultima già fatto giorno, come ancor oggi si pratica nelle Chiese Cattedrali e Collegiate.

Di sopra si è detto, essere cosa certa, che Gesù Cristo nacque nel giorno 25. di Dicembre, e che, ciò non ostante, in alcune Chiese Orientali celebravasi la Festa del Natale nel giorno sesto di Gennaio unitamente colla Festa dell'Epifania. Si è detto in alcune Chiese Orientali; avendo sempre la Chiesa Occidentale celebrata la Festa del Natale nel giorno predetto 25. di Dicembre. Veggasi il Martene nel luogo citato al cap. 12. Ora, celebrando la Chiesa Orientale il dì del Natale del Signore nello stesso giorno, in cui si celebra dalla Chiesa Occidentale, si cerca, quando quella concordia succedesse. Evvi una Lettera di Giovanni Arcivescovo Niceno sopra il giorno del Natale, che il Combevisio trasportò dalla Lingua Greca nella Latina, facendovi alcune Note. Questa Lettera è nel tom. 2. dell' *Aggiunta della Biblioteca de' Padri alla pag. 311.* ed in essa Giovanni racconta, che Cirillo Vescovo di Gerusalemme scrisse a S. Giulio Romano Pontefice, che gli era impossibile il celebrare in tre distinti luoghi le tre Feste, che si celebravano nel giorno dell'Epifania, fra le quali v'era ancor quella del Natale, e che, essendo stato ben discusso il punto in Roma, in *bunc modum Julius Romanus Patriarcha mensis Hebraeorum, atque Romanorum composuit: a quo tempore cepit Romana Ecclesia letis gaudiis celebrare Natalem Salvatoris die 25. Decembris, tradiditque celebrandum universis Ecclesiis.* Prosegue Giovanni riferendo, che S. Basilio comandò a S. Gregorio Nazianzeno, che in un Concilio di Costantinopoli ordinasse il celebrare la Festa del Natale nel giorno 25. di Dicembre, al che alcuni non vollero dare il loro assenso; e che finalmente sotto Arcadio, ed Onorio, cooperandovi S. Giovanni Grisostomo, e fatto venire da Cipro S. Epifanio, fu definito, che nel predetto giorno 15. si celebrasse il Natale del Signore: al che poi si sottoscrissero gli altri Patriarchi.

Confessa il Combevisio, esser questa Lettera di Giovanni nuova, e piena di favole; nè lo dissimula il Pagi nella citata *Vita di S. Giulio al num. 13.* ma sostiene, non esser favoloso ciò, che in essa si dice della Festa del Natale; essendone contesti i SS. Gregorio

Nisseno, Gregorio Nazianzeno, e Giovanni Grisostomo. Concorda con esso il Fiorentini nella cit. *esercitaz. 2. alla pag. 201.* Ma leggendosi in quella Lettera, come dalle parole sopracitate può inferirsi, che il Pontefice S. Giulio non solo ordinò, che nell'Oriente si celebrasse la Festa del Natale nel giorno 25. di Dicembre, ma che anche nel di lui tempo incominciò la Chiesa Romana a celebrarla nello stesso giorno; quella narrativa viene qualificata come una favola dal Serry nell' *esercitaz. 31. sotto il num. 2. Quare putide fabellae arguitur, quod Joannes Nysenus in vulgata per Combevisium Epistolam confectatur, Natalem Christi dicem Romae sub Julio dumtaxat Summo Pontifice ad 25. Decembris definitam esse, Patribus dicem hanc ab antiquo definitam constanter affirmantibus.*

Giacchè il Combevisio, che tradusse la Lettera, e le fece le Note, la dà per sospettata, noi volentieri ci sottoscriviamo al lui sentimento; tanto più che raccontando esso avere scritta Cirillo Vescovo di Gerusalemme la Lettera a S. Giulio, che diede occasione alla di lui risposta, Pietro Constant nel tom. 1. delle *Lettere de' Romani Pontefici nell' Appendice alla pagina 86.* pienamente comprova, non esservi stato verun Cirillo Vescovo di Gerusalemme, nel tempo che S. Giulio era Papa.

Ci sottoscriviamo altresì al sentimento di chi dice, essersi per antica tradizione molto prima di S. Giulio celebrata nella Chiesa Occidentale la Festa del Natale nel giorno 25. di Dicembre. Cerca S. Agostino nella Lettera altre volte 119. ora 55. al num. 2. per qual causa non si celebrava ogni anno nello stesso giorno la memoria della Passione di Cristo, come ogni anno nello stesso giorno celebravasi la Festa della di lui Nascita, cioè a' 25. di Dicembre: *Cur anniversarius dies celebranda Dominica Passionis non ad eundem redat diem, sicut dies, qua traditur natus?* Ed il Santo così risponde: *Oportet noviter, diem Natalem Domini non in Sacramento celebrari, sed tantum in memoriam revocari, quod natus sit, ac per hoc nil opus erat, nisi revolutum anni diem, quo ipse res alia est, festa devotione signari.* E S. Giovanni Grisostomo nel luogo, che or ora citeremo, dice, che i Romani molto ante, *et ex antiqua Traditione* facevano la Festa del Natale nel giorno 25. di Dicembre. E il traditur di S. Agostino, e l' *ex antiqua Traditione* di S. Giovanni Grisostomo dimostrano, che molto prima di S. Giulio

lio facevasi nella Chiesa Occidentale la Festa del Natale di Cristo nel giorno accennato, e che però esso non fu quello, che ne fissò la giornata.

E però camminando coi documenti sicuri, conchiudiamo, essersi la Chiesa Orientale nel quarto secolo conformata colla Chiesa Romana nel celebrare la Festa del Natale nel giorno 25. di Dicembre, diliguendola da quella dell'Epifania, che si celebra nel giorno 6. di Gennaio. Pubblicò Monsignor Zacagni Prefetto della Biblioteca Vaticana alcuni monumenti antichi, e fra gli altri due Orazioni di S. Gregorio Nisseno. In una d' esse si legge, che nella Chiesa di Cappadocia dopo la Festa di S. Stefano celebravasi la Festa degli Apostoli Pietro, Giacomo, Giovanni, e Paolo: il che ancora ripete nell' Orazione funebre, che fece sopra S. Basilio suo fratello, nella quale aggiugne, che dopo questa Festa celebravasi quella di S. Basilio, che i Greci fanno nel primo giorno di Gennaio. In quell' Orazione così parla della Festa del Natale il detto Santo: *Sed primam celebritatem una cum aliis non numero. Nam quae propter Divinam Unigeniti Filii Apparitionem per Partum Virginis Festivitas instituta est, ea non simpliciter sancta celebritas est, sed sancta sanctorum, & celebritas celebritatum. Igitur ea, quae hanc consequuntur, enumeremus.* Passa di poi il Santo alla Festa di S. Stefano, ed alle altre di sopra riferite: dal che evidentemente si deduce, che già nel suo tempo, che vuol dire nel secolo quarto, facevasi nella Cappadocia la Festa del Natale nel giorno 25. di Dicembre. S. Gregorio Nazianzeno nell' Oraz. 39. in Epiphaniam alla pag. 632. apertamente separa la Festa della Natività da quella dell' Adorazione de' Magi, sopra la quale fece una particolare Orazione: *At Christi quidem Nativitas apta Solemnitate prius tum a Feste Duce & auspice, tum a vobis, atque adeo ab omnibus, tam qui in Mundo versantur, quam qui Mundo sublimiores sunt, celebrata est &c.* Nunc vero alia Christi actio, aliudque Mysterium sequitur. E però, se il Santo separa la Festa della Natività da quella dell' Adorazione de' Magi, questa sembra una congiuntura fortissima per stabilire, che nella sua Chiesa nel tempo suo non si faceva più la Festa del Natale unitamente colla Festa dell'Epifania, ma che questa si faceva nel giorno solito, e l'altra ai 25. di Dicembre. Finalmente S. Giovanni Grisostomo nel primo anno del suo Sacerdozio, e così nell'anno di Cristo 386. fece un suo Sermo-

ne nella Chiesa d' Antiochia nel giorno 25. di Dicembre, che è il 35. de' Christi Nativitate al tom. 3. delle sue Opere pag. 466. e nella nuova edizione al tom. 2. pag. 354. e seguenti. In questo uice, non essere ancora compiuto l'anno decimo, da che chiaramente hanno saputo doverli celebrare la Festa del Natale nel giorno 25. di Dicembre; il che fin dal principio era noto in Occidente: *Nondum decimus annus est, ex quo hic ipse dies manifeste nobis innouit, & ab enormis, qui in Occidente habitant, cognitus.* Proficue il Santo, afferendo, ch' era stata trasmessa la notizia del giorno di questa Festa dai Romani, i quali per antica tradizione la celebravano nel detto giorno: *Romani multo ante, & ex antiqua Traditione ipsum celebrantes, ad nos usque notitiam istius transmiserunt.* In questo Sermone S. Giovanni Grisostomo dimostra, che nelle Chiese del Patriarcato Antiocheno prima dell'anno 376. facevasi giusta la consuetudine degli Egizii la Festa dell'Epifania, e della Natività nello stesso giorno, e che nell'anno predetto se ne fece la separazione, e si diede principio a far quella del Natale nel giorno 25. di Dicembre.

Ed ecco quanto abbiamo creduto opportuno inserire in questa nostra Opera in ordine alla Festa del Natale del Signore. Niceforo nel lib. 17. delle Storie &c. 28. fa autore della medesima l'Imperadore Giustino: *Idem Imperator tum primum* (parla di Giustiniano I.) *Servatoris Exceptionem toto Orbe terrarum festo die honorari instituit, sicut Iustinus de Sancta Christi Nativitate fecit.* Ma, quanto ciò sia falso, può dedursi dai documenti sopra riferiti: e il detto di Niceforo può intendersi, che Giustino Imperadore colle sue Leggi correggesse la negligenza introdotta di chi non la celebrava a dovere, come può vederli appresso il Cardinal Bellarmino nel tom. 2. lib. 3. c. 16. §. *Ad objectionem*, ed appresso il Suarez de Religione al tom. 1. lib. 2. c. 5. n. 6. Nella Chiesa Occidentale è introdotta la pia consuetudine nelle Feste Natalizie di rappresentare la nascita del Salvatore nel Presepio, o come volgarmente si dice, di fare il Presepio nelle Case Religiose, nelle Chiese, e nelle Case private. Il Gori nell'Opera più volte citata al n. 18. assegna il principio di questa divozione al secolo decimo terzo, allor quando il Padre S. Francesco fabbricò il Presepio nella Selva di Greccio, ove fu veduto da un Gentiluomo nella sacratissima notte di Natale col Divin Pargoletto nelle braccia.

DELLE FESTE DELLA B. VERGINE.

Re sono le Feste della Beatissima Vergine, delle quali si parla in un Concilio di Lione, riferito da Graziano nel *Can. Pronuntiandum, de Consecratione dist. 1.* e sono la Purificazione, l'Assunzione, e la Natività.

Il Pontefice Gregorio IX. nella sua *Decretale Consequens*, sotto il titolo *de Feriis*, tra i giorni, ne quali non può farsi Atto Giudiziale, annovera tutte le Feste della Beatissima Vergine, ma non ispecifica, quali sono. Da S. Bernardo però nel *Serm. 1. in Salve Regina* espressamente si deduce, che quattro erano le Solennità, che nel suo tempo si celebravano

in onore della Beatissima Vergine: *Quater in anno Ordo noster devotissime concinit*: sopra le quali parole così scrive il P. Mabillon nella sua *Nota 303. sopra il Tom. V. e VI. di S. Bernardo*: *Nimirum in quatuor Solemnitatibus in honorem Beate Virginis tunc temporis institutis, Purificatione, Annuntiatione, Assumptione, & Nativitate; nam alie postmodum indulte sunt.*

Noi parleremo dell'istituzione di ciascuna Festa in onore della Beatissima Vergine: e camminando coll'ordine tenuto nel trattato delle Feste del Signore, cominceremo dalla Festa, che si dice *Desponsationis Beate Virginis Mariæ cum Sancto Joseph*, la quale si celebra nel giorno 23. di Gennaio.

C A P O I

DELLA FESTA DELLO SPOSALIZIO DELLA B. VERGINE CON S. GIUSEPPE

Ai 23. di Gennaio.

§. I.

Vero Matrimonio fra la B. Vergine, e S. Giuseppe: Convenienze, e natura di questo Matrimonio: Foto di Verginità fatto da Maria di qual natura fosse, quando fatto, e come si potesse accordare col Matrimonio: Età di questi Santi Coniugi.

Qualunque sia il particolare sentimento di tal uno, che ha creduto, non essersi contratto fra la Beatissima Vergine e S. Giuseppe altro che Sponsali (*Conjunctio autem non ultra Sponsalia progrediebatur*, sono parole di S. Gregorio Niseno nell'Orazione in *Natali Domini*) oggi di per lo meno sarebbe temerario chi ardisse di sostenere, che fra la Beata Vergine e San Giuseppe non fu ve-

ro Matrimonio: così scrivendo della predetta proposizione il Cardinal Capiuocco nella sua *controv. 14. al §. 9. Ut minimum tamen temeraria censenda videtur; cum constet, totam Scholam cum Magistro, & Angelico Doctore in affirmantem sententiam conspirare, & omnes Sanctos Patres bene perpenso idem docere*. Si è detto, per lo meno temerario; mentre il Suarez qualifica per Eretico chi dicesse, non essere stato contratto vero Matrimonio.

Matrimonio fra la Santissima Vergine e S. Giuseppe: e la qualificazione del Suoac è acutamente sostenuta da Teofilo Raynaudo nelle sue *Diptiche Mariant* al tom. 7. delle sue Opere pag. 43. il quale dice, che sarebbe Eretico chi sostenesse, non esser passati gli Sponsali fra la Madonna e S. Giuseppe una volta in vero Matrimonio, benchè sacrosanto, senza veruna commissione de' corpi.

Chiari sono i testi del Vangelo, ne quali S. Giuseppe è chiamato Marito della Beatissima Vergine, e la Beatissima Vergine Moglie di S. Giuseppe: in S. Matteo al cap. 1. vers. 16. *Jacob autem genuit Joseph Virum Mariae*; ed al vers. 19. *Joseph autem Vir ejus cum esset justus*; ed al vers. 20. *Joseph filii David non timere accipere Mariam conjugem tuam*; ed al vers. 24. *Exurgens autem Joseph accepit conjugem suam*; e nel Vangelo di S. Luca al cap. 2. *Ascendit et Joseph, ut proficeretur cum Maria desponsata sibi Uxore praegnante*. In oltre dal Vangelo di S. Matteo al cap. 13. di S. Luca al cap. 3. di S. Giovanni al cap. 6. si vede, che l'opinione comune degli Ebrei era, che Gesù Cristo fosse Figlio di Giuseppe, e così Figlio d'un fabbro, e che Giuseppe fosse suo Padre: *Cujus opinionis tamen falsae non alia fuit causa, quam quia sciebatur, Matrimonium vere fuisse contractum inter Joseph et Mariam: aliqui enim band dubie Christo obijciunt Judaei, quod ex fornicatione genitus fuisset, si quomodo de Conjugii veritate dubitatum fuisset*: sono parole del celebre Dottore Elio nel lib. 4. delle *Sentenae alla dist.* 30. §. 6.

L'Angelo delle Scuole S. Tommaso d'Acquino nella 3. part. della sua *Somma* alla qu. 29. art. 1. assegna le congruenze, per le quali piacque alla Provvidenza Divina, che Gesù Cristo nascesse da una Vergine, ma maritata: e nell'art. 2. della predetta questione prova, che fra la Beatissima Vergine e San Giuseppe fu contratto vero Matrimonio. Le congruenze riferite da S. Tommaso si possono ancor vedere nell'*Omel.* 2. di S. Bernardo super *Missus est*, e nel lib. 1. di S. Girolamo de' *Commenti sopra il cap. 1. di S. Matteo*, che che si leggono nell' *Officio* di questo giorno. Fra le convenienze si legge quella, che Gesù Cristo dagli Infedeli non doveva essere rigettato come illegittimo, e che doveva la Beatissima Vergine esser libera da ogni infamia, e dalla pena, a cui sarebbe stata esposta come adultera: ed un'altra viene aggiunta da S. Ignazio Marire: *Martyr Ignatius etiam*

quantum addidit causam, cum a Desponsata conceptus sit, ut Partum, inquit, ejus celaretur Diabolo, dum cum putat non de Virgine, sed de Uxore generatum. Veggasi il Tommasino *Theologic. Dogmat. tom. unic. de Verbi Dei Incarnatione lib. 2. cap. 3. num. 12.* ove, dopo aver portate le autorità de' SS. Ambrogio e Bernardo così conchiude: *Quibus locis ut attinguntur rationes, cur Virginitatem conjugii nomine obumbrari decuerit, primo ne adulterii infamia tenebatur Virginitas pudor adureretur, secundo ut Partus Virgineus Diabolo celaretur, nec a salute Mundi, id est Crucis Christi praeparanda, cruentas ille manus abstineret*.

Di quest' ultima congruenza non resta molto loddissatto il Maldonato sopra S. Matteo al cap. 1. 18. *Sed hanc rationem, malo libere fateri, me non intelligere, quam temere reprehendere*. Non, inquam, intiligo, quomodo Diabolus Mariae Virginitatem, si modo adverterit, potuerit ignorare, cum integrum et incorruptum corpus quamvis nuptae videre posset. Il Cardinal Toledo sopra S. Luca al c. 1. dice, che, se all' uomo può esser nota e manifesta la Verginità d'una donna, molto più può esser nota al Demonio; ma che l'Idio non volle, che questo fosse da lui avvertito nella Beatissima Vergine: *Deo tamen permittente et volente, Daemon non advertit; carnis enim, illam esse conjugatam, cetera speculati contempsit, Matrimonio omnem illi impediende suspensionem; crediditque, Partum, esse ex Virgine, cui scilicet Feminam esse desponsatam*. Questa risposta è ricavata da S. Tommaso nel luogo citato art. 1. *Ad tertium*, ed è illustrata dall' *Elio nel luogo parimente citato al §. 7. Unde, quia Beata Virgo Virum habebat, nec integritatem ejus, nec concipiendi modum scrutatus est*, parla del Demonio; sed, *ut ait Basilus, Virginitatem innuptae praecipue observabat, quia Virginitatem paritorem ex Propheeta dicebat. Quod si extra Matrimonium Virgo fuisset impraegnata, Virginitatem Conceptum et Partum cognovisset Diabolus hoc argumento: Concepti extra Matrimonium, non ex fornicatione; neque enim id me lateret, qui sum auctor fornicationis: ergo concepti de Spiritu Sancto*.

E di qui brevemente passando alla qualità di vero Matrimonio fra la Beatissima Vergine e S. Giuseppe, accenneremo, non consistere la difficoltà nel difetto della copula carnale, ma nel Voto della Verginità fatto dalla Beatissima Vergine, prima di contrarre il Matrimonio con S. Giuseppe. Non consisto la difficoltà nel difetto della copula carnale; effen-

essendo stato vero Matrimonio quello di Adamo ed Eva, anche avanti il peccato d'Adam, cioè innanzi la copula, che seguì dopo il peccato. Per esser vero Matrimonio, basta che sia rato, benchè non sia consumato: distinguendosi nel Matrimonio tre cose, la sostanza, l'uso, ed il fine. La tradizione della mutua potestà nel corpo è la sostanza: la copula conjugale; per cui i Maritati si servono della potestà datasi vicendevolmente sopra i loro corpi, è l'uso: la procreazione della prole è il fine. Può separarsi l'uso dalla sostanza, e può la sostanza esservi senza l'uso. Ciò avvenne nel Matrimonio, del quale parliamo, ed in tant' altri, ne quali i Maritati con vicendevole consenso mantennero illibata la loro Virginità, che sono eruditamente raccolti dal Pontefice Benedetto XIII di gloriosa memoria, nel suo *Serm.* 10. *sopra la Vita della Beatissima Vergine* num. 10. tom. 1. Potrebbe anche esservi tutta la sostanza senza il fine: ma nel predetto Matrimonio vi fu il fine ed il frutto, *non ex eo natus, sed in eo*, come dicono i Teologi: conchiudendo S. Agostino nel *lib. 1. de Nuptiis* al cap. 11. riferito da Graziano nel *Can. Omne* 27. *quest. 2.* *Omne itaque nuptiarum bonum impletum est in illis Parentibus Christi, Proles, Fides, Sacramentum. Prolem cognoscimus ipsum Dominum Jesum; Fidem, quia nullum adulterium; Sacramentum, quia nullum divortium.*

Consiste dunque la difficoltà nel Voto di Verginità fatto dalla Beatissima Vergine. E per entrare con qualche apparato nell' esame del medesimo, è d' uopo il vedere, se la Beata Vergine lo facesse; se il Voto da essa fatto fosse assoluto, o condizionato; e quando lo facesse.

Fece senza dubbio Maria nostra Signora il Voto di Verginità. Quando ad essa fu annunciato dall' Angelo, che doveva partorire, ed ella gli rispose: *Quomodo fiet istud, quoniam Virum non cognosco?* questa risposta appieno comprova, che aveva già fatto Voto di perpetua Verginità. Il che esprimeremo colle belle parole del celebre Soto nel 4. delle *Sent. dist. 30. quest. 2. art. 1.* *Plana enim res est, verbum illud non facere sensum, qui est, non cognovi: quia illud ad conceptionem futuram impertinens erat; sed sensus fuit: quia Virum non cognoscere statui, Potaque firmavi.* Concorda il Lamy nella *Concordia de' quattro Evangelisti* al *lib. 1. cap. 3. num. 34.* ed ecco le di lui parole. *Alioquin enim responso Mariae non contentis verbis Angeli. Est enim*

tunc virum non cognosceret, poterat cognoscere ubi ejus in domum deducta esset. Ergo, ut Sancti Patres dicunt nos, responso Mariae indicat, eam Voto fuisse amplexatam perpetuam Virginitatem: servendosi, per ispiagare questo suo sentimento, della seguente similitudine, e dicendo, aver la Beatissima Vergine profferite le parole, virum non cognosco, in quello stesso senso in cui il Certosino dice: carnis non vescor. Questa dottrina è appoggiata a ciò, che dice S. Agostino nel *libro de Sancta Virginitate* al cap. 4. *Quomodo, inquit, fiet istud, quoniam Virum non cognosco? Quod profecto non diceret, nisi Deo virginem se ante novisset: e viene illustrata dal Cardinal Baronio nell' Apparato agli Annali Ecclesiastici §. 56. Il Calaubono nelle sue Esercitazioni contra gli Annali del Cardinal Baronio al num. 24. pag. 108. e seguenti riconosce la forza del virum non cognosco, per stabilire il Voto di Verginità fatto dalla Beatissima Vergine prima del Matrimonio: Nyssenus & Augustinus urgent Deiparae responsum, Virum non cognosco: quod argumentum mihi quidem videtur non esse adeo contemnendum.* In oltre si protesta non fargli gran forza, non esservi prima fatto verun esempio di simil Voto; abbracciando il sentimento di S. Giovanni Grisostomo nell' *Omel. 4. sopra S. Matteo*, cioè esser differente la condizione di chi vive sotto la Legge della Grazia, dalla condizione degli altri, che vivevano sotto la Legge Moisaica, eligendosi da quelli alcune cose più perfette, che non si eleggessero da questi. E poi, non ostanti queste belle premesse, si getta al partito contrario: *Hoc est verum, nisi fallor, & pie dici possunt, de Voto tamen Virginitatis ante nuptias a Maria facto, temere veteribus, qui ista prodiderunt, non auctis, equidem offensuri: segno evidente del suo impegno, non d' intelletto, ma di volontà, di contraddire al Baronio. S. Bernardo nel Sermone de Dominica infra Octavam Assumptionis dice, che la Beatissima Vergine fu la prima, che facesse un simil Voto: De cetero sane & Virginitatem carnis, & propositum Virginitatis maxime & ipsius quoque propositi novitas evidenter illustrat, quod videlicet in libertate spiritus Legis Moisaica decreta transcendens, illibatam Deo corporis simul & spiritus sancti honorem vovit.* Ed il Cardinal Baronio nel luogo citato al §. 57. attesta, esser quello il sentimento e la sentenza de' Padri Latini e Greci: *A qua scio neminem dissentire, nisi stultissimorum Haeticorum, factio-*

faciliorem & satellitium, qui ad impugnanda sacra Vota Virginitatis & Coniugii egressi Diabolo navant operam: essendo affatto insufficiente quello, che da alcuni è stato asserito, aver Jesei fatto il Voto di Verginità per la sua Figliuola, riducendo alla perpetua Castità l'olocaulo, che promise al Signore di fare, se otteneva la desiderata vittoria. Imperocchè, come si vede nel Libro de' Giudici al cap. 11. Jesei fece il Voto d'offerire a Dio in olocaulto, se otteneva la vittoria contro gli Ammoniti, quello, qualunque fosse stato, che gli fosse venuto incontro il primo, mentre ritornava dalla battaglia: *Si traderis filius Ammon in manus meas, quicumque primus fuerit egressus de foribus domus mea, mihiq; occurrerit revertenti cum pace a filiis Ammon, eum bolicaulum offeram Domino:* ed essendo stata la sua Figlia ancor Vergine la prima, che gli si fece incontro, pensò d'esser obbligato ad offerirla in olocaulto, cioè ad ucciderla, come fece: onde S. Girolamo nel lib. 1. contra Giovinniano disse: *Ut qui impiospekte vocat, errorem Poterant in Filia morte sentiret.* Ora che ha qui che fare il Voto di Verginità? Pregò bensì la Figlia, che se le dessero due mesi di tempo per piagnere la sua Verginità: ma la domanda non nacque dall'amore della Verginità, che dovesse osservare sino alla morte; bensì dal morire sterile, ed infconda, il che in Israele era obbrobrioso. Può vedersi l'erudito Calmet nella sua Dissertazione de Voto Jephthe, ove dopo avere ben provato, che la Figlia fu uccisa dal Padre, così conchiude: *Qua vero feruntur de consecratione Filia Jephthe, atque ipsius ad calibatum abdicatione, haec nobis ad arbitrium mere excogitata creduntur, cum ne verbum quidem in Legge ea de re occurrat, neque ea offerantur monumenta, quae rem extra controversiam posuerint. Nonne in Scriptura rotundis verbis asseruntur executioni mandata a Jephthe omnia, quae volebat? Et fecit ei, sicut volebat. Pellicitus fuerat bolicaulum: bolicaulum ergo obtulit.*

Circa poi la qualità del Voto di Verginità fatto dalla Beatissima Vergine, se fosse condizionato, o assoluto, S. Tommaso nella 3. part. alla quest. 28. art. 4. espressamente insegna, che dovendosi nel tempo della Legge Mosaiica dagli uomini e dalle donne applicare alla generazione, fu fatto dalla Beatissima Vergine il Voto di Verginità, prima di maritarsi con S. Giuseppe, ma colla condizione se fosse di piaciimento del Signore: *Mater*

Dei non creditur, antequam desponsaretur Joseph, absolute Virginitatem vovisse: sed, licet eam in desiderio habuerit, super hoc tamen voluntatem suam Divino commisit arbitrio; e nel 4. delle Sentenze alla dist. 30. quest. 2. art. 1. qu. 1. Ad primum così soggiunge: Beata Virgo fuit conjugium veteris & novae Legis, sicut Aurora conjugium est diei ac noctis: & ideo Votum ejus sapienter novam Legem, in quantum Virginitatem vovit; & veterem, in quantum conditionem apposuit. Non piace ad altri questo sentimento; si perchè è cosa più perfetta il far Voto senza condizione, che colla condizione; si perchè la detta condizione si ritrova virtualmente in ogni proposito, promessa, e voto, come va divilando il citato Estio al §. 4. del luogo allegato. Ma noi crediamo, senz'allontanarci dalla dottrina di S. Tommaso, potersi dire, che Maria in diversi tempi fece il Voto condizionato, ed il Voto assoluto di sua Verginità.

Pensò la Beatissima Vergine più volte; prima di maritarsi, di fare il Voto di Verginità. Espreffe Ella dunque il suo desiderio avanti il Signore; ma perchè vedeva, che il suo desiderio era contrario al costume della sua Gente, lo fece coll'accennata condizione. Le fu poi rivelato, che la cosa era accettata a Dio: e però prima di maritarsi fece il Voto assoluto di Verginità: onde S. Tommaso nella citata 3. part. quest. 28. art. 4. Ad primum disse chiaramente: *Postquam autem ei innuit, hoc esse Deo acceptum, absolute vovit, antequam ab Angelo annuntiaretur:* ed il Voto assoluto, che fece prima di maritarsi con S. Giuseppe, lo rinnovò insieme con esso dopo il Matrimonio: il che si deduce dallo stesso S. Tommaso nel 4. delle Sentenze dist. 30. quest. 2. art. 1. quest. 2. Ad secundum: *Beata Virgo, antequam contraheret cum Joseph, fuit certificata Divinitus, quod Joseph in simili proposito erat.* Può vedersi il Cardinal Gotti nella part. 1. del tom. 4. della Verità della Religione Cristiana cap. 3. §. 7. num. 48.

Posso, che fosse fatto dalla Beatissima Vergine, prima di maritarsi con S. Giuseppe, il Voto di perpetua Verginità, entra la questione proposta, come potesse, dopo aver consacrato il suo corpo col Voto a Dio, darle col Matrimonio la potestà al Marito, o come il di lei Matrimonio potesse dirsi valido, quando a tenore delle Canoniche Disposizioni non è valido quel Matrimonio, che si contratta colla condizione di non far figliuoli,

come

come si può vedere nella *Decretale Si conditiones, de Conditionibus appositis*. Fu questo dubbio la prima volta proposto da uno, il di cui nome non si sa, ad Ugone di S. Vittore, Teologo del secolo duodecimo, come si vede nel di lui *Libro de perpetua Mariæ Virginitate*. Chiara però è la risposta: essendo vero generalmente, non potersi dare col Matrimonio al Marito la potestà del corpo, dopo averlo antecedentemente consacrato a Dio col Voto di Verginità; ma non essendo ciò vero nel caso particolare, in cui chi ha fatto il Voto, fa per Divina rivelazione, che l'altro Coniuge è nello stesso proposito di voler mantenere la Verginità, come appunto accadde nel Matrimonio di Maria con San Giuseppe: poichè essa avanti di contrarlo fu dal Signor Iddio assicurata, che nel punto della Verginità da mantenersi era S. Giuseppe di sentimento uniforme. E' altresì vero, esser nullo il Matrimonio, che si contrae colla condizione di non far figliuoli; ma non è vero, che sia nullo quel Matrimonio, che, posta da parte la detta condizione, come per appunto accadde nel Matrimonio, di cui si tratta: si contrae colla preficienza, che o non vi saranno figliuoli, o se vi faranno, non faranno per opera umana. La dottrina è di S. Tommaso nel 4. delle *Sent. dist. 30. quest. 2. art. 1. quest. 2. Ad secundum: Beata Virgo, antequam contraderet cum Joseph, fuit certificata Divinitus, quod Joseph in simili proposito erat, & ideo non se commisit periculo nubens: nec tamen propter hoc aliquid veritatis deperit, quia illud propositum non fuit conditionaliter in consensu appositum; talis enim conditio, cum sit contra Matrimonii bonum, scilicet prolem procreandam, Matrimonium tolleret*. Si fa in questa materia un quesito, in qual età fosse la Beatissima Vergine, quando si maritò con San Giuseppe, ed in qual età fosse San Giuseppe quando la prese per moglie. Parlando della Beatissima Vergine, il sentimento più comune è quello, che avesse quattordici anni; essendo questa l'età idonea a concepire. Ed il Sassi nel *tom. 1. delle Lodi di Maria alla pag. 59.* attesta di aver letti molti Autori, & ex multis quos legi Scripturibus fere omnes in hac sententia sunt. Ed alla *pag. 62.* rigetta il sentimento di S. Epifanio, che all' *eresi 51.* dice, che San Giuseppe aveva ottant'anni quando prese per moglie la Beatissima Vergine: essendo inverisimile, che una Vergine si maritasse con un uomo tanto avanzato nell'età; che, se San Giuseppe fosse stato

Dalle Feste di Gesù Cristo,;

ottuagenario, avesse potuto tollerare gl'incomodi de' viaggi che fece; e che l'onore della Vergine e della Prole fosse stato posto in sicuro dalle calunnie degli Ebrei, se il marito Giuseppe fosse stato tanto vecchio, come da S. Epifanio si dice, e come anche lo dipingono i nostri Pittori. La pretesa vecchiaia di S. Giuseppe riconferma la sua origine dal supposto, che prima del Matrimonio colla Beatissima Vergine avesse avuta un'altra moglie, ed altri figliuoli: il che quanto sia falso, abbastanza può vedersi nelle savie considerazioni del Cardinal Baronio nell'*Apparato agli Annali num. 61. e seguenti*: e col Baronio concorda Gio: Andrea Schmidio, benchè Autore eterodosso, nella sua terza *Proleuzione Mariana nel tom. 77. delle Miscellanee*, che sono nella Biblioteca del Cardinal Passionei.

S. II.

Occasione d'istituire questa Solennità: tempo, e luogo, in cui fu istituita: Ufficio da chi, e quando composto, e come posto in uso della Chiesa: Del Santo Anello: delle varie critiche sopra di esso, e qual venerazione se gli debba.

ED ecco quanto dovevamo accennare in ordine al Misterio di questa Festa. Altro ora non resta, che il soggiugnere qualche cosa circa l'istituzione della medesima. Nel secolo decimo quinto morì un certo Canonico di Chartres, il quale lasciò nel suo Testamento, che dal Capitolo si facesse nel dì della sua morte una solenne Commemorazione di S. Giuseppe, sapendo, che la di lui lode ridonava in lode di Maria Vergine. Giovanni Gersone Dottore e Cancelliere della Università di Parigi, divotissimo di S. Giuseppe, propose tre modi per adempiere la predetta volontà, e fra gli altri fu quello dell'Ufficio *Dispensationis della Beatissima Vergine con esso*. Giorgio Colvenerio nel suo *Calendario della Beatissima Vergine al giorno 27. di Febbrajo* racconta, che l'Ufficio fu composto dallo stesso Giovanni Gersone, ma che si è perduto. Oggidì però essendo stata fatta in Anversa nell'anno 1706. una Stampa di tutte l'Opere di Giovanni Gersone, nel *tom. 4. alla pag. 731. e seg.* vi veggono due Lettere dello stesso Autore circa l'Ufficio, del quale parliamo, e l'Ufficio da esso composto per *extensum* ivi è registrato; e nella *pag. 742.* si ri-

S

ferisce

ferisce colla fede di due Codici antichi manoscritti, avere il Legato Pontificio ordinato, che si celebrasse la Festa del Matrimonio di S. Giuseppe. Quando l'ordine del Legato abbia avuto il suo effetto, lo avrà avuto o nella Chiesa di Chartres, o dentro il distretto della sua Legazione: e però nel secolo decimosesto leggiamo aver il Pontefice Paolo III. conceduto a Giovanni Calvo Commissario de' Frati Minori, che da' suoi Religiosi e Religiose si recitasse l'Ufficio dello Sposalizio della Beatissima Vergine con S. Giuseppe, ricavandolo dall'Ufficio della Natività, mutando il nome *Nativitatis* nell'altro *Desponsationis*, e prendendo il proprio Vangelo, cum esset desponsata, finché si fosse composto un Ufficio nuovo di questa Festa. Viveva in que' tempi Pietro Dorè Religioso di S. Domenico, di gran nome e fama per le Opere da esso composte, i titoli delle quali sono registrati nel tom. 2. degli Scrittori del detto Ordine compilato dal P. Giacomo Echard alla pag. 203. A Pietro Dorè commise Paolo III. il comporre l'Ufficio proprio; e le Lettere Appostoliche di questa commissione sono impresse appresso il citato Colvenerio: ed avendo esso adempiuta la sua commissione, fu l'Ufficio approvato dal predetto Sommo Pontefice, come può vedersi appresso i Continuatori Bollandiani al giorno 19. di Marzo nella Vita di S. Giuseppe al §. 7. Se quest'Ufficio proprio fosse eletto alla Chiesa universale avanti le riforme del Breviario Romano, non lo possiamo asserire. Diremo bensì, ricavarsi da' Registri della Sacra Congregazione de' Riti, esserne stata fatta la concessione dopo il detto tempo a varie Diocesi, e nell'Italia, e fuor d'Italia; ed oggi recitarsi in tutto lo Stato Ecclesiastico per Indulto della S. M. di Benedetto XIII. sotto il giorno 22. d'Aprile del 1725. Conservasi in Perugia l'Anello, con cui piamente si crede che S. Giuseppe sposasse la Beatissima Vergine. Un certo Gio: Battista Lauri Perugino ne ha stampata la Storia. Il ritrovamento si suppone seguito nel tempo di Gregorio V. che si confervasse nella Città di Chiusi quattrocento ottanta quattro anni, che poi passasse nelle mani de' Perugini, che della pertinenza fosse trattata la controversia avanti il Pontefice Sisto IV. il quale ordinò ai Perugini di restituirla a quelli di Chiusi, avendone dato l'ordine al Cardinal Giovambattista Savelli suo Legato; e non avendo avuta esecuzione il detto ordine, ed essendo pure morto il so-

praddetto Sisto IV. che fosse dal lui Successore Innocenzo VIII. profferita Sentenza a favore de' Perugini. Nell'Opera del Lauri si ritrova una lettera ad esso scritta da Abramo Bezovio, che di questa Reliquia del Santo Anello parla come di cosa verisimile. Dal Riveto Autore eterodoso nel lib. 2. della sua *Apologia pro Sancta Maria* al cap. 9. si fa gran baccano contro a questo Santo Anello. Ma non pretendendosi, se non che piamente si possa credere quanto si racconta del detto Anello, e che per esso sia una tal quale certezza morale, che basta in simili materie, tutta la di lui aspra critica resta svanita. Pompeo Pellini parla diffusamente della Reliquia del Santo Anello. Ed ultimamente ritrovasi un Discorso stampato sopra questa stessa materia del Santo Anello, e dedicato al Magistrato di Perugia, in cui si portano varj argomenti sopra questo stesso assunto: in ordine al quale non è fuor di proposito osservare, che, sempre supposta ed ammessa colla dovuta pietà la venerazione a questa Santa Reliquia, non può però dagli atti fatti avanti Sisto IV. ed Innocenzo VIII. inferirsi, che dalla Sede Appostolica si sia profferito giudizio sopra la verità e identità del Sacro Anello: essendo stato lo scopo principale della controversia il vedere a chi appartenesse, cioè se a quelli di Chiusi, o a quelli di Perugia. E benché in tal giudizio fosse supposta la verità e identità dell'Anello, non v'è però chi non sappia, che altro è il supporre, altro il dichiarare, o definire; e che molte cose vengono disposte dai Papi, che riguardano alcune Reliquie particolari, ma colla clausola o espressa, o che sempre si sottintende, di lasciar il giudizio dell'identità e verità in quel grado, in cui è di pura probabilità, senza portar la cosa più avanti, come da noi si è dimostrato nella nostra Opera de *Canonizatione Sanctorum*, quando si è parlato della identità delle Reliquie, e della clausola che spesso volte si mette dalla Sacra Congregazione de' Riti ne' suoi rescritti: *cura tamen approbationem Reliquia*.

C A P O II.

DELLA FESTA DELLA PURIFICAZIONE
DELLA B. VERGINE.

Ai 2. di febbrajo.

§. I.

Due leggi prescritte nell' antico Testamento alle parturienti, alle quali però né Maria, né Gesù erano soggetti: Ubbidirono ad ambedue, e perchè: Presentazione nel Tempio: Tradizione intorno alla morte di Zaccaria: Profetie di Simone, e di Anna: Se Simone fosse Sacerdote.

Si celebra ai 2. di febbrajo la Festa della Purificazione della Beatissima Vergine. Per additarne il Misterio, è d' uopo l'osservare due Leggi del Testamento vecchio: una nel Levitico al c. 12. l'altra nell' Esodo al c. 13. Nella Legge del Levitico fu prescritto, che la donna, la quale *suscepit semine* aveva partorito un maschio, restasse immonda sette giorni, *juxta dies separationis menstrue*; e in seguito altri trenta tre giorni, *triginta tribus diebus manebit in sanguine purificationis sue*; non entrasse nel detto tempo nel Santuario; e spirato il tempo, volendovi entrare, facesse l'offerta d' un Agnello d' un anno in olocausto, ed' un pollo di Colomba, o sia un Tortore, per lo peccato: *Deferet agnum anniculum in holocaustum & pullum Columbe, sive Turtorem pro peccato*; ed essendo povera, facesse l'offerta di due Tortori, o Polli di Colomba, uno in olocausto, e l'altro per lo peccato: *Sumes duos Turtures, vel duos Pullos Columbarum, unum in holocaustum, & alterum pro peccato*. Nella seconda, che è quella dell' Esodo, fu prescritto, che al grand' Iddio si consecrasse ogni primogenito maschio: *Separabis omne quod aperit vulvam Domino, & quod primitivum est in pecoribus tuis, quicquid habueris masculini sexus, consecrabis Domino*: coll'aggiunta però, che il primogenito dell' uomo si riscattasse col denaro: *Omne autem primogenitum hominis de filiis tuis pretio redimes*, cioè col prezzo di cinque sicli: *Accipies quinque sicles per singula capita ad mensuram Sanctuarii. Silius vabet vigintiobolos*: come si vede nel Libro de' Numeri al cap. 3.

La Legge del Levitico come ristretta alla donna, che aveva partorito *suscepit semine*, non comprendeva senza dubbio la Beatissi-

ma Vergine, che aveva conceputo per opera dello Spirito Santo, come diffusamente comprova il Durante Vescovo di Montefeltro nel tom. 2. delle Rivelazioni di Santa Brigida della Stampa di Roma del 1628. pag. 117. nelle Note, e come da noi fu dimostrar coll' autorità di S. Bernardo nella Notificazione decima quarta del Tomo primo: alla quale ora aggiungiamo l'altra del Principe de' Teologi San Tommaso nella 3. part. quest. 37. art. 4. *Ad secundum*, che così dice: *Signanter Moyses videtur fuisse locutus ad excipiendam ab immunditia Matrem Dei, que non peperit suscepto semine*. Oltre la superiorità ad ogni Legge, non era il Figlio nato sottoposto alla disposizione del Levitico; avendo in ordine ad esso la ragione tutto il vigore, che poc' anzi abbiamo espresso in ordine alla Madre. Al che può anche aggiugnersi, che la Legge del Levitico comprendeva la Madre, e non il Figlio; essendo troppo chiaro il testo, che sempre parla dell' immondezza legale della Madre: *Et orabis pro ea*, cioè il Sacerdote, *& sic mundabitur a profusio sanguinis*; nè del Figlio altro dice, se non che nell' ottavo giorno si circoncida: *Et die octavo circumcidetur infans*. Non era tampoco Gesù Cristo sottoposto alla Legge dell' Esodo, che parlava del maschio, che *vulvam adaperiebat*, come si raccoglie dall' Esodo: *Sanctifica mihi omne Primogenitum, quod aperit vulvam in Filii Israel, tam de hominibus, quam de jumentis; mea sunt enim omnia*; e come ben osserva il P. Natale Alessandro ne' suoi Commenti sopra il cap. 2. del Vangelo di S. Luca al num. 23: *Legi primogenitorum Christus subditus non erat, tum quia legis conditor & dominus, tum quia vulvam Matris non aperuit, sed clausa Virginis iter egressus est. Virgo enim non solum ante partum, & post partum, sed & in partu Sancta Maria permansit, que Ecclesie fides est, traditio, Patrumque summo consensu firmata*: ove porta le autorità dei Santi Ambrogio, Girolamo, ed Agostino, e di molti altri.

Ma, ciò non ostante, terminati i giorni della purgazione, Maria e Giuseppe portarono il Bambino Gesù nella Città di Gerusalemme, offerendolo al Signore: *Et postquam impleti sunt dies purificationis eius, secundum legem Moysi tulerunt illum in Hierusalem, ut fierent cum Domino, sicut scriptum est in lege Domini: quia omne masculinum adaperiens vulvam, Sanctum Domino vocabitur*. Fecero l'offerta di due Tortori, o di due polli di Co-

lomba: *Et ut darent hostiam, secundum quod dictum est in lege Domini, par Tuncurum, aut duas pullas Columbarum*: come si legge nel Vangelo di S. Luca al cap. 2. Volle la Santissima Donna per motivo della sua profonda umiltà osservare quella Legge, a cui non era sottoposta: *Non obligabatur ad impletionem illius precepti, sed voluntarie purgationis observantiam adimplevit*: sono parole di S. Tommaso nel lungo sopracitato: in quella guisa appunto, che il tuo Divino Figliuolo volle per sua umiltà esser circonciso, benchè non fosse obbligato alla Circoncisione, come va divisando S. Tommaso nel luogo citato in corpo: *Et ideo, sicut Christus, licet non esset legi obnoxius, voluit tamen Circumcisionem, & alia legis onera subire, ad demonstrandum humilitatis & obedientie exemplum, & ut approbaret legem, & ut calumnias occasionem Judæis tolleret; propter casum rationis voluit, & Matrem suam implere legis observantias, quibus tunc non erat obnoxia*.

Volle far Profeta all'uso de' poveretti; giacchè il tuo Divino Figliuolo fatto povero a pro nostro, nacque in un precupio, giusta la istruzione di S. Tommaso, che nella cit. 3. part. quest. 37. art. 3. *Ad quantum* così dice: *Cum dicitur esse, propter nos egenus factus est, ut illius inopia divites effunderet, ut dicitur 2. ad Corinth. 8. pro se pauperum hostiam voluit offerri, sicut & in ipsa natiuitate pannis involutus, & reclinatur in Praesepe*. Volle finalmente il Divin Figliuolo presentarsi al Tempio, osservando anch'esso quella Legge, a cui, come si è detto, non era sottoposto: *Quia ergo Christus ex Muliere natus fuit Primogenitus; & voluit fieri sub lege, hoc Evangelista Lucas circa eum observata fuisse ostendit*: sono parole di S. Tommaso nell'opuscolo. 60. cap. 8. E benchè nel Vangelo di S. Luca non si parli dell'offerta de' cinque Sici fatta per lui, è però cosa assai verisimile, che avendo egli volontariamente adempiuta la Legge, presentandosi, la volesse ancora adempiere nel rimanente, cioè nell'offerta, come può vederli appresso il Calmet nel cit. c. 2. di S. Luca, e nel c. 13. dell'Egido, ed appresso il Suarez nella 3. part. di S. Tommaso tom. 2. quest. 37. disput. 16. sez. 1. 5. Quarto & ultimo, col seguente. V'è chi racconta, ch'essendo la Beatissima Vergine entrata nel Tempio, andò ad orare nella parte destinata per le Vergini, e che essendosi perciò eccitato tumulto dagli Ebrei, che la volevano scacciare, opposti Zaccaria Padre di Giovanni, restò esso ucciso fra'l Tem-

pio e l'Altare. Questa si dà dai più accurati per una narrativa priva di qualsivoglia probabile fondamento. Il Serry l'impugna, dicendo, che Zaccaria intorno allora era ignaro del Misterio, e che se lo sapeva, sapeva altresì, che non doveva manifestarsi agli Ebrei. Il Sassi nella part. 2. delle Lodi di Maria alla pag. 11. concorda col Serry nel rigettare il racconto; ma discorda nella ragione: si perchè già Zaccaria avea cantato il Cantico *Benedictus Dominus Deus Israel*: si perchè, come ora vedremo, Simeone, ed Anna, nell'occasione di cui parliamo, annunziarono pubblicamente la presenza di Cristo.

E proseguendo la Storia Evangelica descritta da S. Luca al cit. cap. 2. Simeone Uomo giusto e timorato di Dio, a cui lo Spirito Santo avea rivelato, che non sarebbe morto, se non avesse prima veduto il Cristo del Signore, mosso da istinto Divino venne prima a Gerusalemme, ed alle Porte del Tempio prese nelle sue braccia il Divino Figliuolo, benedisse il Signore, lo pregò a lasciarlo morire, ed augurando ai Genitori ogni maggiore felicità, restituì il Figlio alla Madre: profetizzando a lui la Passione: *In ruinam, & in resurrectionem multorum in Israel, & in signum, cui contradicetur*; ed a lei i gran dolori, che avrebbe sofferti: *Et tuam ipsius animam pertransibit gladius, ut revelentur ex multis cordibus, cogitationes*, Anna Profetessa, che era vissuta sette anni con suo Marito, e che rimasta vedova, e costituita nell'anno ottantesimo quarto della sua età serviva continuamente al Tempio, esercitandosi in digiuni, e in preghiere, essendo sopravvenuta in quel tempo, ringraziò il Signore per la nascita di Gesù Cristo: *Hæc ipsa hora superveniens confitebatur Domino*, e parlò del nato Messia, che era venuto per riscattare dal peccato il Popolo fedele, che in lui credeva: *Et loquebatur de illo omnibus, qui expectabant redemptionem Israel*. Nel Meuzologio de' Greci al giorno terzo di febbrajo si racconta, che Simeone ed Anna immediatamente morirono: e fra gli Eruditi si va disputando, se Simeone fosse Sacerdote, o Laico; ma non parlando S. Luca del di lui Sacerdozio, la più comune opinione si è, che fosse Laico, ancorchè comunemente da Pittori si dipinga cogli Abiti Sacerdotali, come diffusamente va dimostrando il P. Ayala nella sua Opera intitolata *Disser. Christianus Eruditus stampata in Madrid l'anno 1703. al lib. 3. cap. 4*. Alcuni gravi Testimonij si portano pel Sacerdozio di Simeone,

Aia-

'Atanasio, Epifanio, e Cirillo: male Ope-
re, dalle quali sono estratti, sono apocrife.
Teoflalto bensì, ed Eutimio espressamente
dicono, che non era Sacerdote. E parlando
S. Luca della virtù di Simeone, e nulla mo-
tivando del Sacerdozio, sembra più verisimi-
le, che non fosse Sacerdote: quantunque di-
ca, che benedisse: *benedixit is Simeon*, cioè
però non prova, che fosse Sacerdote: essen-
do frequenti gli esempi nella Divina Scrittura
di alcuni, che benedissero, e non erano
Sacerdoti; non essendo altro il benedire, che
pregare del bene altrui. Leggasi Leone Al-
lacci nella Diatriba de Simeonibus. Gianle-
onio nega, che Simone fosse Sacerdote. E l'
Eftio sopra il cap. 2. di S. Luca vers. 25. dice:
Mibi magis probatur sententia Jansenii ed al
vers. 28. trattando della benedizione, soggiugne:
Benedixit illos, scilicet Joseph & Ma-
riam, quia bene eis suis precatus: nec male etiam
ad puerum Jesum hac benedictio refertur;
Christo enim homini saepenumero in Psalmis be-
ne precamur, ut illi fecerunt, qui clama-
bant Hosanna Filio David.

§. II.

Dell' istituzione di questa Solennità, e del suo
titolo: Della Processione, e delle candele ac-
cese, che in essa si portano: Origine, ed au-
tori di questa cerimonia: Ut profani con essa
santificati.

Ouelto è il Misterio, che nel corrente
giorno 2. di febbrajo si venera con par-
ticular Festa dalla Santa Chiesa Cattolica.
Fassi nel detto giornola Festa, che vuol dire
quaranta giorni dopo il giorno della Natività;
perchè secondo la Legge del Levitico il
quarantefimo giorno dopo il parto era prescri-
tto alle donne per la loro purificazione, co-
me di sopra si è detto: *Purificationis ergo Ma-*
tris Domini tempus post dies quadraginta a
Nativitate ejus celebratur, quia ex legis prae-
cepto hoc tempus statutum est Parentibus fami-
nis, quo purificari deberent &c. *Hac ergo de*
causa statuta est in Ecclesia Festivitas: hac, quia
Marcum Domini, secundum legem, in hac die
constabat purgari, sed non ideo, quod aliqua
legalis purgatione indigeret, quia Dominum
gestabat legis, sed quia Jesus non venit le-
gem solvere, sed adimplere: sono parole di
Rabano Mauro de Instit. Clericor. al lib. 2.
cap. 13.

Nella Storia Evangelica, come abbiamo
veduto, si fa menzione dell'incontro, che
Delle Feste di Gesù Cristo.

il giusto Simeone, fece a Maria e Giuseppe,
quando portarono al Tempio il Divino Fi-
gliuolo: per lo che questa Festa appresso i
Greci si dice *Hippante*, o pure *Hipapante*, co-
me ben osserva il Magri nella sua *Notizia de'*
Peccaboli Ecclesiastici alla parola Hippante: e
per questa ragione più volte questa Festa fu
chiamata la Festa di S. Simeone, come può
vedersi nelle *Note di Monsignor Vignoli al*
Libro Pontificale nella Vita di S. Sergio alla
pag. 313. Dalla stessa Storia Evangelica si ha,
che Gesù Cristo fu presentato al Tempio: il
che egli volle che si facesse per comprovare
la sua dignità di Messia e di Redentore anche
colle predizioni di Simeone e d' Anna: *Tum*
quia etiam suam Messia & Redemptoris digni-
tatem praedictionibus Simeonis & Annae com-
probare debebat. dice il P. Gravelon de *My-*
steriis & Annis Christi alla dissert. 9. Per lo
che i Greci pongono questa Festa, non fra le
Feste della Beatissima Vergine, ma fra le
Feste del Signore; e lo stesso ancor oggi si fa
dalla Chiesa Ambrosiana; ed anche nell'Es-
semeride appresso Bela vien detta *Oblatio*
Christi ad Templum. Secondo però il costume
della Chiesa Romana, questa Festa si
annovera fra le Feste della Beatissima Vergi-
ne, come scrivono il Galefinio nelle *Note al*
Martirologio ai 2. di febbrajo, il Suarez tom.
2. de Religione, al lib. 2. cap. 5. num. 10. l'
Azor. Instit. Moral. alla part. 2. lib. 1. cap. 18.
e si chiama *Purificazione della Beatissima Ver-*
gine, come dopo antichissimi documenti di-
mostra il Fiorentini nelle *Note al suo Marti-*
rologio al giorno secondo di febbrajo, che vuol
dire Offerta, che fece la Santissima Donna,
quando dopo il parto venne alla Chiesa, per
adempiere la legge della purificazione, an-
corchè ad essa non fosse sottoposta: *Purifica-*
ri dicuntur mulieres, quae post partum in Ec-
clesiam veniunt, & benedictionem a sacerdote
suscipiunt ex veteris Legis instituto: insegna-
con altri Autori il du Cange nel suo *Glossario*
alla parola Purificari; ed alla parola *Purifica-*
tio soggiugne: *Purificatio est oblatio, quae a*
mulieribus, quae post partum in Ecclesia purifi-
cantur, Sacerdotibus offertur.

Si è detto Purificazione della Beatissima
Vergine, ancorchè nel Vangelo di S. Luca
sembri che si parli anche della Purificazione
del Figlio: *Postquam impleti sunt dies purga-*
tionis ejus, cioè di quella persona, di cui po-
co prima si era parlato, e così di Gesù Cristo:
Postquam consummati sunt dies octo, ut circum-
cideretur Puer, vocatum est nomen ejus Jesus.

Ma gli uomini accurati ben riflettono, che quanto si racconta della Circoncisione prima della Purgazione è come posto dentro una parentesi: dal che poi deriva, che il pronome *ejus* dee riferirsi a quella persona, di cui prima della parentesi era stato parlato, e così alla Beatissima Vergine: *Maria autem conservabat omnia verba hoc confersu in corde suo*. Così risponde il Serry nell' *esercitaz.* 36. *sotto il num. 3.* la qual risposta è anche approvata dal Cardinal Gotti nella sua *Verità della Religione Cristiana al tom. 4. part. 1. cap. 12. §. 1. num. 6.* Per lo che la Santa Chiesa Cattolica; vera Interprete delle Sacre Scritture, non solo nel Martirologio chiama questa Festa Purificazione della Vergine, ma nel Vangelo, che fa leggere nella Messa del detto giorno, in luogo della parola *ejus* sostituisce l'altra *Mariæ*: *Postquam impleti sunt dies purgationis Mariæ secundum Legem Moysi*: e finalmente questa gran Festa della Purificazione della Beatissima Vergine si solennizza colla Processione, che faasi dal Clero colle fiaccolle accese in mano.

Ivone Vescovo di Chartres, Scrittore del secolo undecimo, fa un Sermone, che è l'undecimo, in *Purificatione Sanctæ Mariæ*, ove dice, che, siccome il giusto Simeone ricevè nelle mani l' infermità, cioè l'umanità, ma conobbe l' interna Maestà, che illustrava le tenebre interne della nostra infedeltà, così portando in questo giorno ciaschedun Fedele nelle mani la Cera, la porta alludendo alla fragile carne, riconoscendo però nella luce della medesima una luce, che illumina le tenebre esteriori della nostra arianza. Aggiugne, che la Cera, che in questo giorno si porta in mano da' Fedeli, raccoglie da' fiori odorosi, è frutto dell' Ape: *Virginitatis videlicet animantis, ejus, sicut legitur, sexum nec masculi violent, nec fatus quassant*; e che così è simbolo di quel Parto Divino, il quale *nec in concipiendo, nec in egrediendo Matris integritatem violavit* Giovanni Gerfone Scrittore del secolo decimo quinto, lasciando il senso allegorico, *nelle sue Opere della nuova Stampa al tom. 3. de Diresione Cordis pag. 474. consideraz. 21.* dopo aver premesso, che la Santa Chiesa più volte ha procurato, anzi che di levare, di consacrare al vero Dio alcuni riti profani de' Gentili, così parla al nostro proposito: *Pater hoc de Festa Purificationis, quod ideo Candelaria vulgo dicitur, quia portantur Candelæ ardentes illo die in honorem purissimæ et lucidissimæ Virginis Mariæ, que*

prius portari apud Gentiles consueverant in veneratione cujusdam Deæ, et in illustratione Urbis Romæ; ma non accenna nè il tempo, in cui ciò fu introdotto, nè cosa fosse quel Rito, che fu santificato. Il Vert moderno Scrittore troppo ardito, nella *Spiegazione delle Cerimonie della Chiesa al tom. 2. pag. 17.* s'ingegna di voler dimostrare, che il portarsi in questa Festa dai Fedeli nelle mani le Candelæ abbia avuta origine dal Vangelo, che in questo giorno si legge, in cui sono le seguenti parole: *Lumen ad revelationem gentium*. Ma il gran Vescovo di Soissons nella sua *Opera del vero spirito della Chiesa nell' uso delle Sacre Cerimonie* con molto fondamento rimprovera il Vert, che ha tentato di ridurre tutte le Cerimonie della Chiesa a cause naturali, o a cause da esso capricciosamente inventate: ancorchè il Vert forse non sia stato il primo, che ciò dicesse; avendo prima di lui scritto Giovambattista Casali de *vet. sacr. Chribian. Ritib. al cap. 42.* portarsi da noi in questo giorno le Candelæ in mano per renderci in qualche modo partecipi della felice allegrezza di Simeone, che portando Cristo nato nelle braccia, lo riconobbe per quello, che era, e lo confessò: *Paratum ante faciem omnium populorum lumen ad revelationem gentium*.

L' Autore del Catechismo di Montpellier, stampato in Lione l' anno 1730. alla pag. 314. dice, benedirsi in questo giorno le Candelæ, essendo costume della Chiesa il benedire tutto ciò, che serve per le sue Cerimonie; tenersi dai Fedeli in mano accese le Candelæ nella Processione, ed in qualche parte della Messa, per dimostrare, che prendono parte nell' allegrezza di Simeone, che tenendo Gesù nelle braccia disse, ch' era il lume delle Nazioni e la gloria d' Israele; e che si fa la Processione o per rappresentare il viaggio, che la Beatissima Vergine fece in questo giorno al Tempio, o per la ragione generale, per cui si fanno le altre Processioni. Nello stesso sentimento viene l' Autore del Catechismo di Bourges, stampato in Parigi l' anno 1703. come può vedersi alla pag. 534. Ma dando noi di mano agli Autori Ecclesiastici più accreditati, diremo, riferirsi dal Cardinal Baronio nelle *Note al Martirologio Romano 2. Febr.* che Gelasio I. Sommo Pontefice nel fine del secolo quinto abrogò i Giuochi Lupercali, che si facevano da Gentili nel mese di febbrajo, Giuochi infami, istituiti da Evandro, ne' quali gli uomini nudi correavano per la Città percotendo le mani ed il

ventre delle Donne con certe pelli di Capra, persuasi che ciò dovesse contribuire alla loro fecondità, ed a partorire facilmente giusta ciò, che in tal proposito dagli antichi Scrittori Gentili raccoglie Giovanni Giacomo Hofmann nel suo *Lexicon universale* alla parola *Lupercal*; che lo stesso Pontefice istituì in tal occasione la Solemnità della Purificazione della Madonna; la qual poi passò nel secolo sesto dall' Occidente nell' Oriente, abbracciata per placare l'Ira Divina, della quale era indizio troppo manifesto la gran mortalità degli uomini, che seguiva nella Città di Costantinopoli nel tempo dell' Imperador Giustiniano; e che finalmente da Sergio Pontefice nel secolo settimo, come si raccoglie dal Libro Pontificale attribuito ad Anafagio, fu aggiunta la Processione da farsi colle Candelie in mano:

Al sentimento del Cardinal Baronio si conformano altri eruditi Autori, il Tommasin. de *Dier. Festor. celebr.* al lib. 2. cap. 11. il Fiorentini nell' *esercit.* 3. al giorno 5. di Febr. il Baillet nella *Storia di questa Festa*, il P. Onorato di S. Maria nelle sue *Animadversioni alle Regole della Critica* tom. 2. lib. 3. dissert. 5. il Vert nella *Spiegazione delle Cerimonie della Chiesa* al tom. 2. pag. 17. il Fronton nelle *Note al Calendario Romano* da esso stampato, al giorno 2. di Febr. Leone Allazio de *Herod. Græcor.* al §. 1. pag. 1403. E Giuseppe Bingham Autore Eretico nel tom. 9. delle *Antichità Ecclesiastiche* lib. 20. cap. 8. §. 5. con varie autorità de' nostri va dimostrando, che prima di Giustiniano non fu almeno nell' Oriente riconosciuta la Festa della Purificazione di Maria.

Ma non mancano altri eruditi Autori, che in questo punto si allontanano dal Cardinal Baronio. Non negano questi, che dal Sommo Pontefice Gelasio I. non fossero abrogati i Lupercali, raccogliendosi ciò dal di lui Commentario inserito dallo stesso Cardinal Baronio negli *Annali* all' anno di Cristo 496. e dal Labbé nella *Raccolta de' Concilj* al tom. 4. pag. 1234. ma dicono, non poterli da esso dedurre, che in luogo de' Lupercali abrogati fosse surrogata la Festa, di cui parliamo; non facendo il Pontefice veruna parola di tale surrogazione nel predetto suo Commentario. Ammettono i medesimi, che, per placare l'Ira Divina nel tempo della gran Peste di Costantinopoli, nella quale ogni giorno cinque mila persone, ed alle volte dieci mila morivano, se prestiamo fede a Procopio testimonio di

vista, nel suo lib. 2. de *Bello Persico*, fosse stabilito o nell' ultimo anno di Giustino, o nell' Imperio di Giustiniano, che in Costantinopoli si celebrasse la Festa della Purificazione; ma pretendono, che molto prima la medesima Festa si celebrasse in altre Città dell' Oriente. Può leggerli il Pagi Seniore all' anno di Cristo 544. num. 7. il Martene de *antiqua Ecclesia Disciplina* al cap. 15. il Sassi nella *Differenziazione Apologetica de Corporibus Sanctorum* Geronij & Protasij al num. 14. e se fosse ancora Opera di S. Metodio Scrittore del secolo terzo l' Omelia, che ad esso si attribuisce, de *Purificatione Beate Maria Virginis*, sarebbe il loro assunto posto in sicuro. Leone Allazio de *Metodiorum Scriptis* alla pag. 341. sostiene, essere l' Omelia parto di S. Metodio. Per lo contrario il Gretfero, il Canisio, l' Oudines appresso Guglielmo Cave nella *Storia letteraria degli Scrittori Ecclesiastici* all' anno 290. vanno dubitando della sincerità dell' Opera. Ma se sopra l' Omelia di S. Metodio, e sopra un' altra attribuita a S. Giovanni Grisostomo non si può far fondamento, altre cose certamente non mancano, per sostenere la loro opinione. Nell' antico Martirologio della Chiesa occidentale, da Cassiodoro, Beda, e Walfredo attribuito a S. Girolamo, e così anteriore di tempo a Gelasio I. leggesi al giorno secondo di Febrario: *Purificatio Sanctæ Mariæ Matris Domini Nostri Jesu Christi*: e quando si volesse asserire, che questa fosse stata un' aggiunta di qualche Copista, sarà però molto difficile, che possa ancora dirsi lo stesso di quanto si legge nello stesso Martirologio ai 5. di Gennaio: *In Hierosolyma Simeon Propheeta, cum obtulit ei Dominum Jesum Christum Maria, & Joseph, & depositum ipsum Prophetam*: come ben riflette il Tillemont nella *Nota settima sopra la Vita di Gesù Cristo*; ove anche aggiunge, dalla Vita di S. Teodosio Abate chiaramente ricavarli, che nel mezzo del secolo quinto celebravasi in Gerusalemme la Festa della Purificazione, e che questa non era usanza nuova. Il Fiorentini nella sua *esercitaz.* 3. al quinto di di Gennaio è d' opinione, che nella Festa dell' Epifania nell' antica Chiesa si celebrassero tutte le manifestazioni del Signore, cioè la Nascita; la Venuta de' Magi, l' Incontro di Simeone, ed il Battesimo. Il Padre Enschienio nelle *Vite de' Santi* continuando il Bollando, al giorno 21 di Febrario dimostra, che prima de' tempi indicati dal Cardinal Baronio facevasi la Festa della Purificazione nella Fenicia, nella Siri-

zia, in Cipro, ed appresso i Costi, additando, che, essendo antichissima nella Chiesa, ed avendo avuto il suo principio dai tempi non remoti dagli Apollolofi, ed essendone' tempi suffeguenti passata da una Chiesa all'altra, deve aver luogo in ordine alla medesima il celebre dettato di S. Agostino nel lib. 4. de Baptismo cap. 24. *Quod universa tenet Ecclesia, nec Conciliis institutum, sed semper retentum est, non nisi auctoritate Apostolica traditum reddisse creditur.*

• Ecco quanto abbiamo creduto di dover indicare in ordine all' istituzione di questa Festa. Che se poi dovremo parlare dell' istituzione della Processione, e non piaccia il sentimento del Cardinal Baronio, tanto più che si rende difficile il capire; come si Lupercali, ne quali non si adoperavano Torcie, o Candele, fosse surrogata una Processione, in cui postansi le Candele in mano da' Fedeli; dopo aver additato, che il Pontefice Innocenzo III. nel Sermone primo nella Festa della Purificazione lasciò scritto, essere stata santificata in onore di Maria la funzione, che nello stesso giorno facevasi da' Gentili, i quali giravano colle torcie in mano in onore di Cerere, che dicevano avere tutta la notte di questo giorno girato nel Monte Etna colla Face in mano per ritrovare Proserpina sua figlia rapitale da Plutone, ci sottoscriviamo al sentimento di quelli, che dicono, essere stata la Processione sostituita in luogo de' Giuochi Amburbali molto prima di Sergio: del qual sentimento sono Ugone Merardo sopra il Sagramento di S. Gregorio alla pag. 41. e 42. il Padre Enscheno al giorno 2. di Febbrajo pag. 271. Monsignor Rocca nel tom. 2. delle sue Opere Stampate in Roma l'anno 1719. pag. 215. S. E. Rahani, il Sassi nella Dissertazione Apologetica dei Santi Corpi di Protasio e Gervasio §. 14.

Era l' Amburbale un Sacrificio, che facevasi girando la Città colle Faci in mano. Avevano i Romani soggiogato il Mondo, ed avevano a tutti imposto il censo, o sia tributo, che dovea pagarsi ogni cinque anni. Ricevuto il tributo, offerivano nel Mese di Febbrajo ai Dei dell' Inferno i Sacrificj, coll' ajuto de' quali credevano di aver ottenute le vittorie, e giravano colle Faci in mano, scorrendo la Città: *Quam sustinendi consuetudinem congrue, & religiose Christiana mutavit Religio; cum eodem mense, hoc est hodierna die, in honorem Sanctæ Dei Genitricis, & perpetuæ Virginis Mariæ non solum Cereus, sed & omnis*

Plebs Ecclesiarum loca cum Cereis, & diversis Hymnis laudantibus circummeant: sono parole di S. Idelfonso Scrittore del secolo settimo nel tom. 2. della Biblioteca de' Padri pag. 589. Col quale concorda un altro Sermone di S. Eligio di lui contemporaneo nel luogo poc' anzi citato.

E camminando con questo sistema, siccome non si è levata a Gelasio la gloria d' aver abrogati i Lupercali, ancorchè si sia detto, non aver egli sostituita in luogo de' medesimi la Festa della Purificazione, così, se non si dà a Sergio la gloria d' aver sostituita agli Amburbali la Processione, non gli si leva la gloria di averla ben ordinata; avendo stabilito, che si facesse in questo giorno, ed in altre Feste della Beatissima Vergine, dalla Chiesa di S. Adriano alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Nè altro provano le parole del Libro Pontificale, che vengono portate per farne esso il primo Autore: *Constituit autem, ut diebus Annuntiationis, Nativitatis, & Dormitionis Sanctæ Dei Genitricis, semperque Virginis Mariæ, ac Sancti Simeonis, quod Hypanthem Græci appellant, Litania extat a Sancto Hadriano, & ad Sanctam Mariam Populus occurrat;* come molto bene ribatte il Martene da antiqua Ecclesiæ disciplina in Divinis celebrandis Officiis al cap. 15. dell' antica Stampa di Lion del 1706. pag. 517. Giovanni Andrea Schmidio, benchè Autore che non è della nostra Comunione, nella sua Prolusione settima fra le Prolusioni Mariane nel Tomo LXXVII. delle Miscellanee della Biblioteca del Cardinal Passionei, porta fedelmente quanto da noi poc' anni h'è riferito. Ma l' Ospinianio Autore eretico nel suo Trattato de Origine Festorum alla pag. 52. va malignando sul falso supposto, che la presente Festa sia stata istituita a simiglianza del giro, che facevano i Gentili in memoria del ratto di Proserpina. *Institutum est autem Festum hoc cum suis ceremoniis ad imitandum Festi cæcæ;* il che doveva dirsi, quando anche fosse stato dello stesso sentimento di cui fu Innocenzo III. poc' anzi citato, colla dovuta riverenza; cioè, che, per levare la riferita superstizione de' Gentili, la Chiesa sostituì la Processione di cui si tratta.

C A P O III.

DELLA FESTA DELLA SS. ANNUNZIAZIONE

Ai 25. di Marzo.

§. I.

Vari titoli di questa Solennità, che riguarda propriamente la B. Vergine: Comparsa dell' Angelo; e suo annunzio: Maria vera moglie di Giuseppe: Turbamento di essa, e suoi motivi: Spiegazione del colloquio.

Nel giorno 25. di Marzo si celebra la Festa della Santissima Annunziazione di Maria. *Annuntiatio Sanctae Mariae* vien detta nel *Sacramentario* di S. Gregorio; *Sancta Annuntiationis dies* nel Concilio Trullano; *Dei Matris Annuntiatio* nella Novella di Emmanuele Comneno Imperadore appresso Teodoro Balsamone *sopra il cap. 1. del tit. 7. del Nomocanone di Fozio*; *Dies Annuntiationis Domine nostrae Dei Genitricis* nella Cronica Alessandrina *all' Olimpiade 351.* e semplicemente *Annuntiatio* nel *Libro de Officiis* di Codino giusta l'erudite osservazioni di Ugone Menardo *sopra il Libro de Sacramenti di S. Gregorio linea 21.* L' Ospiniano Eretico *de Festis alla pag. 69. della Stampa di Ginevra del 1674.* dice, che da' Cattolici questa Festa si fa in onore solamente e memoria della Beatissima Vergine, quando dovrebbe farli tanto in onore di lei, quanto di Gesù Cristo. Ma il Suarez *nel tom. 1. de Religione lib. 2. cap. 5.* favamente riflette, che questa Festa considerata in se stessa è di somma dignità fra quelle, che appartengono alla Umanità di Cristo; avendo in essa Iddio dato agli uomini il maggiore fra' beneficij, ed avendo fatta in essa la maggiore delle sue cose mirabili: ma perchè a noi non fu perfettamente conferito questo gran dono, che quando la Beata Vergine partorì, di qui interisce, risguardare la Festa del Natale particolarmente Gesù Cristo, la Festa dell' Annunziata la Beatissima Vergine, a cui la Chiesa in questo giorno indirizza l' Ecclesiastico Officio.

Il Misterio, che si venera in questa Festa, vien riferito da S. Luca *nel suo Vangelo al cap. 1.* il qual dice, che nel Mese festodella gravidanza di S. Elisabetta fu mandato da Dio nella Città di Nazaret l' Angelo Gabbriello

ad una Vergine sposata a Giuseppe; che l' Angelo entrato ov' ella era, le disse: *Io ti saluto o piena di grazia; il Signore è seco; tu sei benedetta fra le donne; che essendosi turbata la Santa Donna nel sentire queste parole, e andando fra se pensando, cosa fosse questo saluto, l' Angelo le soggiunse: Non temere, o Maria; imperocchè hai ritrovata grazia appresso il Signore. Ecco concepirai nell' utero, e partorirai un Figlio, e lo chiamerai Gesù: col rimanente, che segue nel Vangelo. Aggiunge, che avendo Maria detto all' Angelo: *E come può ciò farsi, mentre io non conosco uomo?* l' Angelo replicò: *Lo Spirito Santo verrà sopra di te; sopra di te verrà la virtù dell' Altissimo; per lo che ciò, che Santo nascerà da te, si chiamerà Figlio di Dio; non essendovi cosa impossibile a Dio; che finalmente Maria conchiude: Ecco l' Ancella del Signore: si faccia a me quanto tu hai detto. Profferite queste parole della Beatissima Vergine, l' Angelo se ne partì.**

Noi qui non intendiamo di trattare tutte le questioni, che si promuovono dagl' Interpreti sopra questa narrativa di S. Luca. Ne additeremo bensì alcune, che servono per illustrare il Mistero, che in questo giorno si venera. Quando discorrevasi della Festa dello Sposalizio della Madonna Santissima con S. Giuseppe, fu dimostrato, che fra l' una, e l' altro fu un vero Matrimonio: ed ora qui si cerca, se questo Matrimonio fosse già stato contratto, quando l' Angelo venne ad annunziare il Parto futuro alla Vergine, o pure se allora fosse solamente Sposa di S. Giuseppe, e di poi si contraesse fra essi il Matrimonio.

Alcuni de' Padri e degl' Interpreti sono di sentimento, che allora non fosse che Sposa; il che ricavano dallo stesso Vangelo di S. Luca, ove si legge: *In mense autem sexto missus est Angelus Gabriel a Deo in Civitatem Galilee, cui nomen Nazareth, ad Virginem desponsatam Viro, cui nomen erat Ioseph.* Riceve il loro sentimento un grand' appoggio dal Vangelo di S. Matteo *al cap. 1.* in cui dice, essere stata scoperta gravida la Vergine da S. Giuseppe nel tempo, ch'era sua Sposa: *Cum esset desponsata Mater ejus Maria Ioseph, antequam convenirent, inventa est in utero habens de Spiritu Sancto;* che pensò Giuseppe di ripudiarla occultamente: *Voluit occulte dimittere eam;* essendo appresso gli Ebrei in uso il ripudio non meno fra i Maritati, che fra gli Sposi; che, mentre egli ciò pensava, gli

com-

compare l'Angelo in sogno, dicendogli: *Noli timere accipere Mariam Conjugem tuam*; e che risvegliatosi dal sonno fece quanto gli aveva comandato l'Angelo; *Et accepit Conjugem suam*. Imperocchè né l'Angelo poteva dirgli, che prendesse per sua Moglie Maria, né egli poteva prenderla per Moglie, se prima d'allora fosse stata sua Moglie. A questo sentimento aderisce, dopo aver portate le autorità de' Padri, e degli Scrittori, il Calmet ne' *Commenti sopra ilc. 1. di S. Matteo*, e nella sua *Dissert. sopra S. Giuseppe Marito della Madonna all' art. 5.*

Gli altri però più comunemente sono di opinione, che, quando la Vergine fu annunziata dall' Angelo, non fosse Sposa, ma Moglie di S. Giuseppe. S. Tommaso è di quest' opinione, come può vederli nella 3. part. quest. 29. art. 2. *Ad tertium*. Due moderni insigni Teologi dell' Ordine Domenicano la sostengono, e la dicono comune; e sono il P. Gravelon de' *Mysteriis*, *et Annis Christi alla dissert. 1. art. 1.* ed il Cardinal Gotti nella sua *Verità della Religione Cristiana alla part. 1. del tom. 4. cap. 4. §. 5.* E perchè da chi sostiene il contrario si fa forza nella parola *desponsata*, il P. Mauduit pienamente dimostra in una sua *Dissertazione*, che secondo il linguaggio della Scrittura la parola *desponsata* importa lo stesso, che maritata, come anche rislette il Tillemont nella *Nota ottava sopra la Vita della Beatissima Vergine*. Ed in fatto, se nello stesso Vangelo di S. Luca al cap. 2. si legge, che Giuseppe per obbedire all' Editto di Cesare Augusto andò a Betlemme, *ut proficeretur cum Maria desponsata sibi Uxore praegnante* (nel qual tempo, anche chi è di sentimento contrario, ammette, ch' era già seguito il Matrimonio) come può negarli, che la parola *desponsata* nella Sacra Scrittura non sempre significhi la Sposa, ma più volte la Moglie? Né sono di maggior peso le parole dell' Angelo a S. Giuseppe: *Noli timere accipere Mariam Conjugem tuam*: colle altre: *Accipit Mariam Conjugem suam*: poichè questa è una frase Ebraica, che non significa un atto da cominciare, ma la continuazione d' un atto già incominciato; ed il senso si è: *Acceptam Conjugem serua ac retine, noli dimittere*, come i Periti del Testo Ebraico insegnano: il che anche fu avvertito dal celebre Dottor Estio nel lib. 4. delle *Sentenze dist. 30. §. 8. nel fine*: *Non ab Angelo Joseph monetur, ut tum primum Mariam in Uxorem accipiat; jam enim Joseph cum ha-*

bebat, quia vocatur Vir ejus, et volebat eam dimittere. Sed monetur, ut Conjugem suam accipiat, id est retineat, et dimittendi cogitationem deponat. E che Giuseppe fosse chiamato Marito, si deduce dallo stesso Vangelo di S. Matteo al cap. 1. *Cum esset desponsata Mater ejus Maria Joseph, antequam convenirent, inventa est in utero habens de Spiritu Sancto. Joseph autem Vir ejus, cum esset justus, et nollet eam traducere, voluit occulte dimittere eam*.

Cresce il merito di questa sentenza col ponderare gli assurdi, che seguono dalla contraria, la quale non vuole, che Maria fosse Moglie di Giuseppe, quando fu salutata dall' Angelo, ma che il Matrimonio si contrasse di poi, e come dice Ruperto nel *Cantic. Nigra sum, sed formosa*, quando essa ritornò dalla Visita di S. Elisabetta, che vuol dire tre mesi dopo l' Angelica Salutazione, ed il concepimento del Figlio di Dio. Sono gli assurdi accennati dall' Estio, e dagli altri, che non sono del detto parere. Imperocchè, se il Matrimonio fosse seguito dopo i tre Mesi, da che la Vergine fu salutata dall' Angelo, il Figlio sarebbe nato sei mesi dopo contratto il Matrimonio: nelle quali circostanze i perfidi Ebrei, e gli altri, che ignoravano il Misterio, avrebbero per lo meno detto contro la santità e castità degli Sposi, che avessero avuta copula fra di loro avanti il Matrimonio, e nel tempo de' semplici Sponsali. In oltre, se non fosse stata la Vergine Moglie di S. Giuseppe, quando si fermò nella Casa di S. Elisabetta, chi ignaro pure del Mistero, scoprendo la gravida dopo il ritorno, farebbesi per vero dire astenuto dal sospettare qualche mancamento commesso da lei nel detto luogo? E come mai gli Ebrei, che sempre riputarono Gesù Cristo figlio legittimo di Giuseppe, (come si vede in S. Matteo al cap. 13. *Nonne hic est Fabri filius et Nonne Mater ejus dicitur Maria?* ed in S. Giovanni al cap. 6. *Nonne hic est Jesus filius Joseph, cuius nos novimus Patrem et Matrem?*) non l'avrebbero detto illegittimo, vedendolo nascere sei mesi dopo contratto il Matrimonio? Finalmente come mai potrebbe aver più luogo la ragione di sopra accennata, aver voluto Iddio, che Cristo nascesse da una Maritata, acciò che il di lui parto restasse nascosto al Demonio, che non lo pensava generato da una Vergine, ma da una Maritata? Poteva, come dicemmo, restar celato al Demonio ed agli altri il parto, se la

Verè

Vergine dopo il Matrimonio avesse conceputo e partorito a capo nove mesi; mentre vedendola già maritata partorire a capo a nove mesi, non ebbe occasione di pensar ad altro: ma, se l'avesse scoperta gravida, come ben poteva scoprirla dall'utero, che erasi ingrossato, tre mesi avanti il Matrimonio; se l'avesse veduta partorire nel festo mese dopo il Matrimonio, come mai non si farebbe mosso ad investigare, in qual modo ciò fosse accaduto, e come sapendo non esservi stato verun fallo, non farebbe mosso a sospettare, che fosse stato concepito per opera dello Spirito Santo? Cose tutte, che siccome hanno il loro luogo, quando si sostiene, non essere stato contratto il Matrimonio fra Maria e Giuseppe, avanti ch'essa fosse salutata dall'Angelo; così cessando, allorchè dicesi, che il Matrimonio era già prima del detto tempo seguito, fanno, che questa seconda opinione sia più probabile e più verisimile delle altre: ancorchè Bernardo Lamy nella sua *Concordia de' quattro Evangelisti al lib. 1. cap. 3. num. 26.* s'ingegni d'andarci rispondendo.

Era dunque Maria Moglie di Giuseppe, e per conseguenza era nella di lui Casa, quando fu salutata dall'Angelo. Era sola nella sua Camera, come dice S. Ambrogio nel lib. 2. sopra S. Luca: *Sola in penetralibus, quam nemo virorum videret, solus Angelus repererit, sola sine comite, sola sine teste*: ed entrato l'Angelo le disse: *Ave gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus*. Era costume degli Ebrei di salutar le Donne, che s'erano distinte con qualche azione eroica, dicendo: *Voi siete benedetta fra tutte le Donne*. Così Debhora salutò Jahel Moglie d' Haber, che aveva ammazzato Sisara, come si vede nel Libro de' Giudici al cap. 5. *Benedicta inter mulieres Jahel uxor Haber*. Così Boaz salutò Ruth, come nel Libro di Ruth al cap. 3. *Benedicta es a Domino Filia*. Così David benedisse Abigail, che l'impedì di spargere il sangue nella Casa di Nabal, come si legge nel lib. 1. di Re al cap. 23. *Et benedicta tu, quae prohibuisti me hodie, ne irem ad sanguinem, & ulciscer me manu mea*. Ma non si legge giammai, che altra Donna fosse salutata colle seguenti parole: *Io ti saluto, o Donna piena di grazia: il Signore è teo*: per lo che S. Ambrogio nel luogo sopraccitato così soggiunge: *Benedictionis novam formulam mirabatur*, cioè la Beatissima Vergine, *quae nusquam lecta est, nusquam ante compta*. Soli Mariae

haec salutatio servabatur. Bene enim sola gratia plena dicitur, quae sola gratiam, quam nulla alia meruerat, consecuta est, ut gratiae repletur Auctore.

Turbossia a quell'ambasciatore la Santa Donna, e andava pensando, cosa fosse quello saluto: *Quid cum audisset, turbata est in sermone ejus, & cogitabat qualis esset ista salutatio*. Si va cercando dall'Interpreti, donde procedesse la di lei turbazione: e lasciando da parte la chiosa di tal uno, che contro le parole del Testo pretende d'insinuare, che Maria non si turbò, se non per allegrezza, il che viene ampiamente confutato da Teofilo Raynaudo nelle sue *Diptiche Marianae al tom. 7. delle sue Opere pag. 53.* S. Ambrogio dice, essere proceduta dall'aver essa veduto l'Angelo, che le comparve in una forma augusta: *Trepidare Virginum est. & ad omnes Viri ingressus pavore, omnes Viri affatus vereri*; e soggiugne S. Girolamo nella sua Lettera ad Letam del modo di educare la Figlia: *Imitetur Mariam, quam Gabriel solum in cubiculo suo reperit*; & ideo forsitan timore perterrita est, quia Virum, quem non solbat, aspexit; e nella Lettera 22. ad Eusebium cap. 16. della custodia della Verginità: *Propterea tibi Mariam, quae tantae exitit puritatis, ut Mater Domini esse mereretur. Ad quam cum Gabriel Angelus in Viri specie descendisset dicens: Ave gratia plena, Dominus tecum, confirmata & perterrita respondere non potuit; nunquam enim a Virgo fuerat salutata*. Altri considerando, che Maria era assuefatta alla visione degli Angeli, vollero, che il timore avesse la sua origine dalla natura, e qualità della Visione, che quantunque celeste, riempie nel principio il veggente di qualche turbazione, come ancora noi abbiamo osservato nella nostra Opera delle Canonizzazioni de' Santi, e come si raccoglie dal c. 15. della Genesi, ove essendo comparso Iddio in sogno ad Abramo, *horror magnus & tenebrosus invasit eum*; dal Vangelo di S. Matteo al cap. 28. ove le Sante Femmine, che videro l'Angelo al Sepolcro di Gesù Cristo dopo la sua Risurrezione, furono sorprese da un gran timore: *Respondens autem Angelus dixit mulieribus: Nolite timere; dal cap. 10. di Daniele, che avendo veduto l'Angelo Gabriello, restò abbattuto e senza forze: Et non tetranxi in me fortitudo, sed & species mea immutata est in me, & emarcui, ne habui quidquam virium*; dal cap. 1. dell'Angelo di S. Luca, ove Zaccaria alla vista dell'Angelo turbato est videns, & timor irruit super

super eum. S. Tommaso nella 3. part. alla quest. 30. art. 3. *Ad tertium* riferisce l'opinione d'altri, che vogliono, essersi turbata la Vergine non per aver veduto l'Angelo, ma maravigliandosi di ciò, che l'Angelo le aveva detto; mercè che come ripiena d'umiltà non pensava di cose tanto sublimi: il che è molto conforme alla lettera del Vangelo: *Turbata est in sermone ejus*: come ancor si legge il Silvio sopra il detto articolo di San Tommaso. Può anche vedersi il Vescovo Duranto nelle Note alle Rivelazioni di S. Brigida tom. 1. della Stampa di Roma del 1628. pag. 2. num. 3.

L'Angelo dopo averla confortata: *Netimeas Maria; invenisti enim gratiam apud Deum*, elpose la sua ambasciata: *Ecce concipies in utero, & paries filium, & vocabis nomen ejus Jesum*: al che Maria soggiunse: *Quomodo fiet istud, quoniam Virum non cognosco?* in ordine alle quali parole considerano i Santi Padri, che non furono indicative di dubbio, o di diffidenza, ma d'indaginee maraviglia: imperocchè altro non ricercò, che il modo: *Quomodo fiet istud?* Non enim querit, an fiet istud, sed quomodo: sono parole di San Bernardo nell'Omél. 4. *super Misissus*, e nel Serm. 4. de Assumptione. Aveva letto in Isaia al cap. 7. *Ecce Virgo concipiet & pariet Filium*; e lo teneva per curiosità: ma non avendo letto nel Profeta il modo, con cui ciò dovea farsi, lo domandò all'Angelo: *Quia ergo legerat: Ecce Virgo in utero habebit, & pariet Filium*, sed, quomodo id fieri posset, non legerat, merito sedulo iis, quæ legerat, suscitabatur ab Angelo, quod in Propheta non invenit: dice il Venerabil Beda nel cap. 1. di S. Luca. S. Ambrogio nello stesso luogo, dopo aver considerato, che dall'Angelo fu annunziato a Zaccaria, che doveva avere un Figlio: *Uxor tua Elisabetha pariet tibi Filium*, dice S. Luca nel suo Vangelo al cap. 1. e che alla Vergine Maria fu annunziato, che doveva concepire e partorire Gesù Cristo; avverte, che Zaccaria rispose: *Unde hæc sciam?* parole d'incredulità, per le quali fu punito col silenzio: *Negat ille, se credere, qui negat scire, & quasi Fidei alium querit Auctorem*: il che concorda con S. Luca nel luogo citato: *Et ecce eris tacens, & non poteris loqui usque ad diem, quo hæc fiant, pro eo quod non credidisti verbis meis*: e che la Vergine rispose: *Quomodo fiet istud, quoniam Virum non cognosco?* parole di ricerca, ma non di diffidenza: *Non de effectu dubitavit, sed qualitatem ipsius quesivit effectus*. Nè dif-

simile è il sentimento di S. Agostino nel Serm. 291. che ragionando di Zaccaria dice: *In illis ergo verbis Zacharia non fuisse fidem, sed dubitationem & desperationem Angelus vidit*: e parlando della Beatissima Vergine soggiunge: *Modum quesivit, non de Dei omnipotentia dubitavit. Quis modus est, quo fiet istud? Annuntias mihi Filium, habes meum paratum animum, dic mihi modum*.

Aveva la Beatissima Vergine già fatto il Voto di Virginità, come altrove si è dimostrato. Dalle parole dell'Angelo aveva in un tal qual modo potuto intendere, che doveva partorire: imperocchè, oltre il già detto di sopra in ordine alle parole *Benedicta tu in mulieribus*, esse appresso gli Ebrei davano indizio di futuro parto. Non poteva sapere, se l'antecedente Voto fosse stato accettato al Signore, come riflette S. Agostino nel luogo citato: *Potuit enim Virgo Sancta temere, aut certe ignorare consilium Dei, quomodo tam vellet habere Filium, quasi improbasset Virginitatis Votum*: e quando fosse stato il Voto accettato a Dio, non sapeva, come poteva concordarsi col futuro parto: *Angelus partum denuntiat, illa Virginitatem complectitur, castitatem præsertim Angelica apparitioni; non quod non esset obediens Divinae voluntati, sed quod vellet, si posset, Virginitatem conservare*: sono parole di S. Gregorio Niseno nell'Orazione de Christi Nativitate. Era per altro preparata a rompere il Voto, se Dio l'avesse comandato: *Si opportuerit me frangere Votum*, (così comandando Iddio) *ut pariam talem Filium, gaudeo de Filio, & doleo de proposito*: dice S. Bernardo nel Serm. 4. *super Misissus* eff. Da questa cosa essendo provenuta la turbazione ed il timore, allora fu, che l'Angelo prese ad istruirla e consolarla: *Quia ergo vidisti eam querentem, non dissidentem, non se negavit instrumentum*, scrive nel luogo citato S. Agostino: dicendole, che non doveva temere; essendo piena di grazia del Signore; apertamente spiegandole, che avrebbe conceputo e partorito un Figlio, di cui le descrisse le qualità; senza tralasciare di dire, che ciò sarebbe seguito per opera dello Spirito Santo, restando sempre intatta la sua Virginità: *Ne timeas Maria: invenisti enim gratiam apud Deum. Ecce concipies in utero, & paries Filium, & vocabis nomen ejus Jesum* &c. Dixit autem Maria ad Angelum: *Quomodo fiet istud, quoniam Virum non cognosco?* Et respondens Angelus dixit ei: *Spiritus Sanctus superveniet in te, & virtus Altissimi obumbrabit tibi: ideoque &*

quod

quod maseetur ex te Sanctum, vocabitur Filius Dei. Per lo che nel luogo allegato così parla S. Agostino spiegando le parole dell' Angelo : *Audi quomodo : erit Virginitas tua : tu tantum crede veritatem, serua Virginitatem, accipe integritatem. Quoniam integra est fides tua, intacta erit & integritas tua. Denique audi, quomodo fiet istud : Spiritus Sanctus superveniet in te.* L'Angelo pure portò alla Santa Donna l'esempio d'Elisabetta sua parente : *Et ecce Elisabeth cognata tua & ipsa concepit filium in senectute sua : & hic mensis sextus est illi que vocatur sterilis, quia non erit impossibile apud Deum omne verbum :* parole non dette dall'Angelo per indurla a credere ciò che le annunziava, ma acciocchè la di lei Fede, benchè stabile, sempre più si convalidasse : *Hec exemplum Petula secundatæ, non id agit Angelus, ut Virginem inducat ad credendum quod ei annuntiabat, sed ut in ea sensus Fidei jam conceptæ minus repugnaret, utque Fides ipsa, quamvis firma, magis adhuc firmaretur :* sono parole dell'Ellio sopra il cit. cap. 1. di S. Luca vers. 36. che altresì aggiugne, averle l'Angelo data la nuova della vecchia Parente gravida, per rallegrarla, e per darle occasione di far l'opera buona d'andarla a visitare: *Simul autem Angelus hoc nuntio Cognatæ imprægnatæ voluit Beatam Virginem exultare, quod bonorum Angelorum est, & occasionem ei dare boni operis, scilicet Cognatam visitandi, salutandi, congratulandi, & adjuvandi.*

S. II.

Concepimento di Gesù Cristo, onde la Vergine diventò vera Madre : Forma di questo mirabile concepimento, doni, e privilegi, che riguardano Madre, e Figlio : Età di Maria : Luogo, e tempo, in cui accadde il gran Mistero : Antichità di questa Festa.

Diede la Santa Donna il suo umilissimo assenso : *Dixit autem Maria : Ecce Ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum :* e così fu conceputo miracolosamente il nostro Signor Gesù Cristo, avendo lo Spirito Santo portato all'utero d'essa il sangue più puro, necessario per formare il Corpo del Signore, avendo egli con modo più eccellente fatto tutto quello, che nel parto naturale avrebbe fatto l'opera dell'uomo ; ed avendo Iddio, senza che nulla a ciò la Vergine contribuisse, unita nel Divino Figlio l'Umanità

alla Divinità, acciocchè ancor essa sussistesse nella di lui persona. Dal che deriva, doverli dire veramente e propriamente la Vergine Madre di Cristo ; avendo dato tutto il concorso per la formazione del di lui Corpo, che sogliono dar le altre donne, che partoriscono ; avendogli data la sua sostanza, ed avendo partorito un feto della sua stessa natura : e doverli in oltre dire propriamente Madre di Dio, essendo la Divina Persona il termine compiuto del concepimento. Non si può però dire lo Spirito Santo Padre di Cristo, ancorchè avesse tanta parte nella di lui formazione ; avvegnachè nel formarlo nulla diede della sua sostanza, nè produsse un feto della sua medesima natura.

Tutta questa dottrina è di S. Tommaso nella 3. part. quest. 31. art. 5. quest. 32. art. 3. Ad primum, e quest. 35. art. 4. Può considerarsi l'Incarnazione in due modi, cioè come terminazione dell'umana natura, che si dice *Suppositio*, e come azione. Considerata nel primo modo è opera del Figlio Divino, che s'incarnò. Considerata nel secondo modo, e così riflettendo al principio attivo della medesima, essendo opera *ab extra*, è opera di tutta la Santissima Trinità, benchè particolarmente si attribuisca allo Spirito Santo ; si perchè, essendo derivato dal puro Amore di Dio, che il Verbo Divino assunse la carne nell'utero della Beatissima Vergine, l'Amore si attribuisce allo Spirito Santo, siccome la Potenza al Padre, e la Sapienza al Figlio ; si perchè essendo l'assunzione della natura umana opera della sola Grazia, la Grazia pure si attribuisce allo Spirito Santo ; e finalmente perchè, essendo stata santificata con modo particolare l'Umanità di Cristo nell'Incarnazione, la santificazione altresì è propria opera dello Spirito Santo. Veggasi S. Tommaso nella 3. part. quest. 32. art. 1.

Altre riflessioni si possono fare, per sempre più porre in chiaro, che il concepimento di Cristo fu pienamente miracoloso e soprannaturale. In esso la Beatissima Vergine conservò illibato il fiore della sua Virginità ; in esso in un istante fu formato nell'utero della Madre il di lui Corpo, non già in quella misura, o sia in quell'accrescimento, ch'ebbe dipoi, ma in tale disposizione di membri ed organi, che fossero atti a ricevere l'Anima ragionevole, e l'Unione ipostatica del Verbo Divino al Corpo animato. In un istante, come si è detto, unissi al Corpo animato iposta-

ipostaticamente il Verbo Divino: e per questa ineffabile unione e consorzio delle due nature, Divina ed umana, Cristo fu Dio ed uomo, ed ebbe due volontà, e due operazioni, Divina ed umana. Nell'istante del suo concepimento Cristo fu vero Sacerdote, fu vero Re di un Regno spirituale e sempiterno, fu Santo non solo di Santità accidentale per lo mezzo della Grazia abituale, di cui fu ripiena la di lui Anima, ma ancora di Santità sostanziale provenuta dal Verbo Divino unito sostanzialmente alla di lui natura umana. E finalmente nel momento del suo concepimento ebbe quella Grazia, che i Teologi chiamano capitale, per cui fu costituito Capo degli Angeli e degli uomini, dotato della Scienza Divina come Dio, e come Uomo della Scienza acquistata, della Scienza infusa, e della Scienza istante, in tal maniera che fatto in quello stesso istante Comprensore, vide l'Essenza di Dio, e tutte le cose passate, presenti, e future, e penetrò i segreti de' cuori, ed ebbe finalmente il perfetto uso dell'intelletto e della volontà, per cui subito incominciò a meritare la gloria accidentale del suo Corpo: *His prodigiis, donis, ac privilegiis condecorata fuit Conceptio Christi, ex quibus facile quisque colligere potest, eam fuisse miraculosam & supernaturalem*: dice il P. Graveson nella sua dissert. 2. de *Mysteriis, & An. nis Christi*, dopo aver annoverati e comprovati i sopradetti prodigi.

Dopo che si è ragionato della sostanza del Mistero, che si celebra in questa Festa, è d'uopo trasportare il ragionamento ad altre cose, che appartengono allo stesso, ma che si possono dire accidentali, cioè al luogo, al tempo, all'anno, al mese, al giorno, in cui seguì. Parlando del luogo, già di sopra si è detto, che seguì nella Città di Nazaret nella Casa di S. Giuseppe, e nella Camera, ove abitava la Beatissima Vergine: il che, oltre il già addotto, si comprova di vantaggio coll'autorità di S. Bernardo nell'Omél. 3. *super Missus est*, che così dice: *Quo ingressus ad eam parla dell' Angelo. Puto in secretarium pudici cubiculi, ubi illa fortasse clausa super se ostio orabat Patrem in abscondito*. Ragionando del tempo, può ben dirsi, non esser probabile ciò, che da alcuni viene asserito, che Maria concepì il Salvatore nel punto, in cui fu salutata dall' Angelo, giusta le parole, *gratia plena, Dominus tecum*: imperocchè, se l'Angelo dopo quelle parole soggiunse, *Ecce concipies in utero, & paries Filium*; e se fu spo-

dito per aver il di lei consenso, che ella diede con quelle parole, *Ecce Ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum*; sembra chiaro, che nel principio del colloquio il Verbo non fu concepito, ma fu concepito nel momento, in cui diede il fortunato assenso. Onde Teofilo Raynaudo nel luogo sopracitato alla pag. 52, ebbe a dire: *Est certa sententia, Verbum non fuisse incarnatum ante clausulam colloquii Angelici, & assensum a Virgine praestitum verbis illis: Fiat mihi secundum verbum tuum*: e concorda il Sassi nelle sue Lodi di Maria alla part. 1. pag. 91. *Verum certa sententia est, quod statim post illa verba, fiat mihi secundum verbum tuum, Divina conceptio in virginali effusa sit utero*. Ma non può stabilirsi l'ora, in cui fu fatto il colloquio fra l'Angelo e la Beatissima Vergine: per lo che veggiamo, che la Chiesa, la quale desidera, che ogni giorno sia un così sacrosanto Mistero da' fedeli celebrato, incerta dell'ora, vuole, che in tre ore del giorno si suonino le Campanie, per risvegliare la pietà de' Cristiani, invitandoli al culto di esso, cioè nel far del giorno, nel mezzo di, e nell'imbrunir della sera. Discorrendo finalmente dell'anno, del mese, e del giorno, l'anno può considerarsi in due modi, cioè o parlando dell'età della Beatissima Vergine, quando concepì il Divino Figliuolo, o parlando del millefimo, in cui seguì il Divino concepimento. Quanto all'età della Madonna, il Cardinal Gaetano vuole, che allora avesse ventisette anni, o ventiquattro, o al meno ventidue: ma il Caterino acutamente l'impugna, e vuole, che non avesse più di quattordici, o quindici anni; e questo sentimento è il più verisimile, come anche riflette Teofilo Raynaudo nel luogo di sopra allegato alla pag. 59. Quanto poi al millefimo, l'anno, in cui seguì il Divino concepimento, è quello stesso, in cui altrove si è dimostrato esser nato Gesù Cristo. Il mese fu di Marzo: ed il giorno il vigesimo quinto dello stesso Mese. La fissazione di questo mese e di questo giorno s'appoggia all'antica Tradizione, ch'era fino nel tempo di S. Agostino: *Sicut a maioribus traditum suscipiens Ecclesia custodit auctoritas, et havo Kalendas Aprilis conceptus creditur Christus, quo & passus*: sono parole del Santo Dottore nel l. 4. de *Trinitate* al cap. 5. Ne' Menologi de' Greci, Menei, e Sinasari, ne' Calendarij, e Martirologi degli Egizj, de' Costi, de' Siri, de' Caldei, e de' Ruteni, e ne' Martirologi, Breviarij, e

Media-

Messali de' Latini, e nel Sacramentario di S. Gregorio Magno si celebra nel giorno 25. di Marzo la Festa dell' Incarnazione del Verbo: il qual uniforme sentimento della Chiesa Orientale ed Occidentale chiaramente comprova, essersi fissato il detto giorno in sequela dell' Apostolica Tradizione, come può vederli appressogli eruditi Continuatori del Bollando a questo stesso giorno.

V'è però chi troppo affrettigliando la materia, va sospettando, essere stato stabilito dalla Chiesa per la memoria di questo gran Mistero il giorno 25 del Mese di Marzo, non perchè si sappia di certo, che il Mistero seguisse nel detto giorno, ma perchè succedendo per lo più, ancorchè non sempre, che il parto si faccia nove mesi dopo il concepimento, fissandosi il parto nel giorno 25. di Dicembre, fu creduto coerente al verisimile, che il concepimento fosse fatto nel giorno 25 di Marzo. Così la discorrono il Tommasino de *Festorum Celebratione* al lib. 2. cap. 12. num. 2. il Tillemont nella prima Nota sopra la Storia del nostro Signore Gesù Cristo tom. 1. pag. 416. e sembra concordare coi predetti il Baillet nelle *Vite de' Santi* al giorno 25. di Marzo pag. 315. ove soggiugue, che la Chiesa nel fissare la Festa dell' Annunziazione nel giorno 25. di Marzo, non pensò alle dispute de' Filosofi e de' Medici, ma bensì alla volgare opinione di nove mesi. A noi però questo discorso non piace; credendo, doverci dire, che l' Incarnazione veramente seguisse nel detto giorno, e che questo sentimento sia appoggiato all' Ecclesiastica Tradizione, che in quel giorno ha stabilito il concepimento del Verbo e terno indipendentemente dall' opinione di nove mesi fra il concepimento ed il parto. Veggasi il P. Onorato di Santa Maria nelle sue *Riflessioni sopra le vegole e l'uso della Critica* al tom. 2. lib. 3. dissert. 1. ove molto accuratamente tratta questo punto.

E quando mai contro questa Tradizione si opponesse col dire, sapersi, che nel Concilio Toletano tenuto nel settimo secolo fu stabilito, che questa gran Festa si celebrasse nel giorno 18. di Dicembre, come può vederli nella Collezione del Labbé al tom. 6. pag. 460. la risposta è chiara: essendoci stato stabilito, come si vede nello stesso Concilio, pel motivo che, cadendo per lo più il giorno 25. di Marzo nella Quaresima, o nelle Feste di Pasqua, non poteva celebrarsi colla dovuta solennità: *Nihil de Sanctorum Solemnitati-*

bus, parati della Quaresima, sicut in antiquitate regulari cautum est, convenit celebrari: il che anco è conforme allo stile della Chiesa Ambrosiana, come attestano il Micrologo al cap. 48. e Radulfo alla profezia 16. Si aggiugne, che questa coltuzione del Concilio Toletano non passò i confini della Spagna: e però il Micrologo Scrittore dell' undecimo secolo nel cit. cap. 48. de *Ecclesiasticis Observationibus*, dopo aver riferita la disposizione del Concilio Toletano, così scrive: *Sed nos magis Sanctae Romanae Ecclesiae morem gerentes, infra Quadragesimam illam celebramus* (cioè la Festa dell' Annunziata) *sicut et Galorum quorundam Sanctorum*. Oggi nella Spagna la detta Festa si celebra nel giorno 25. di Marzo; del che da noi in altro luogo ancora ragionerassi, cioè, quando si tratterà della Festa dell' Espezzazione del Parto. Giovambattista Casali nel suo Trattato de *veteribus sacris Christianorum Ritibus* della stampa di Roma del 1647. alla pag. 422. e 423. appoggiandosi a certi monumenti riferiti nell' Appendice al Martirologio Gallicano, racconta, che celebrandosi in Ispagna, giusta il costume della Nazione, la Festa dell' Annunziata nel giorno 18. di Dicembre, alcuni Monaci vennero a Cligni, per impetrare dal Santo Abbate Odilone la licenza di profeguire a fare la detta Festa nel detto giorno, e che avendola cortesemente ottenuta, ebbero una notte una certa Visione che gli ispirò; in tal maniera che credettero bene di conformarsi al costume della Francia, che allora, come anche oggi, celebrava la Festa dell' Annunziata ai 25. di Marzo.

Porremo fine a questa Festa colle parole degli accennati Continuatori del Bollando: *Festum hoc solemne in tanta antiquitate eminet, ut licet pie meditari, originem ejus debet adscribi gratissimo officio Deiparae Virginis, quae singulari veneratione ac devotissimo cultu quotannis recolere solita fuerit Divinum beneficium hoc dei sibi et toti generi humano praestitum, quod Verbum Dei in suo virginali utero caro factum est, et ipsa Annuntiationis Angelica assensum praebens, Mater Dei est constituta. Hanc piissima gratitudinis consuetudinem in Sanctissima Deipara intuiti Apostoli debita agnoverunt obligationem, et venerationis imitatione observant, et ubique terrarum observari debere sanxerunt. Certe secundum regulam a Sancto Augustino de Baptismo contra Donatistas l. 2. c. 24. praepositum: Quod universa*

tenet Ecclesia, nec Concilii institutum, sed semper retentum est, non nisi auctoritate Apostolica traditum recte creditur.

Il Tommasino nel luogo sopraccitato sostiene, non esservi autentico documento di quella Festa prima del Concilio tenuto in Costantinopoli, detto Trullano, nell'anno 692. in cui fu stabilito, che nella Quaresima non si facesse l'intero Sacrificio della Messa, *preterquam Sabbatho, & Dominica, & Sancto Annuntiationis die*: ed il Bingham Autore Eretico nel tom. 9. delle *Origini Ecclesiastiche* al lib. 20. c. 8. §. 4. dice, che in quello tempo fu introdotta la Festa dell' Annunziata, appoggiandosi al sopradetto Concilio Trullano: *Et ideo originem eius a saeculo septimo arcescere nobis licebit.* Ma, prescindendo, che il Concilio Trullano non parla dell'istituzione della Festa, essa suppone già molto prima introdotta ed in vigore, S. Gregorio Taurinense Scrittore del terzo secolo nell'Omel. 1. fatta in quello giorno così parla: *Hodie Gabriel, qui Deo assisit, ad castissimam Virginem veniens, illud Ave gratia plena ipsi annuntiat*; e nell'Omel. 2. soggiugne: *Primum autem omnium Sanctissime Virginit Annunciationem verbis illis comprehendimus, Ave gratia plena.* Gerardo Vossio stampò fra le Opere di S. Gregorio le predette Omelie ritrovate in Lingua, Greca, e collazione cogli Esemplari delle medesime, che erano nella Biblioteca Vaticana, ed in quella del Cardinal Sirleto. Sappiamo quanto hanno scritto in ordine alle medesime il Cave, il du Pin, ed il Rivet. Sappiamo il giudizio sospensivo, che ne diede il Cardinal Bellarmino nella sua Opera *de Scripturis Ecclesiasticis*: *De Sermonibus in Annunciationem Græ. Nihil certi habeo, cum nec veteres horum Operum meminerint, neque tamen convinci possit, eos esse supposititios.* Abbiamo però altresì notizia, averne sostenuta la sincerità il P. Natale Alessandro nella *Storia Ecclesiastica al secolo terzo* cap. 4. art. 5. n. 6. Leone Allazio, il Vossio, il P. Combefis, ed altri portati dal P. Onorato di S. Maria al luogo citato §. 3. Per lo che abbiamo creduto, potercene servire ancor noi, per impugnarne chiunque ardisce di dire, essere incominciata quella Festa nel secolo settimo: tanto più che il du Pin nella sua *Biblioteca al tom. 1.* accenna, che le Omelie sembrano dello stile di Proclo Costantinopolitano: il che, quando fosse vero, sempre basterebbe per convincere, non essere stata istituita la Festa nel settimo secolo, essendo vissuto Proclo nel

principio del quinto: senza tralasciare, che che nell'antico Martirologio della Chiesa Occidentale attribuito da Cassiodoro, da Beda, e da tanti altri a S. Girolamo, e stampato dal Fiorentini, al giorno 25. di Marzo sono registrate le seguenti parole: *In Galilea Civitate Nazareth Annuntiatus Sanctæ Mariæ de Conceptione, quando ab Angelo est salutata.* Il che sempre più somministra forza all'asserzione, doverci l'origine della Festa all'Apostolica Tradizione, oltre l'autorità di S. Agostino nel lib. 4. de *Trinitate* cap. 5. ove scrisse: *Sicut a Majoribus traditum suscipiens Ecclesiæ custodit auctoritas, oblatum Calendarum Aprilis conceptus creditur.* (parla di Cristo) *quo & passus*: dalle quali parole ricava il Mantene de *antiqu. Eccles. discipl. in Divin. celebr. Offic. al c. 3. n. 26.* l'antichità di quella Festa: *De antiquitate hujus Festi constat ex Sancti Augustini testimonio.* Ed il Pontefice Sergio, che visse nel secolo settimo, parla di questa Festa come già antecedenemente introdotta: *Constituit, ut diebus Annuntiationis Græ. Litanie exeat a Sancto Hadriano, & ad Sanctam Mariam Populus occurrat*: conforme si legge nel Libro Pontificale.

Altre più minute questioni si fanno dagli Scrittori per una piena discussione del concepimento di Cristo: ma noi ben volentieri le tralasciamo, avendo avanti gli occhi le parole di Pietro Cellense nella sua lettera decima del lib. 9. che insegna, doverci in questa materia procedere con molta sobrietà, riprendendo Niccolò Monaco di S. Albano, che in tal proposito aveva parlato della gravidanza della Beatissima Vergine, come si parla della gravidanza dell'altre donne: *Compatior insolentia tua, qui de excellentissimis nostræ Virginitatibus ad profundissimum vallem descendisti, ne dicam corrupisti. Licet enim in illa nihil sit verendum, ubi omnia & singula ejus membra Lana sunt puriora, & Sole claviora; tamen nostræ fragilitatis teterrima memoriarum audierit nominari gentilitia, vix a sua excutitur palude, vix incipit non solita cogitare. In Virgine igitur talia sacrosanctis cortynis potius volo honorando involvere, quam nudis nominibus & manibus contrahere. Virgo certo virginis verbis, & sancto yelamine consecratis delectatur affari.* Nella nostra Opera de *Canonizatione Sanctorum* abbiamo riferite e confutate le opinioni di chi ha asserito, essere stato il Cuor di Maria la sede della concezione di Cristo, il che è contra il testo Evangelico: *Eccce concipies in utero*: di chi ha scritto, che

tre gocce di sangue per virtù dello Spirito Santo passassero dal cuor della Vergine nel di lei utero per formare il Corpo del Figlio di Dio: nè dalle troppo curiose ed incerte questioni deve escludersi quella, in cui si cerca, se il sangue, di cui fu formato il feto, fosse rosso, o talmente decocto, che fosse diventato bianco, o pure se una parte del sangue predetto fosse rossa, e l'altra bianca. Veggasi il Salmerone al tom. 3. trattato 9. a cui anche non lascia d'aderire Giovanni Andrea Schmidio, benchè Autore eterodosso, nella sua terza Prolusione Mariana al §. *Discederem nel Tomo 77. delle Dissertazioni nella Biblioteca del Cardinal Passionei.*

CAPO IV.

DELLA FESTA DE' DOLORI DELLA
BEATISSIMA VERGINE.

Nel Venerdì della Settimana di
Passione.

§. I.

Del giorno assegnato a questa solennità, e del suo Ufficio: Maria fu assistente alla Crocifissione, ma non morì, nè dubitò della Divinità del Figlio: Vera spiegazione delle parole di Simeone: Fortezza e costanza della gran Madre: Difesa dell'Inno Stabat Mater.

E' fissata pel Venerdì della Settimana di Passione la Festa de' Dolori della Beatissima Vergine: per lo che non se le può assegnare un giorno determinato del Mese. Se ne recita l'Ufficio in tutto lo Stato Ecclesiastico per Decreto della S. M. di Benedetto XIII. sotto il giorno 22. di Agosto 1735. ed in varie altre parti del Mondo antedentemente recitavasi, per altri simili Indulti: onde scrisse il Guyet de Festis propriis Sanctorum al lib. 2. cap. 4. *Sunt Beatae Mariae tituli instituta variis in Locis Festivitates, puta Dolorum, seu Compassionis ipsius feria sexta ante Dominicam Palmarum Patris, Andegavi, Pilsavi, & alibi passim.*

Delle Feste di Gesù Cristo.

Certa cosa è, che la Beatissima Vergine fu presente alla Crocifissione del suo Divino Figliuolo, come si legge nel Vangelo di San Giovanni al cap. 19. *Stabat autem juxta Crucem Jesu Mater ejus, & Soror Matris ejus Maria Cleopha, & Maria Magdalene. Cum vidisset ergo Jesu Matrem, & Discipulum stantem, quem diligebat, dicit Matri suae: Mulier, ecce Filius tuus; deinde dicit Discipulo: Ecce Mater tua; & ex illa hora accepit eam Discipulus in sua: e però deve essere ancora cosa certa, che a quel terribile spettacolo fu la medesima afflitta e penetrata da un indicibile dolore, giusta la profezia di Simeone di sopra memorata, della quale parla S. Luca al cap. 2. *Et benedixit illi Simeon, & dixit ad Mariam Matrem ejus: Ecce pectus est hic in ruinam, & in resurrectionem multorum in Israel, & in ignem, cui contradicetur; & tuam ipsius animam pertransibit gladius.**

Da queste ultime parole di Simeone alcuni hanno preteso di poter inferire, esser la Beatissima Vergine morta, coronata di Martirio: ma a quell'asserzione osta l'autorità di S. Ambrogio nel lib. 2. in *Lucam* al cap. 2. che così scrive: *Nec littera, nec historia docet, ex hac vita Mariam corporalis necis passionis migrasse; ed ostano tutte le altre cose da noi portate nel nostro lib. 3. de Canonizatione Sanctorum al cap. 11. num. 3. Si attribuisce ad Origene la strana e falsa interpretazione delle sopradette parole di Simeone, cioè, che in esse si additasse, che sarebbe poi nato qualche dubbio nella mente della Santissima Madre circa la Divinità del suo Figlio, quando l'avesse veduto morire così maltrattato e con tanta ignominia. Ma una simile interpretazione è affatto erronea, avendo la Beatissima Vergine avuta la precognizione della Passione del Figlio, e del modo della Passione, con maggior distinzione e chiarezza di quella, che avessero avuta Davide, Isaia, Daniello, ed ogni altro Profeta. Non ignoras erat Mysterium, quod genuisset resurrexurum: sono parole di S. Ambrogio nel Libro de Institut. Virgin. al cap. 7. E S. Tommaso sempre intento ad interpretare in buona parte i detti altrui, nella 3. part. quest. 27. art. 4. *Ad secundam inleget, poterli il dubbio di Maria ridurre a maraviglia, ma non mai a dubbio d'infedeltà: Quidam vero per gladium dubitationem intelligunt, quae tamen non est intelligenda dubitatio infidelitatis, sed admirationis & discusso.**

scussumis. Dicit enim Basilus in epistola ad O-
pimium, quod Beata Virgo assistens Cruci, &
aspiciens singula, post testimonium Gabrielis,
post ineffabilem Divinae Conceptionis notitiam,
post ingentem Miraculorum effusionem, animo
fluctuabat, ex una scilicet parte videns, cum
pater abiecit, & ex alia parte considerans ejus
mirifica: il che è anche diffusamente dimo-
strato dal Venerabile Servo di Dio Pietro
Canisio nel lib. 4. cap. 27. de Maria Deipara
Virgine, il quale, dopo aver riferiti varj al-
tri errori di Origene, così conchiude: Igitur
stupor potuit, infidelitatis dubitatio non potuit
in Mariam cadere, cujus Fides, si usquam ali-
bi, certe acerrimo illo in Cruce certamine ma-
xime probata & exercitata, sed nulla dolorum
vi labefacta & cversa, immo vera magis vi-
vida, illustris, & admirabilis effecta debet
existimari. Nell' Appendice dell' Opere di S.
Agostino ritrovasi l'Opera dell' Autore delle
cento ventisette questioni, che sostiene, a-
ver nella morte del Figlio la Beatissima Ma-
dre dubitato, come dubitarono tutti gli al-
tri, e che il suo dubbio non restò dileguato,
le non dopo che vide la gloria della di lui Ri-
surrezione: ma il Tillemont saviamente con-
sidera nella Not. 12. sopra la Vita della Ma-
donna, non dover ciò recar maraviglia; ri-
trovandosi in quell' Autore tante altre opi-
nioni o singolari, o false.

Sicchè non si può, nè si deve abbandonare
 la comune interpretazione, che Simeone par-
 lando della spada, che doveva passare l' ani-
 ma della Santa Donna, alludesse all' eccessi-
 vo dolore, che doveva avere, e che ebbe,
 essendo presente alla crocifissione e morte del
 suo diletto Figlio: *Tribulationem igitur*
gladii nomine significatam esse credibile est. quo
materna anima vulnerata est doloris afflicta:
sono parole di S. Agostino nell' epist. 149. alias
59. §. 33. Tuam ergo pertransivit animam vis
doloris, ut plus quam Mariam non immerito
predicemus, in qua nimirum corpore & sensum
passionis excesseris compassionis afflicta: sono
parole di S. Bernardo sopra quello dell' Apoca-
lisse, Signum magnum. Quod si gladius ad
animam pervenit, quando ad Crucem stetit, su-
gientibus Apostolis, cum videret Dominum pen-
itentem, etiam plus quam Mariam fuit, quia in
animo non minus amoris, quam maroris est in-
tus gladio vulnerata: sono parole di S. Idel-
sonio nel Serm. 2. de Assumptione Beata Vir-
ginis al tom. 12. della Biblioteca de' Padri pag.
580. Il sopraccitato Venerabile Canisio nel
lib. 4. de Maria Deipara Virgine al cap. 28. non

solo sostiene la detta interpretazione, ma
 con molta accuratezza espone il numero e la
 qualità de' dolori, che ebbe la Madre di Dio
 nell' assistere all' acerbissima morte del suo
 Divino Figliuolo; ed alle autorità di Ruper-
 to, di Bernardo, e d' Anselmo aggiugne
 quelle d' Ambrogio, e d' Agostino, per auto-
 rizzare la Santa Disciplina Ecclesiastica, giu-
 sta la quale predichiamo e veneriamo i dolori
 di Maria sempre Vergine patiti nella so-
 praddetta amarissima contingenza: *Libet au-*
tem & veterum proferre sententias, quibus su-
priora illustrentur; sic enim evidenter appa-
rebit, non solum Ruperi, Bernardi, & An-
selmi saeculo, ut offendimus, sed etiam apud
antiquiores hoc institutum agnitus receptum-
que fuisse, quo accitis Mariae dolores sub Filii
Crucis tolerati a patre pie considerantur, & ab
Ecclesia merito praedicantur.

Cercasi, se la Beatissima Vergine in quel-
 le amarissime circostanze piagnesse, e se tra-
 fitta dal dolore cadesse tramortita in terra.
 Il Novato nel tom. 1. de eminentia Deiparae
 Virginis Mariae al cap. 18. quest. 4. tratta il pri-
 mo punto della controversia, e conchiude,
 esser più verisimile la sentenza, che lagri-
 massse. Il Thiers nel suo Trattato delle Super-
 stizioni scritto in Lingua Franzese al tom. 2.
 cap. 8. è di parere contrario: e però con so-
 verchio ardore parla male dell' Inno, che si
 recita nell' Ufficio di questo giorno, in cui
 sono le seguenti parole: *Stabat Mater dolo-*
sa iuxta Crucem lacrymosa. Può questo di lui
 sentimento appoggiarsi all' autorità di Sant'
 Ambrogio, che nella Concione avuta nella
 morte di Valentiniano, trattando della Ma-
 donna Santissima presente alla Crocifissione
 di Cristo, disse: *Stantem illum lego, gremium*
non lego. Non hanno altri Padri difficoltà di
 ammettere, che la Santa Donna piagnesse,
 senza minimo pregiudizio della sua gran fe-
 de, e della sua gran costanza. Se ne possono
 vedere le autorità appresso il Novato nel luo-
 go citato, ed appresso il Salmerone nel lib. 10.
 cap. 41. alle quali possono aggiugnervi quella
 di S. Antonino nella 4. part. Teolog. tit. 15. cap.
 41. §. 1. *Stabat verecunda, modesta, lacrymis*
plena, doloribus immersa; e quella di Giovan-
 ni Gerlone nella sua Esposizione sopra la Passio-
 ne del Signore al tom. 3. delle sue Opere dell' ul-
 tima Stampa d' Anversa pag. 1194. *Facies ejus*
(parla della Beatissima Vergine presente alla
Passione del Figlio) omnino lacrymis erat per-
fusa, prorsus pallida, & tamquam mortua,
vox fracta, oculi turbati fusi in lacrymas. Per

verità non sono sempre le lagrime contrarie alla fermezza ed alla costanza; mentre si legge, che ancora Gesù Cristo pianse sopra Gerusalemme, e sopra Lazzero: il che dà a divedere, esser ingiuriosa ed anche temeraria l'invettiva fatta dal Thiers contro l'Inno, *Stabat Mater dolorosa*; che sebbene non fu composto da S. Gregorio Magno; o da S. Bonaventura, come credette il Crasset nel suo Trattato della vera divozione verso la Beatissima Vergine; riconosce però per suo Autore un dotto Sommo Pontefice, cioè Innocenzo III. conforme attestano Lodovico Jacob nella Biblioteca Pontificia, l'Oldovin. nell' addiz. al Ciacconio nella Vita di Innocenzo III. il Pagi nel Breviario dei Romani Pontefici al tom. 3. nella Vita dello stesso Innocenzo n. 108. ed il Serry nella sua Eserciz. 54. Al proposito poi delle lagrime della Beatissima Vergine nella predetta occasione scrive il Sassi nella part. 2. delle Lodi di Maria alla pag. 133. *Admittantur primi naturæ motus, & modesti aliqui gemitus, lacrymæque: nihil amoris detrahatur, nihil virtutis.*

§. II.

Chiesa in Palestina detta S. Maria de Spafmo: Vero giudizio dello spafmo di Maria: Pittori, e Predicatori non sempre rappresentano con decenza la Vergine addolorata: Questo misfero quando cominciassero a celebrarsi: Maria de sette dolori onde così detta.

Ci siamo allontanati dal Thiers circa il punto delle lagrime, e molto più circa la censura data all' Inno poc' anzi memorato: ma non faremo lo stesso, discorrendo dell'altro punto; anzi pienamente conformandoci al di lui sentimento avvalorato coll'autorità di molti altri, diremo, non esser vero, che la Santissima Vergine cadde in terra tramortita, o quando oppressa dal dolore assisteva alla morte del suo Divino Figliuolo, o in qualunque altra occasione. Giovanni Gerione nel luogo sopracitato, descrivendo la Santissima Vergine presente alla Passione, così dice: *Erat flans erecta: ita dicit Evangelium: Stabatque ante Crucem, non ad latum, videns faciem, & modum Filii sui crucifixi.* S. Bernardino da Siena nel Serm. 51. sopra la Feria sesta *Parasceve in Passione Domini* art. 4. c. 2. attesta d'aver letto in una Storia degna di fede, ch'essendo andata la Vergine incontro al suo Divino Figliuolo,

quando portava su le spalle dalla casa di Pilato al Calvario il duro legno della Croce, nel vederlo patì una sincope, e che ciò veduto da Gesù Cristo, egli si pose a sedere, quasi mancando per lo dolore: *Quasi defecit, se & dolores resedit*; e che allora i manigolli sforzarono Simone Cireneo, che veniva dalla villa, a portare la Croce, e che in memoria di questo fatto fu eretta in quel luogo una piccola Chiesa detta *Santissima Maria de Spafmo*: nella quale si mostrava una Pietra, in cui il nostro Redentore s'era posto a sedere: dopo la qual narrativa così conchiude S. Bernardino: *Que tamen sunt pie credenda, magis quam temerarie asserenda.* Altri spafmi patiti dalla Santissima Madre nel tempo dell'attuale Crocifissione si possono leggere appresso altri Autori, e particolarmente appresso il Duranto nelle sue Note alle Rivoluzioni di S. Brigida lib. 4. cap. 70. pag. 415. della Stampa di Roma del 1628. che porta, quanto si può portare, per sostenere le dette narrative. Il celebre P. Francesco Quarlesmio, che fu Commissario Apostolico in Terra Santa, nella sua Storica e Teologica Narrativa della detta Terra al tom. 2. lib. 4. cap. 10. appoggiandosi all'autorità di Bonifazio, racconta, che avendo la Santissima Vergine incontrato il suo Divino Figliuolo, mentre coronato di spine e così maltrattato portava su le sue spalle la Croce, cadde in terra, oppressa dallo spafmo, e che nel luogo in cui ciò accade, fu fabbricata da S. Elena una piccola Chiesa, collocando avanti l'Altar maggiore la Pietra, in cui, come si è detto, cadde la Santissima Vergine, e che essendo stata dagli Infedeli profanata la Chiesa, un certo Padre Corfeto, uomo celebre fra' Religiosi Francescani, comprò a caro prezzo la predetta Pietra, che pose sopra la Porta maggiore della Santa Casa del Monte di Sion. Aggiunge lo stesso Quarlesmio, che quando fu la prima volta in Gerusalemme, ritrovò la Chiesa quasi demolita, e che quando vi ritornò la seconda volta, la trovò affatto atterrata, essendo ivi stata fabbricata una Stalla per ricovero de' Cavalli, che per lo più però vi morivano, non sapendo, se ciò succedesse naturalmente, o per ispeziale giudizio di Dio.

Fu consultato il celebre Teologo Cardinal Gaetano sopra lo spafmo della Beatissima Vergine nell'occasione, che da alcuni Devoti si domandava un'Indulgenza per la Festa della Madonna dello Spafmo, e per l'

Ottava. Dopo aver egli considerato, che ne' Sacri Evangelii altro non si leggeva, se non che fu sforzato Simone Cireneense a portare la Croce, che era stata impolta sopra le spalle di Gesù Cristo, e che da ciò poteva inferirsi, ch'egli fosse restato talmente infiacchito, che non avesse potuto portar la Croce fino al Calvario; osservò, darsi una specie di spasmo cagionato da un gran dolore, in cui, colpite le parti interne del corpo, e perturbati gli organi de' sensi interni, resta l'uomo per qualche tempo senza l'uso della ragione e de' sensi; e darsi un'altra specie di spasmo, in cui divenendo fredde le membra, restano le forze così indebolite, che, quantunque non si perda l'uso della ragione e de' sensi, non può però più l'uomo reggersi in piedi: quindi conchiude, non esser vero, che la Beatissima Vergine fosse mai oppressa da veruno spasmo; sì perchè dispona razionalmente *Beatam Virginem agridudinem aliquam passam fuisse*; sì perchè *est valde inconueniens, quod dolor gratiae perficiat secundum naturalem considerationem rationis turbasset*; sì perchè in ella *spasmi nomen nec proprie propter dignitatem corporis, neque vulgariter sumptum propter dignitatem animae verificatur*; e finalmente perchè nel Vangelo di S. Giovanni nel tempo della Passione si legge, che *stabat*: la qual parola denota, che stava in piedi, e non prostrata a terra per lo dolore. Così fondatamente discorre il Cardinal Gaetano nel tratt. 13. de Spasmo Beatissimae Virginis Mariae: ed alla dottrina del Cardinal Gaetano si sottoscrivono comunemente tutti gli altri, cioè il Suarez nella 3. parti. di S. Tommaso tom. 2. qu. 27. art. 6. sez. 3. e quest. 51. art. 3. disp. 41. sez. 2. Teofilo Raynaudo nelle sue Diptiche Marianae al tom. 7. num. 20. pag. 112. il Cardinal Capisucco nella sua controver. 27. pag. 696. Cornelio a Lapide sopra il cap. 19. del Vangelo di S. Giovanni pag. 524. della Stampa d'Anversa del 1695. il Novato de' eminentia Dispari Virginis al tom. 1. cap. 18. quest. 7. E chi volesse vedere pienamente trattata la materia, può leggere il sopracitato Padre Quaresmio nel tom. 2. allib. 4. cap. 11. ed altri molti seguenti, ove dopo aver portate tutte le ragioni, e tutte le autorità, che sono per l'una, e per l'altra parte, sostiene, con molte però spiegazioni, lo spasmo della Beatissima Vergine, dipartendosi dal Gaetano, e di lui seguaci.

Conchiudasi dunque con S. Ambrogio, che fu gravissimo il dolore della Beatissima Vergine nella Passione di Cristo; ma sa-

pendo, che la volontà del Padre era, che morisse per la redenzione del genere umano; nello stesso tempo, in cui si doveva, adorava la Giustizia e la Misericordia di Dio, conformavasi alla di lui volontà, ed intrepida e costante stava in piedi senza verun segno d'indecenza, o d'impazienza: *Ante Crucem stabat, & ipsi spectabat oculis Filii vulnera, quia expectabat, non Pignoris mortem, sed Mundi salutem*: sono parole del Santo Dottore sopra il cap. 23. di S. Luca. Belle altresì sono le parole di Adriano Mengot in *Monitis Marianis part. 4. monit. 24.* e sono le seguenti: *Maria fortitudo tota ejus vita, sed maxime in morte Filii enituit; cum illum ad extremum malorum deductum piis oculis intueri, & ei adhaere voluerit, nihil indeceret, nihil inordinatum instar impatientium feminarum ostendens, ut non lacram capillos, nec in terram decedens, sed cum ignominia Filii, inexplicabilia ejus tormenta, vulnera, sanguis affluens, & seve inimici, in insultatione, velut gladius, cor ejus pertransirent, stabat tamen, ut ait Evangelista, juxta Crucem Jesus, sciebat, esse voluntatem Patris, ut Filius illa pro Mundi redemptione pateretur, atque utraque hac re se confortabat, & consolabatur, voluntate scilicet Patris, & fructu Passionis. Bellissime sono le parole del Vescovo Caltoricense nel suo Trattato del Culto de' Santi, e particolarmente della Beatissima Vergine: *Et quo magis suspiciis sublimem Mariam animam, in tantis doloribus nulla in illa imbecillitas, nulli corporis motus indecori, nulla ejulantium lamenta. Tristem videbas, dejectionem non videbas. Dolabant materni affectus, sed decora gravitate. Lugebant maternae viscera, sed integra mentis serenitate. Feriebantur virginei sensus vulneribus Filii, sed imperturbato spiritu, quo amabat, & adorabat Divinam justitiam simul & Misericordiam, quae altissimo consilio destinaverant Christi dolores ad hominum redemptionem. Giustissime sono le querele, che si fanno contro i Pittori, che la dipingono in altro modo, come può vederli appresso il P. Graveson de Mysteriori & Annis Christi alla pag. 461. soggiugnendo il Cartagea al 7. lit. 2. omel. 7. che altre volte in Roma per ordine del Maestro del Sacro Palazzo furono fatte levare simili Pitture: *Hujusmodi enim Picturae me praesente Roma mandato Magistri Sacri Palatii Apostolici jussu fuerant ex-pungi, utpote derogantes magnanimitati, & fortitudini B. Virginis. Egualmente giuste sono le riprensioni, che dagli uomini gravi si fanno con-***

contro i Predicatori, che nel descriverla s'uniformano all'errore de' Pittori, come rispondendo agli'improperj del Bullingerio soggiunge il Venerabile Servo di Dio Pietro Canisio al lib. 4. de Maria Deipara Virgine cap. 18. *Quis vero sapiens ineptus, aut etiam stolidus Concilianantes defendat ac probe? Sicut nec illos quidem excusamus, qui vel pingunt, vel docent, Matrem Domini iuxta Crucem fuisse collapsam, syncope stupefactam, dolore prorsus exanimatam, illarumque muliercularum similem, quae fratre doloribus palam ejulant, postus pugnis contundunt, capillos lacerant, genas unguibus decerpunt, sequae demum clamitant infelices.* Il Quaresmio, il quale, come poc' anzi si è veduto, volendo sostenere la Chiesa dedicata a S. Maria de Spasmo, che una volta esso vide mezzo atterrata, ed un'altra volta affatto distrutta, ha combattuto contra il Gaetano per lo spasmo della Santa Donna, insegnando, che cadesse in terra, dice, che dal Maestro del Sacro Palazzo furono proibire le suddette Immagini, non perchè rappresentassero la Beata Vergine giacente in terra, ma perchè la rappresentavano in tal postura, che la facevano comparire come disperata. Veggasi il *sovraccitato cap. 11. alla pag. 217.* E se sono giulli i rimproveri contra i Pittori e contra i Predicatori, più giusti certamente saranno quelli che si possono fare contra d'alcuni, i quali hanno ardito d'asserire, che vedendosi dalla Santissima Vergine il suo Divino Figliuolo trafitto in Croce, fu tale il di lei spasmo, e fu così veemente il di lei dolore, che cadde morta, e poi risuscitò: essendo ciò contrario al Vangelo, in cui si racconta, che avendo Gesù dalla Croce veduta la Madre, e il suo diletto Discepolo, disse alla Madre: *O Donna, ecco il tuo Figlio,* e al Discepolo: *Ecco la tua Madre:* come ben riflette il Cardinal Toledo nel c. 2. sopra il Vangelo di San Luca annotaz. 57.

Per compimento della Festa della Beatissima Vergine Addolorata altro non resta, che il ricercare, quando sene incominciassero a recitare l'Officio. Nel qual quesito sottoponendo noi il nostro sentimento a quello delle Persone più erudite, diremo, dover sene l'istituzione al Sinodo Provinciale di Teodorico Arcivescovo di Colonia, tenuto l'anno 1413. in cui per reprimere l'audacia degli Eretici Ussiti, che deturpavano le Santissime Immagini del nostro Signor Gesù Cristo, e della Beatissima Vergine Addolorata, così fu stabilita la Festa di Gesù Cristo.

bilito, come si vede nella *Collezione de' Concilij* del Labbé al tom. 12. pag. 365. *Ut Festum Commemorationis prefato Angustiae, & Doloris Beatae Mariae Virginis deinceps singulis annis feria sexta post Dominicam Jubilate, nisi aliquod Festum eodem die intervenire, & ex tunc prima feria sexta proxima subsequenti in primis Vesperis, Matutinis, aliisque Horis, necnon in secundis Vesperis in Choro tantum, in omnibus Ecclesiis Provinciae nostrae subjeclis, secundum Notas, & Historias, & Homilias de eodem Festo compositas solemniter celebretur.* Veggansi anche il Raynaldi all'anno di Cristo 1423. sotto il num. 2. §. *Habita*, e lo Spondano allo stesso anno num. 10. Concorda coi predetti Gio: Andrea Schmidio, benchè Autore eterodosso, nella sua ottava Prolusione Mariana, ove tratta di questa Festa, nel Tom. 77. delle *Miscellaneae* nella Biblioteca del Cardinal Passionei, dicendola introdotta in varj luoghi della Germania, e pretendendola introdotta in luogo di quella della Beata Vergine dello Spasmo, *mutato ad consilium Cajetani nomine*, conforme si legge nel num. 3. della citata *Prolusione*. Ma ciò non può sussistere, quando sussista, come crediamo, il detto poc' anzi circa il Concilio di Colonia tenuto l'anno 1413. Per rappresentare i Dolori della Beatissima Vergine, i Pittori la sogliono dipingere trafitta da sette Spade. Ricerca il Sassi nella *part. 2. delle Lodi Mariane* alla pag. 168. donde ciò sia proceduto; e l'attribuace ai Sette Fondatori dell'Ordine de' Servi, che per fare le meditazioni dei Dolori della Vergine, li divisero in sette, alcuni de' quali si ritrovano nel Vangelo, ed altri sono probabili per le ragioni, e per l'autorità.

C A P O V.

DELLA FESTA DELLA VISITAZIONE DELLA BEATISSIMA VERGINE.

Ai 2. Luglio.

§. I.

Giorno di questa Festa: Per i motivi, ch'ebbe la Vergine di visitare Elisabetta; e quando l'incamminasse: S. Giuseppe compagno del viaggio; ma non presente al colloquio: Città, ove dimorava Elisabetta: Prodigj seguiti nel colloquio: Spiegazione dell'esultazione del Battista.

A I 2. di Luglio si celebra la Festa della Visitazione della Beatissima Vergine.

T 3 11

Il Misterio di questa Festa è esposto nel cap. 1. del Vangelo di S. Luca. Dopo che fu partito l'Angelo, che aveva annunziata alla Beatissima Vergine l'Incarnazione del Divino Figliuolo, ella si pose in viaggio, e andò ad una Città di Giuda, che era in Montagna: *Et discessit ab illa Angelus. Exsurgens autem Maria in diebus illis abiit in montana cum festinatione in Civitatem Juda*: ed entrò nella Casa di Zaccaria, e salutò Elisabetta: *Et intravit in domum Zachariae, & salutavit Elisabeth*.

Per intelligenza di questo Misterio è d'uopo il cercare il fine, per cui fu dalla Santissima Donna intrapreso questo viaggio; ed anche per compiuta notizia del viaggio non è inopportuno il ricercare, se lo facesse sola, o accompagnata; e qual fosse quella Città, ove andò, giacchè l'Evangelista non la nomina.

Quanto al fine, avendo l'Angelo nel colloquio tenuto colla Vergine dette, che avrebbe conceputo per opera dello Spirito S. ed avendole portato l'esempio di Elisabetta sua parente, che nella vecchiazza aveva conceputo, e ch'era già nel sesto mese della gravidanza: *Et ecce Elisabeth cognata tua, & ipsa concepit filium in senectute sua; & hic mensis sextus est illi, quæ vocatur sterilis, quia non erit impossibile apud Deum omne verbum*: alcuni Settarij hanno creduto, che il viaggio fosse intrapreso per vedere se era vera la gravidanza di Elisabetta, e per avere col proprio asperimento maggior certezza di ciò, che l'Angelo le aveva detto. Oltre a' Settarij non mancarono alcuni de' nostri Interpreti, come Teofilatto, Eutimio, e S. Bonaventura, di dire lo stesso.

Ma non dee in verun modo abbracciarsi questa interpretazione, come ingiuriosa alla Vergine Beatissima, quasi che non avesse data una fede scurissima all'esposizione dell'Angelo. Aveva ella creduto all'Angelo, quando le disse, che avrebbe conceputo e partorito senza perdere la sua immacolata Verginità: e però come può mai figurarsi, che non avesse poi creduto all'Angelo, quando le disse, ch'Elisabetta già sterile, e nella sua vecchiazza aveva conceputo un figlio? Aveva già la Beatissima Vergine, prima di porsi in viaggio, dato il suo assenso all'Angelo con una piena fede: *Ecce Ancilla Domini: fiat mihi secundum verbum tuum*: la qual fede fu poi meritamente lodata nella Visita da S. Elisabetta: *Beata, quæ credidisti; quoniam*

perficietur in te, quæ dicta sunt tibi a Domino: e però come mai ragionevolmente può assertarsi, giusta ciò, che poc'anzi ancora si è accennato, che andasse a ritrovare Elisabetta per maggior sicurezza di quanto le era stato detto dall'Angelo? Contro i Settarij esclama il Venerabile Pietro Canisio nel lib. 4. al cap. 4. de Maria Deipara Virgine; e contro i nostri, che sono stati dello stesso sentimento, scrive assai bene secondo il solito il Cardinal Gotti nella sua Opera intitolata *Veritas Religionis Christianæ* al lib. 4. part. 1. cap. 6. §. 1. Aggiungasi, che San Bernardo nell'Omel. 4. super Missus eff. cerca, per qual ragione l'Angelo espose alla Beatissima Vergine il futuro parto di Elisabetta sterile: *Quid fuit necesse etiam hujus Sterilis Virgini nuntiare conceptum* ed in oltre cerca il Santo Dottore, se il parto di Elisabetta fu avvistato a Maria, pel motivo ch'ella fin a quell'ora non avesse prestata fede al Misterio: *Numquid forte dubiam adhuc & incredulam oraculo, recentiore voluit confirmare miraculo?* e risponde; *Abstine*: additando colle seguenti parole la ragione: *Sed ideo sterilis Cognata conceptus Virgini nuntiatur, ut, dum miraculum miraculo additur, gaudium gaudio cumuletur*. Per lo che, se già la Santissima Vergine aveva creduto il tutto, prima che l'Angelo le portasse l'esempio di Elisabetta, non v'è chi non vegga, essere incomprendibile, che per accertarsi del Misterio intraprendesse il viaggio, o per vedere, se veramente Elisabetta era grvida. Dica si dunque, che volle Iddio, che la Vergine andasse a ritrovare Elisabetta, per dar campo a que' prodigi, che seguirono nell'abboccamento fra di loro. Conchiudasi con S. Ambrogio nel lib. 2. sopra S. Luca: *Ubi audivit Maria, non quasi incredula de oraculo, nec quasi incerta de nuntio, nec quasi dubitans de exemplo, sed quasi leta pro voto*, cioè allegra per dover annunziare, come fece, alla parente il Misterio del Verbo da se conceputo, religiosa pro officio, volendo rallegrarsi con Elisabetta del Figlio, che per miracolo aveva conceputo, e volendo assistersela nel parto, *festina præ gaudio, in montana perrenxit*: dalle quali ultime parole di S. Ambrogio anche si raccoglie, che le altre di San Luca, *abiit in montana cum festinatione*, non significano, che immediatamente dopo la partenza dell'Angelo intraprendesse il viaggio, ma che postasi in viaggio lo facesse sollecitamente: tanto più, che il Vangelista, dopo aver esposta la partenza dell'Angelo,

non

non dice, che immediatamente la Vergine partisse, ma dice: *in diebus illis*. Questa espressione sembra additare lo spazio d'alcuni giorni fra la partenza, ed il principio del viaggio: *Paucis post diebus* (sono parole del P. Natale Alessandro nel *Comenti al cap. 1. di S. Luca*) *quos in tanti contemplatione Mysteriorum, et gratiarum abitione insumpsi, ut credere par est, exurgens Maria Spiritus Sancti impulsu festinanter profecta est in montana Judae Regionem*: e sopra lo stesso testo il P. Cornelio a Lapide, dopo aver riferite le parole del Vangelo, *in diebus illis*, dice: *Non ergo eadem die, quo salutata ab Angelo Filium Dei concepit, incorporavit, abiit, sed post duos, vel tres dies; hos enim insumpsi contemplando, et orando*.

E quanto poi all'altro punto, se Maria facesse sola il viaggio, e qual fosse la Città, a cui andò, giacchè il Vangelista non la nomina, diremo, essere assai verisimile, che non andasse sola, ma non poter asserirli sicuramente, che fosse accompagnata nel viaggio da S. Giuseppe. Nel Vangelo di S. Matteo al cap. 1. chiaramente si vede, che S. Giuseppe ignorava il Mistero della gravidanza, e che l'Angelo, che gli comparve in sogno, fu quello, che glielo scoprì: e pure, se San Giuseppe avesse accompagnata Maria per lo viaggio, e fosse stato presente alla parlata, che le fece Elisabetta, come or ora vedrassi, avrebbe scoperta la gravidanza della Moglie. Questo è l'argomento di chi sostiene, non essere stato S. Giuseppe compagno della Beatissima Vergine nel viaggio. Altri poi conoscendo la forza, vogliono, che S. Giuseppe fosse compagno del viaggio, magiunto alla Casa di Elisabetta partisse, e così non fosse presente al colloquio delle tante Donne. Il Sassi nelle *Lodi di Maria alla part. 1. pag. 98.* dopo avere alla pag. 96. sostenuto, esser verisimile, che S. Giuseppe accompagnasse la Beatissima Vergine nel viaggio, dice, che il colloquio fra essa e S. Elisabetta del gran Mistero dell'Incarnazione fu fatto fra esse solamente, senza che vi fossero presenti o Zaccaria, o Giuseppe: non Zaccaria, perchè sarebbe stato conveniente, che in quel punto si fosse sciolta la sua lingua a benedire l'addio: non Giuseppe, perchè quando poi la scopersse gravida, non si sarebbe turbato. Aggiugne, che il Vangelo dopo d'aver riferito, che la Vergine entrò in Casa, non parla più che d'Elisabetta; e benchè dica, ch'essa esclamo con gran voce, saviamente però os-

serva con Rodolfo, che *magnitudo magis intelligenda est ratione devotionis interioris, quam soni exterioris*. L'Ayala nel suo *Pittore Cristiano erudito al lib. 4. cap. 5. numer. 4.* è pure d'opinione, che S. Giuseppe accompagnasse la Madonna per lo viaggio; ma acutamente riprende i Pittori, che lo rappresentano presente all'abboccamento d'essa con Elisabetta. In ordine a questo punto ciascheduno la può discorrere, come vuole: ma parlando dell'altro, cioè della Città, Giuliano e Porfirio diedero empianente la taccia di negligente a S. Luca per non averla nominata. Ma, se la Città doveva essere Sacerdotale, mentre in essa abitava Zaccaria della Tribù di Giuda; se Ebron, o sia Cariatarbe, era Città Sacerdotale della detta Tribù, come si vede in Giosue al cap. 21. e se era l'unica situata in Montagna, potrà ognuno facilmente comprendere, che S. Luca, benchè non la nominasse, desse però chiaramente a dividere, ch'Ebron, o sia Cariatarbe, era la Città, di cui parlava, e che ad essa fosse indirizzato il viaggio di Maria, come diffusamente comprova il Cardinal Baronio nell'*Apparato agli Annali Ecclesiastici num. 77. e 78.* Il Novato de *Eminentia Sciparis Virginis al tom. 1. cap. 8. quest. 3.* è di questo medesimo sentimento: e concordano il Calmet nel cap. 1. di *San Luca al numer. 36.* Cornelio a Lapide al vers. 39. §. *In Civitatem Juda*; Natale Alessandro sopra lo stesso vers. 39. e 40. il Sassi nelle *Lodi di Maria alla part. 1. pag. 97.*

Prosegue la Storia Evangelica di S. Luca e racconta, ch'essendo entrata la Vergine nella casa di Zaccaria, ed avendo salutata Elisabetta, all'udire che fece Elisabetta la voce di Maria, l'infante Battista, che avea nell'utero, esultò, restò Elisabetta piena di Spirito Santo, e ad alta voce esclamando benedisse la Vergine, ed il frutto, che avea nel suo ventre, la riconobbe per Madre del suo Signore, la disse Beata, perchè aveva creduto; e Maria recitò il celebre Canticò: *Magnificat anima mea Dominum*. Ecco le parole del Vangelista: *Et factum est, ut audiret salutationem Mariae Elisabeth exultavit infans in utero ejus, et repleta est Spiritu Sancto Elisabeth. Et exclamavit voce magna, et dixit: Benedicta tu in mulieres, et benedictus fructus ventris tui. Et unde hoc mihi, ut veniat Mater Domini mei ad me? Ecce, enim ut facta est vox salutationis tuae in auribus meis, exultavi in gaudio infans in utero meo. Et beata, quae credidi-*

hi, quoniam percipientur ea, quae dicta sunt tibi a Domino. Et ait Maria: Magnificat anima mea Dominum.

IN Come ben ciascheduno può riconoscere, nel colloquio di Maria con Elisabetta riferito dall' Evangelista accaddero diversi prodigi, uno di Giovanni Battista, che esultando rimproverò la venuta del Verbo in Maria, l'altro di Elisabetta di lui Madre, che riempuita di Spirito Santo profetò, e quello finalmente di Maria, che riempuita parimente di Spirito Santo pronunziò il Canto: *Magnificat anima mea Dominum*: senza tralasciare, che anche Zaccaria nella stessa occasione ricevette la pienezza dello Spirito Santo; benchè non ne apparisse verun segno, se non quando si fece la Circoncisione del Figlio nato: *Et Zacharias* (dice S. Luca nel cap. 1.) *pater ejus repletus est Spiritu Sancto, & prophetauit dicens: Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit, & fecit redemptionem plebi suae.*

Della esultazione del Battista hanno alcuni Eretici asserito, che fu naturale, e che, wellendosi la Madre, non fu cosa tanto lontana dal verisimile, che anche l'infante esultasse piuttosto con moto di corpo, che d'anima. Ma, se l'Angelo aveva già predetto a Zaccaria, come si vede in S. Luca al cap. 1. che il di lui Figliuolo anche esistente nell'utero della Madre sarebbe stato riempuito di Spirito Santo, *Spiritu Sancto replebitur adhuc ex utero Matris suae*, e chi non vede, che ciò seguitò, quando il Battista rinchiuso nell'utero di Elisabetta esultò all'improvvisa venuta di Cristo ancor rinchiuso nell'utero verginale di Maria? Dal che si deducono due conseguenze: una, che il moto dell'infante non provenne dall'allegrezza della Madre, ma che l'allegrezza della Madre derivò dal moto dell'infante, da cui riconobbe esser venuto Iddio: il che anche fu accennato da S. Luca nelle di sopra riferite parole: *Ut audiret salutationem Mariae Elisabethe, exultavit infans in utero ejus, & repleta est Spiritu Sancto Elisabethe*: l'altra, che il moto del Battista non fu opera della natura, ma dello Spirito Santo: *Repleta est Spiritu Sancto Elisabethe, quo, procul dubio, revelante cognovit, quid illa exultatio significaret infantis, id est illius venisse Matrem, cujus Praecursor ipse & monstrator futurus esset*; e poco dopo: *Joannes nondum in hanc editus lucem, tamen exultavit in gaudio: quod utique, nisi operatione Spiritus Sancti fieri potuisset, quis credat?*

sono parole di S. Agostino nell'epist. 47. ed egli gi 187. ad Dardanum. Aggiungono i SS. Ireneo, Giovanni Grisostomo, Ambrogio, Girolamo, Gregorio, e Bernardo, non poterli, nè doversi dubitare, che il Battista non acquistasse in quel tempo, in cui esultò, l'uso della ragione: e S. Ambrogio seguitato comunemente dagli altri espressamente insegna, che l'uso della ragione infuso in quel momento al Battista, non fu momentaneo, nè transitorio, ma che continuò pel tratto successivo. Ecco le di lui parole nel lib. 2. de' Comentarj in S. Luca: *Non solum familiaritatis est causa, quod apud Elisabetham Maria, dum mansit, sed etiam tanti Vatis professus. Nam, si primo ingressu tantus professus exiit, ut ad salutationem Mariae exultaret infans in utero, repletur Spiritu Sancto Mater infantis, quantum putamus usu tanti temporis Sanctae Mariae addidisse praesentiam?* Altrove forse parleremo della Santità del Battista, e della grazia della regenerazione, che ebbe, ancor quando era nell'utero della madre, per cui, cancellato il peccato originale, rinacque in Cristo. Ed intanto chi volesse vedere diffusamente trattatol'argomento della miracolosa esultazione del Battista nell'utero della madre, dell'uso della ragione infusogli, e della continuazione del medesimo, può vedere il Calmet sopra il cap. 1. di S. Luca al n. 41. Natale Alessandro nello stesso luogo al vers. 40. Cornelio a Lapide al vers. 14. il Serry nella sua *Esercitaz.* 28. al n. 6. e seguenti, il Cardinal Gotti nel cit. tom. 4. part. 1. della *Verità della Religione Cristiana* §. 2. c. 6. n. 13. e seguenti. Chi poi volesse leggere molte pie e dotte meditazioni sopra il Canto *Magnificat* virilmente disteso dagl'improveri di Lutero e de' suoi seguaci, può leggere il Venerabile Canisio nel lib. 4. de *Mariae Desiparae Virgine* al cap. 6. e 7.

Finisce S. Luca la Storia della Visita della Madonna, fatta ad Elisabetta, col seguente laconismo: *Mansit autem Maria cum illa quasi mensibus tribus, & reversa est in domum suam*: lasciando indeciso il punto, se restasse fino al parto, ed alla nascita di Giovanni, o pure partisse prima. Il Grozio crede, non essersi fermata la Beatissima Vergine fino alla nascita di S. Giovanni, pel motivo che, se si fosse trattenuta fino a quel tempo, avrebbe ancora aspettato, ch'Elisabetta guarisse dalle incomodità, che seguono dopo il parto. Ciò è acutamente contrariato dal Calmet nel cap. 1. di S. Luca al num. 56. All'opinione del Grozio è favorevole la consuetudine.

terazione, che S. Luca riferendo la nascita di S. Giovanni Battista, non parla dell'assistenza della Beatissima Vergine, anzi la suppone partita. Al sentimento poi del Calmet porta una gran verisimilitudine il rislettere, che non sarebbe paruta cosa conveniente, che la Vergine fosse venuta per assistere ad Elisabetta, si fosse fermata sino al parto, e poi fosse partita prima del parto. Noi lasceremo l'una e l'altra opinione nella sua probabilità; come la lascia Cornelio a Lapide sopra il vers. 36. del cap. 1. di S. Luca. Diremo col P. Natale Alessandro al num. 36. dello stesso cap. 1. di S. Luca. *In re obscura sile-re malum, quam sententiam dicere. Quod nos ignorare Deus voluit, haud curiosius inquirendum est.* Ed intanto passeremo all'istituzione della Fede della Visitazione, che si fa nel giorno 2. di Luglio.

Fin dall'anno 1203. celebravasi questa Festa nella Religione de' Frati Minori, come dai loro Annali raccoglie il Gavanto sopra le Rubriche del Breviario Romano sez. 7. cap. 9. num. 2. Non mancano monumenti per comprovare, che celebravasi ancora nella Chiesa Orientale, come può vedersi appresso il Baillet nella Storia di questa Festa al §. 2. Ma, quando si voglia parlare dell'istituzione della Festa per tutta la Chiesa Occidentale, non sembra, che ad altri possa attribuirsi, che al Pontefice Urbano VI. il quale di più v'aggiunse il digiuno, eccitando in questo modo la pietà de' Fedeli a ricorrere all'intercessione di Maria, ad effetto che si degnasse d'ottenere dal Signor Iddio la grazia, che finisse lo Scisma, che in quel tempo affliggeva la Chiesa. Passò da questa a miglior vita Urbano, prima che spedisse le Lettere Appostoliche, le quali perciò furono spedite da Bonifazio IX. che non comandò, ma esortò al digiuno. La Costituzione di Bonifazio è nel Bollario Romano, ed anche appresso il Raynaldi all'anno di Cristo 1389. num. 3. E lo Scultingo attesta, che fu composto l'Ufficio di questa Solennità dal Cardinale Ada per commissione del detto Pontefice Urbano VI. *Hujus gloriose Visitationis Officii compositionem Urbanus VI. Dominus Ada Cardinalis Angliae Doctor in Theologia commisit, ut ex Scripturis Evangelicis, Sanctorum Patrum Commentariis, & Doctorum approbatorum assertionibus Historiam hujus Festi Visitationis scriberet, & distaret, & eadem Officio notam congruam applicaret. Volens quoque Cardinalis prefatus vestigia Patrum sequi, & mandatis Apostolicis obedire,*

juxta disamen Domini Bonaventurae Cardinalis de Officio Sancti Francisci, pradium Officium compilavit, & notam consimilem sibi sumpsit. Sarebbe forse stata riputata cosa ben fatta, se questa Festa della Visitazione non si fosse fissata ai 2. di Luglio, ma si fosse stabilita dopo la Festa dell'Annunziata. Ciò si avverte ancora nella Storia Longobardica. Ma saviamente si addita, essersi fatto quanto è stato fatto, per non caricare di troppe Solennità il tempo di Quaresima, in cui la Chiesa è occupata a celebrare la Passione di Cristo, ed in cui per lo più cade la Festa dell'Annunziata.

Nell'anno 1441. fu celebrata la Sessione quarantesima terza del Concilio di Basilea, nella quale fu stabilito, che in ogni anno in tutte le Chiese della Cristianità si facesse ai 2. di Luglio la Festa della Visitazione di Maria, come può vedersi nel tom. 12. de' Concilii del Labbé alla pag. 648: Fra gli altri, che composero la Storia del Concilio di Basilea, fu Agostino Patrizio, che espone le dispute fatte colà sopra l'istituzione di questa Festa, per la ragione che la Costituzione di Bonifazio non era stata accettata da quelli, che non erano del suo partito: aggiugne che Enea Saneze, il quale poi fatto Papa assunse il nome di Pio II. fu quegli, che ritrovò la formula, con cui si soddisface a tutti. In oltre lo stesso Agostino Patrizio espone un'altra questione insorta circa il punto, se dovevasi concepire il Decreto promulgativo della Festa in nome di Felice V. che quelli di Basilea riputavano legittimo Pontefice; e che coll'assenso dello stesso Felice fu lasciata da parte, come può vedersi nel cap. 122. della citata Storia tom. 13. de' Concilii del Labbé pag. 1594. Altresi nel Concilio Fiorentino i Patriarchi Orientali, per comparire uomini pii, fecero una Costituzione di celebrare la Festa della Visitazione della Madonna. Possino leggerli il Cardinal Baronio alle Note al Martirologio Romano nel secondo giorno di Luglio, il Tommasino de Diet. Festar. Celebrat. al lib. 2. cap. 20. num. 6. il Martene de antiq. Ecclae. disciplin. al cap. 33. num. 1. e 2. il Pagi Juniore nel Breviario de' Romani Pontefici nella Vita d'Urbano VI. num. 66. lo Spondano all'anno di Cristo 1389. num. 1. ed all'anno 1441. num. 5. Ed il Cardinal Baronio nel luogo citato aggiugne d'aver veduto nella Biblioteca Vaticana un Trattato manoscritto di Giovanni di Praga contro Adalberto che impugnava quella Solennità: nel qual

qual Trattato sono riferiti varj Miracoli e Rivelazioni, colle quali s'è degnato il Signore di approvarla.

Che se poi, ciò non ostante, tal uno anche dubitasse della legittima istituzione di questa Festa, non meno per la dubbia autorità di Bonifazio IX. che per saperli da ognuno, che il Concilio di Basilea fu legittimamente convocato, ma che poi lasciò d'essere Concilio legittimo per l'ardire soverchio, che alcuni Vescovi si prefero, tentandoli di surrogare al vero Pontefice Eugenio IV. Amadeo di Savoia col nome di Felice V. si ricordi, che il fatto della Visita è riferito nel Vangelo; sappia, che il celebrarne ogni anno la memoria, è una cosa pia e santa; e che, comunque siali del principio della Festa, essa è stata dipoi espressamente approvata dai Romani Pontefici, avendo S. Pio V. riformato l'Ufficio proprio di questa Festa, come attesta il Gavanto al luogo citato num. 2. e quello, che oggi recitiamo, essendo stato riconosciuto d'ordine di Clemente VIII. dal P. Ruiz de Visitazione Religioso dell'Ordine de' Minimi, come può vedersi appresso Niccolò Antonio nella Biblioteca Spagnuola al tom. 2. pag. 188. e che il Conciliabolo di Basilea non può in verun modo darsi per autore della Festa; dovendosene l'istituzione al Romano Pontefice Urbano VI. o pure a Bonifazio IX. come osserva il Giesuero de Fessis al lib. 2. *Falsitur Lutheranus Dresserus in suo Libello de Fessis, cum Visitationis Festum institutum tradidit in Concilio Basiliensi anno 1441. &c. Sed errat, quia aliud est denuo promulgare & præcipere, aliud primitus instituire. Prius illud fecit Synodus Basiliensis; posterius Urbanus VI. & Bonifacius IX.* E sotto la censura fatta dal Giesuero restano ancor compresi due altri Autori eterodosi, cioè l'Olspiniiano de Origine Festorum Christianorum alla pag. 123. e lo Schmidio nella Prolusione settima fra le Prolusioni Mariane nel Tom. 77. delle Miscellanee nella Biblioteca del Cardinal Passionei, i quali dicono lo stesso che fu detto dal Dressero censurato dal Giesuero. Gioacchino Ildebrando, Autore di gran nome fra i suoi eterodosi, in una sua Opera stampata in Amsterdam l'anno 1702. intitolata *De præfæta & primitiva Ecclesiæ Sacris publicis, Templis, & Diebus festis*, alla pag. 60. e 61. così parla di questa Festa: *Baptistæ natalem Festum Visitations Mariæ subsequitur, quod sæculo decimo quarto ad finem vergente Urbanus VI. &c. primus condidit &c. Felici autem successu Con-*

cilium Basiliense confirmavit ad invocandam Beatam Virginem, ut suis ipsa pedibus Turcarum eo tempore grassantium insulsius protereret, quemadmodum suis pedibus in itinere ad Cœnatam suscepto montana concussisset.

C A P O VI.

DELLA FESTA DELLA BEATA VERGINE DEL CARMINE

Ai 16. di Luglio.

S. I.

Sito del Carmelo, e suo Oracolo: Cappella eretta in onore della Vergine, e controverfia sopra di essa: Visione del B. Simone Stock: Visione del Pontefice Giovanni XXII. e sua Bolla: Difficoltà sopra questi punti, esame, e risoluzione: Istituzione della Festa con Offizio, e Messa, e ogni giorno fatta universale nel mondo Cattolico.

Nel giorno 16. di Luglio si celebra la Festa della Beata Vergine del Monte Carmelo, detta volgarmente la Madonna del Carmine. E per entrar noi con qualche apparato nella materia, prima di far parola della Festa, premetteremo alcune cose circa il Monte Carmelo.

Il Carmelo è un monte fra la Giudea e la Siria, che apparteneva alla Tribù di Manasse, e verso il mezzo giorno alla Tribù d'Aser. Alla di lui falda nella regione Settentrionale scorre il torrente Cisson, e di lì non molto lontano il fiume Belo. In questo monte accadde il famoso miracolo, del quale si parla nel lib. 3. de' Re al cap. 18. allorchè alle preghiere del gran Profeta Elia venne dal cielo il fuoco, che abbruciò i Profeti di Baal. Cornelio Tacito parla di questo monte nel lib. 2. della sua Storia, c. 78. *Est Judæam inter Syriamque Carmelus, ita vocant montem* (A questo monte si portò una volta Vespasiano per sapere, se fosse per riulciare ciò, che gli andava per la testa) *Deumque, nec simulacrum Deo, aut templum, sed aram tantum & reverentiam. Illic sacrificanti Vespasiano, cum spes occultas versaret animo, Basilides Sacerdos, inspidis identidem extis, quidquid esset, inquit, Vespasiano, quod parat, seu domum extruere, seu prolatare agros, seu ampliare servitium, datur tibi magna sedes.* Lo conferma Svetonio nel cap. 5. della Vita di Ve-

Vespasiano: *Apud Judaeam Carmeli Dei Oraculum consultantem ita confirmare fortis, ut quidquid cogitaret, velletque animo, quantumlibet magnum, id esse preventurum pollicerentur.* Ed in questo medesimo monte Carmelo, è pia tradizione, che fosse eretta assai prima una cappella alla Beatissima Vergine ancor vivente da alcuni uomini dabbene, che avevano con essa parlato e trattato, e che dalle prediche di S. Giovanni Battista sufficientemente istrutti della venuta di Cristo, dopo aver abbracciato il Santo Vangelo, si ragunavano in essa ogni giorno ad orare; per lo che furono chiamati Frati del Monte Carmelo. Anzi, se prestiamo fede a Giuseppe Antiocheno, a Giovanni Gerolimitano, a Cirillo, e molto più agli Scrittori più recenti dell'Ordine Carmelitano, quel luogo, ove andò Vespasiano, fu la stessa cappella eretta in onore della Beatissima Vergine. E se Tacito e Svetonio parlarono diversamente, fu, perchè erano Gentili, e tiravano al loro sistema le cose più sacre della nostra Santissima Religione. Veggansi Arnaldo Borlino nella sua Opera intitolata, *Breviloquium Tripartitum, alla part. 2. cap. 2.* il P. Daniello a *Virgine Maria Carmelitano nella sua Opera intitolata Pinea Carmeli a/c. 13. ed in un'altra pure sua Opera intitolata, Speculum Carmelitanum, al tom. 1. part. 2. nella Miscell. Bor. Teslog. alla pag. 924. e seguenti.*

Altri poi vi sono, che non possono quietarsi ed indurci a credere ciò, che da PP. Carmelitani viene asserito. Il P. Papebrochio della Compagnia di Gesù, Continuatore della grand'Opera del Bollando, intrepidamente sostiene, esser apocrife le Opere di Giuseppe Antiocheno, di Giovanni Gerolimitano, e di S. Cirillo. Aggiunge, non provarsi in verun modo la fabbrica della cappella nel monte Carmelo fatta da que' primi Cristiani: e gli pare strano, che Basilide consultato da Vespasiano potesse essere Sacerdote Cristiano; e che quando Tacito e Svetonio parlano chiaramente dell'Oracolo e del Rito de' Gentili, debbanfi intendere e spiegare de' Riti della nostra Santa Religione. Nè si rimuove da questo suo sentimento per le accuse promosse contro di lui avanti il Sommo Pontefice Innocenzo XI. dal P. Sebastiano a *Santo Paulo Carmelitano*, che le stampò in Francfort, come può ampiamente vederfi nella *part. 2. dell'erisposte* dello stesso P. Papebrochio al P. Sebastiano stampate in *Arversa l'anno 1697. nell'erisposte all'accusa nona.*

Noi qui non intendiamo di prender parte per veruno de' detti partiti, nè c'impiegiamo a dire, che, quando Tacito e Svetonio raccontano l'accesso di Vespasiano all'Oracolo del Monte Carmelo, possano, o debbano intendersi, che consultasse i Sacerdoti Cristiani addetti al servizio della Cappella eretta in onore della Santissima Vergine Maria. La fabbrica della cappella nel Monte Carmelo nel tempo accennato, è una pia credenza: e però la Chiesa nelle seconde lezioni del Breviario Romano, che si leggono nell'Ufficio di questo giorno, nominando la fabbrica della cappella, di cui ora si tratta, *et aggiugne la clausola salutare, ut ferretur, della cui importanza da noi si è ampiamente discorsò nella seconda parte del tomo quarto della nostra Opera de Canonizatione Sanctorum*, ove pure si è ragionato del rispetto, che si dee alle Storie inserite nel Breviario Romano, e sino a qual segno debba giugnere il predetto rispetto e la venerazione.

Indi proseguendo la Storia appartenente alla Festa della Beata Vergine del Monte Carmelo, nel principio del secolo decimo terzo morì il Beato Simone Stock, Uomo di santa vita, che fu Generale dell'Ordine Carmelitano. A lui molto tempo prima della sua morte comparve la Beatissima Vergine, e gli diede lo Saopolare come divisa dell'Ordine Carmelitano, e come un segno particolare della sua spzial protezione verso quell'Ordine; e cinquant'anni dopo apparve pure la Beatissima Vergine al Pontefice Giovanni XXII. a cui nella Visione disse d'aver ottenute dal suo diletto Figlio molte ample Indulgenze a favore dell'Ordine Carmelitano, e di tutti i Confratelli e Consorelle dell'Ordine predetto, le quali Indulgenze furono da esso pubblicate nel giorno 3. di Marzo del 1322. e questo è quel Privilegio, che dicessi Sabbatino, per la ragione che or ora accennarassi; ed è lo stesso, che dicessi poi confermato da Clemente VII. da S. Pio V. e da Gregorio XIII. Questa Bolla di Giovanni, benchè non sia stampata nel Bollario Romano, è stampata però in molti altri Libri, ed ultimamente nel *Bollario dell'Ordine Carmelitano*, compilato dal P. Eliseo Monsignani Procuratore Generale del detto Ordine alla *part. 1. pag. 61. e seguenti.*

Se incontra difficoltà la fabbrica della cappella nel Monte Carmelo, difficoltà se non maggiore, almeno eguale, incontra la Visione del Beato Simone unitamente colla Bol-

Bolla di Giovanni. E' indicibile il furore, con cui si scaglia contro l'una e l'altra Giovanni Launojo nelle sue *Dissertazioni* al tom. 2. part. 2. dell'ultima Stampa del 1731. Oltre il P. Daniello Casuichiano, tanto nella sua *Opera intitolata Pinea Carmeli*, quanto nell'altra *Speculum Carmelitani*, ed oltre il P. Paolo ab *Omnibus Sanctis Carmelitano* Scalzo in una sua *Opera intitolata Clavis Aurea*, si assume gagliardamente la difesa della Visione, e della Bolla dal P. Teofilo Raynaudo della Compagnia di Gesù nel tom. 7. delle sue *Opere*. Il sopracitato P. Papebrochio nella *Continuazione dell'Opera del Bollandano* parlò del Beato Simone nel tom. 3. del *Mese di Maggio* al giorno 16. e lamentossi, che non gli fosse stata comunicata la Vita scritta da un Contemporaneo, per poterle far sopra le dovute ponderazioni. Ciò dispiaque al P. Sebastiano a *Santo Paulo Carmelitano*, che ne formò contro di lui un' accusa. Per lo che nella 3. part. delle *sue risposte* pensò di non poterli esentare dall' esporre, quanto fra esso ed i PP. Carmelitani era seguito su questo proposito, per sempre più giustificare la sua condotta. Ed in ciò, che appartiene alla Visione del Beato Simone, avverte, aver egli detto, essere la Visione sospetta a Giovanni Launojo, ma non aver mai detto d' essere in ciò seguace dell' opinione del Launojo, come può vedersi nella part. 1. delle *sue risposte circa l' accusa seconda, terza, e quarta*: protestandosi però seguace del Launojo nel punto di credere apocritica la Bolla di Giovanni XXII. *Bullam Sabbatinam Bullam falsitatem videri, nec a Joanne XXII. editam Launojo assentiri*: il che pure ripeto nella stessa part. 1. in *risposta all' art. 3. §. 15.* ove anche al num. 144. porta alcuni documenti per dimostrare, non aver il P. Teofilo Raynaudo riconosciuto per sua l' *Opera dello Scapolare Mariano*, che di sopra già è stata allegata.

Alle difficoltà della Storia altre se ne aggiungono ricavate dalla Sacra Teologia. La Beatissima Vergine dando nella Visione al Beato Simone lo Scapolare, così dice: *Hoc erit tibi, & cunctis Carmelitis privilegium: in hoc moriens aeternum non patietur incendium*: il che si pretende che non regga secondo i principi della sana Teologia. Giovanni Vescovo Castoriente nel suo tratt. 1. del *Culto de' Santi e della Beatissima Vergine* al §. 55. dimostra non farsi veruna ingiuria o allo Scapolare, o al Rosario, o alle Cinture, o alle Immagini della Beatissima Vergine, *si quis*

dicat hoc nihil profutura, intendendo cioè del merito de condigno, si desit charitas, si Christum non felicius corde, quam haec symbola carnis gestemus: ed al §. 56. dice giovar molto tutti quelli simboli, se chi li porta, procura d' imitare i santi costumi della Vergine: e nel §. 57. dimostra, che pur troppo molti s' abusano di questi simboli e segni istituiti pel Culto della Beatissima Vergine: e nel §. 58. e seguenti sostiene, consistere l' abuso nella troppa fiducia che alcuni ripongono in essi per la loro eterna salute. Su tal abuso fabbricò l' eretico Riveto il rimprovero contra i Cattolici, dicendo: *Notandum est, cum omnibus sceleribus consistere posse in Papatu devotionem circa Deiparam*. Ed il predetto Vescovo nel tratt. 2. al §. 55. e seguenti pone alle strette l' eretico, facendo vedere, quanto sia contrario il sentimento della nostra Santa Fe, de Cattolica al di lui assunto. E l' Autore del Trattato della *Divozione alla Santa Vergine e del Culto a lei dovuto*, stampato in Parigi l' anno 1693. che dicessi essere Adriano Baillet, al cap. 9. spiega come la Santa Vergine dicasi *Rifugio de' peccatori*; insegnando doverli intendere di que' peccatori, che hanno volontà di pentirsi, e che seriamente pensano a ritornare in grazia di Dio. Ed impugnando l' audace detto del Riveto, lo sfida a ritrovare fra i dotti Autori Cattolici, che che siasi degl' ignoranti, chi abbia mai detto, poterli uno salvare colla sola divozione de' simboli esteriori, e che la divozione alla Madre di Dio può sussistere con ogni sorta di peccati. Nè manca di rinfacciargli, esser piuttosto quella una massima della Setta della sua Riforma, stabilendosi ne' suoi Sinodi, che colui, il quale una volta è stato regenerato per lo Battesimo, ed ha ricevuta la Fede giustificante, non può più perdere, in qualunque tempo che sia, o il frutto della regenerazione, o la Fede che salva, o la Carità, o finalmente la certezza della grazia di Dio verso di lui: imperocchè se la grazia e la giustizia sono inamissibili giusta il loro dogma, ne segue, che si possono commettere i peccati più enormi senza lasciar d' essere Figli di Dio, ed assicurati dell' eterna salute. Ed acciocchè taluno non prenda motivo di malignare, quali che si voglia dire, doverli dai peccatori abbandonare il Culto della Beatissima Vergine, e nulla giovare il ricorso e lo precì, se il peccatore non pensa di lasciare il peccato; riflessi, che dalle proposizioni premesse non può inferirsi la detta conseguenza.

seguita, essendo l'orazione del peccatore impetratoria, per pura misericordia di Dio, purchè *pro se petat necessaria ad salutem pro se perseveranter*, come insegna S. Tommaso nella 2. 2. alla quest. 83. art. 6. e potendo anche dall'infinita misericordia di Dio esaudirsi l'orazione del peccatore, che non propone di mutar vita, purchè l'ostinazione non arrivi a tal segno, che non abbia il proposito almeno di pentirsi un'altra volta, e purchè con pia divozione e ferma fede proseguisca a chiedere le cose necessarie per la sua conversione. Veggasi il Suarez *de Religione al tom. 2. lib. 1. cap. 25.* Nella Bolla di Giovanni XXII. la stessa Beatissima Vergine dice al Pontefice, che, andando i Religiosi Carmelitani dopo la morte al Purgatorio, e andando pure nello stesso luogo i Confratelli, e le Conforelle del Carmine, essa nel Sabbato dopo la loro morte andrà a liberarli da quelle pene, e li porterà in Paradiso: *Ego Mater gloriosa descendam Sabbato post eorum obitum, & qui invenero in Purgatorio, liberabo, & eos in Montem Sanctum Vitæ æternæ reducam*: dalle quali parole, oltre molte altre cose, parendo, che possa inferirsi un dominio spirituale sopra le Anime del Purgatorio, questo è un punto, che dà fastidio. Per lo che nell'anno 1624. fu dalla Facoltà Teologica di Parigi obbligato un Teologo Carmelitano a ritrattare la predetta proposizione, che aveva dedotta dalla Bolla di Giovanni XXII. *Hanc propositionem, quatenus dicit, Beatam Virginem imperium spirituale in animas demonstrasse, cum pollicita esset morientibus in Habitu Carmelitarum et Purgatorii flammis ereptionem, revoco*: come può vedersi appresso il Thiers nel suo Trattato delle Superstizioni al tom. 2. c. 16. pag. 153. e seguenti, che riferisce molti altri Atti fatti in Sorbona, appartenenti a quello punto.

Come ognuno può vedere, due sono i punti, uno della Visione del Beato Simone; l'altro della Bolla di Giovanni. Quanto dunque alla Visione noi ben volentieri l'ammettiamo, e crediamo doverci ammettere da ciascuno. Essa vien riferita con molta distinzione dal Savanierone Compagno e Segretario del Beato Simone, che l'intese dalla di lui bocca: *Quam ego immeritus, homine Dei distans, scribebam*. L'Originale della medesima conservavasi nell'Archivio di Bourdeaux, e nelle occasioni delle accennate controversie fu posta alle stampe dal P. Giovanni Cheron Priore del detto Convento nelle *Prediche dello Scapolare pag. 156. e seguenti*. Di

questa Visione si parla nelle Lezioni del Devotario Romano: e benchè solamente raccontisi, che la Beatissima Vergine diede lo Scapolare al Beato Simone: *Insigne Sacri Scapularis Beato Simoni Anglico præbuit, ut celestis hæc Veste Ordo ille Saccer dignosceretur, in hac mariæ æternum non patietur incendium*: ciò però non dee ad essa recar verun pregiudizio, attese due riflessioni. La prima si è, perchè anche secondo le frasi della Sacra Scrittura si promette la Vita eterna in riguardo ad alcune cose, che ad essa contribuivano, ma che sole non bastano, se non vene sono altre, che le accompagnano, come si deduce dal testo ad Rom. 3. *Arbitramur, iustificari hominem per fidem*; ad Rom. 8. *Spe salvi facti sumus*: e Tob. 12. *Elemosina a morte liberat, & ipsa est, quæ purgat peccata*. Al qual proposito scrisse il Venerabile Servo di Dio Cardinal Bellarmino nel tom. 3. delle sue Controversie al lib. 2. de Penitentia cap. 7. *Sepe numero Scriptura Divina tribuit vim iustificandi, aut etiam salvandi diversis rebus, non quod sole ille iustificare, aut salvare possit, sed quod ille vim suam habuit ad iustificationem, aut salutem, & ad tuam finem perducant, si tamen cætera non desint*. La seconda riflessione si è, perchè nella stessa Visione non si dice, che iuggerà le pene dell'Inferno chi altro non farà, che portare lo Scapolare, ma s'ingiunge il far le altre opere buone, e perseverare nelle medesime: *Frater* (sono parole della Visione) *conseruando verbum illud in cordibus vestris satagite electionem vestram certam facere per bona opera, & nunquam deficere*. Vigilata in gratiarum actione pro tanta misericordia, orantes sine intermissione, ut sermo mihi factus glorificetur ad laudem Sanctissimæ Trinitatis, Christi, Jesu Christi, Spiritus Sancti, & Virginis Mariæ semper benedictæ. Il P. Daniello a Vergine Maria nella sua Opera intitolata *Speculum Carmelitarum* al tom. 1. part. 2. pag. 443. e seguenti, esamina molto bene quello punto, ed alla pag. 531. facendosi l'opposizione, che nemmevo va all'Inferno chi vive bene, osserva i precetti di Dio, e della Chiesa, e le opere buone, ancorchè non porti lo Scapolare; risponde, aver promesso la Beatissima Vergine, che non andrà all'Inferno chi divotamente porterà lo Scapolare, e portando divotamente lo Scapolare, adempirà, come si dice, le opere ingiunte: *Quam*

rum

tum est ex parte sua, ex capite gratie illius copiosius, quam eidem apud Filium suum impenetrabit intuitu Scapularis jam olim collati in signum salutis, sedus pacis, & pacis sempiterni, nisi scilicet ex alio capite impingat in petram scandali & lapidem offensionis per temerariam Divinae legis transgressionem. Su questi stessi principi scrive il P. Paolo ab Omnibus Sanctis nella sua Opera intitolata *Clavis Aurca* alla part. 1. cap. 12. Ed il P. Papebrochio colla sua condotta ingenuità nelle sue Risposte al P. Sebastiano a Sancto Paulo part. 2. art. 20. nu. 18. si protesta di non avere veruna difficoltà circa la Visione, dopo aver letto quanto scrisse Suvaningrone; ed al num. 28. così parla delle spiegazioni, che si danno dai PP. Carmelitani alle parole *Ita quo moriens aeternum non patietur incendium: Ego in illis nullam video difficultatem. Ea enim Patres Carmelitae tam commode exponunt, ut facile evadant omnem justam reprehensionem, neque nata sint (sicut calumniantur nonnulli) stolidam fiduciam ingerere peccantibus adipiscenda salutis, quomodocumque ducatur vita.*

All'clame della Visione dovrebbe succedere l'efame della Bolla di Giovanni XXII. detta Sabbatina per la grazia promessa dalla Beatissima Vergine di liberare le Anime di quelli, che in vita furono ascritti alla divozione del Carmine, dalle pene del Purgatorio il primo Sabbato dopo la loro morte. Qualche cosa di sopra si è toccata: ma molto più resterebbe da riferire, se giudicassimo espediente l'esporre le conseguenze, che contro la medesima si vanno deducendo da alcune inverisimilitudini, dal non esserlene mai ritrovato l'Originale, dal non essere stata confermata dai susseguenti Sommi Pontefici in forma specifica, ma, come suol dirsi, in forma comuni. Noi ben volentieri poniamo da parte tutte queste cose: e ci contentiamo d'esporre, che nata contro la detta Bolla la controversia in Portogallo, e passata dal Portogallo a tutto il rimanente del Cristianesimo, come può vederfi nella storica Relazione fedelmente esposta dal P. Paolo ab Omnibus Sanctis nella sua Opera citata *Clavis Aurca* alla part. 2. cap. 15: finalmente terminò con un santo, e favio Decreto del Pontefice Paolo V. Decreto rispettato ed applaudito sino dallo stesso Launojo, e conceduto colle seguenti parole, come può vederfi nel citato *Bollario Carmelitano* al to. 1. pag. 62. ed al tom. 2. pag. 601. *Patribus Carmelitanis permittatur predicare, quod Populus Christianus possit pre-*

credere de adjutorio animarum Fratrum, & Confratrum Sedulitatis Beatissimae Virginis de Monte Carmelo, videlicet, Beatissimam Virginem animas Fratrum & Confratrum in Charitate decedentium, qui in vita Habitum gestaverint, & Castitatem pro suo statu coluerint, Officiumque parvum recitaverint, vel, si recitare nesciverint, Ecclesiae jejunia observaverint, & feria quarta, & Sabbato a carnibus abstinerint, nisi ubi in iis diebus Nativitatis Domini Festum inciderit, suis intercessionibus continuis, suisque suffragiis & meritis, & speciali protectione post eorum transitum, precipue in die Sabbati (qui dies ab Ecclesia eidem Beatae Virgini dicatus est) adjuturam. Veggasi anche il Baillet al 15. di Agosto §. 6. num. 34.

Coerenti al Decreto di Paolo V. sono le seconde Lezioni dell'Ufficio di questo giorno, inscritte nel Breviario Romano: leggendosi in esse, porgerfi dalla Beatissima Vergine consolazione ed aiuto alle Anime de' Fedeli, che in vita essendo stati Figli dello Scapolare, ed avendo osservate le opere ingiunte, sono dopo morte nelle pene del Purgatorio, ad effetto che, quanto più presto si può, siano da esse liberate, e portate in Paradiso, ma coll'aggiunta delle parole, *pie creditur*. Per lo che, se quanto eravi o nella Visione del Beato Stock, o nella Bolla Sabbatina, che potesse cagionare difficoltà; è stato tolto di mezzo non meno dalle savie riflessioni di alcuni, che dai Pontifici Decreti; e, quello che più importa, se anco nel fervore delle controversie non vi è mai stato chi abbia ardito d'impugnare la divozione verso la Beatissima Vergine del Carmine, divozione arricchita con tante vere Indulgenze dai Romani Pontefici; se continui sono sempre stati e sono i Miracoli operati da Dio ad intercessione di Maria a pro de' Divoti del Carmine, *Improbis porro sit, qui neget, multis Romanorum Pontificum gratias ac privilegia ornatum, multis etiam divinis beneficiis comprobatum fuisse istam Scapularis Marianae devotae gestandi religionem,* come scrive il P. Papebrochio nella part. 2. delle sue risposte art. 20. n. 28. ciascuna dovrà confessare, essere stata con grave fondamento istituita la Festa della Beatissima Vergine del Carmine, che oggi si celebra nella Chiesa universale coll'Ufficio e colla Messa propria; Festa che per l'Ordine Carmelitano fu approvata e confermata dal Pontefice Sisto V. nell'anno 1587. Festa che nell'Ordine Carmelitano fu anche decorata colle Lezioni proprie nel tempo di Paolo V.

per

per Decreto della Sacra Congregazione de' Riti, dopo essere state le Lezioni rivedute dal Venerabile Servo di Dio il Cardinal Bellarmino, come può vedersi nell'Opera del P. Paolo *ab Omnibus Sanctis* intitolata *Clavis Aurea* alla pag. 180. Festa estesa anche coll' Ufficio e colla Messa a varie Città, Provincie, e Regni ne' tempi da noi non tanto rimoti, per l'oddisfare alla divozione de' Popoli, de' Vescovi, e de' Principi, come si raccoglie dai Registri della Sacra Congregazione de' Riti; Festa finalmente che oggidì si celebra coll' Ufficio e colla Messa per tutto il Mondo Cattolico per Decreto del Sommo Pontefice Benedetto XIII. come anche da noi è stato esposto nella *part. 2. del tomo quarto della nostra Opera de Canonizzazione Sanctorum*.

C A P O VII.

DELLA FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA
CHIESA DI SANTA MARIA AD NIVES

Ai 5. di Agosto.

S. I.

Titoli varj della Chiesa di S. Maria ad Nives, e loro esame: Collocazione del S. Presbitero in questa Basilica: Qual sede si debba a Miracoli, che si dicono seguiti nel fondarla: Da chi, e perchè fondata.

A 15. di Agosto si celebra la Festa della Dedicatione della Chiesa della Beatissima Vergine ad Nives.

Ne' Monumenti Ecclesiastici ritroviamo, essere stata questa insigne Chiesa, o sia Basilica, chiamata con varj nomi; essendo stata alle volte chiamata col solo titolo *Sancta Maria*, alle volte *Sancta Maria ad Nives* per lo prodigio, di cui poco dopo parlerassi, alle volte *Basilica Liberii*, prela la denominazione dal Pontefice Liberio suo Fondatore, leggendosi nella di lui Vita descritta nel Libro Pontificale attribuito ad Anastagio, ch'egli fabbricò una Basilica vicino al Macello di Livia: *Hic fecit Basilicam nomine suo juxta Macellum Livie*; il qual Macello essendofu situato nell' Esquilie, e fatto fabbricare da Livia Moglie d' Ottaviano Augusto, acciocchè in esso si vendessero le cose necessarie pel vitto umano, chiaramente dimostra, additarli la Chiesa, o sia Basilica di

Santa Maria, della quale parliamo, che è per appunto nel Monte Esquilino, come molto bene riflette il Cardinal Baronio nelle *Note al Martirologio Romano* ai 5. di Agosto, e viene ancora considerato dal Vignoli secondo Prefetto della Biblioteca Vaticana nelle *Note al Libro Pontificale nella Vita di Liberio* alla pag. 118.

Quella stessa insigne Basilica ritrovasi altre volte nominata col nome di *Basilica Sixti*; e di *Basilica Sancta Dei Genitricis*, come si vede ne' *Libri Sacramentali*, *Antifonarj*, e *Messali ordinati* sotto il Pontefice S. Gregorio Magno, ed anche nel *Registro delle di lui Lettere*. Nè è cosa molto difficile il comprendere, come al nome di Liberio fosse sostituito quello di Sisto; leggendosi nello stesso Libro Pontificale nella *Vita di Sisto III. Hic Xystus fecit Basilicam Sancta Mariae Virginis, quae ab antiquis Liberii denominabatur, juxta Macellum Liviae, ubi et obtulit haec dona*. Ed il Fiorentini nella *sua esercitaz. 12. de prima Roma Beate Virginis Mariae dedicata Ecclesia*, inserita al giorno 5. d' Agosto del Martirologio antico da esso pubblicato, non lascia d' osservare, leggerli in alcuni Codici, in luogo della parola *fecit*, l'altra *refecit*: il che anche comprova con un' antica Iscrizione nell' *Appendice delle Iscrizioni del Grutero* alla pag. 1170. nella quale si leggono le seguenti parole.

Virgo Maria, tibi Sixtus nova tella dicavit. Concorda un'altra Iscrizione, di cui fa menzione il Cardinal Baronio nel luogo citato, e dice, ancor oggi esser esposta alla pubblica vista sopra l' Arco maggiore di questa stessa Chiesa: *Sixtus Pbi Dei*. Ed è d' uopo, che il nuovo accrescimento di Sisto fosse così segnalato ed insigne, che quasi potesse in oblio il nome di Liberio primo Fondatore: onde Giovanni Diacono nella *Vita di S. Gregorio* al lib. 4. cap. 68. chiama questa Basilica la Basilica di Sisto.

Finalmente verso la metà del secolo settimo, giunta la più vera Epoca da noi ancora seguita nel *tom. 4. alla part. 2. della nostra Opera della Canonizzazione de' Santi* cap. 30. num. 13. essendofu state portate a Roma le insigni Reliquie del Presbitero di Gesù Cristo, ed essendo state collocate da Teodoro Pontefice in questa Basilica, allora seguiti, che ad essa fu dato il nome di *Sancta Maria ad Praesepe*: onde nel Libro Pontificale nella *Vita di Teodoro* Papa così si legge: *Romanus fuit Mauritius ad Beatam Mariam ad Praesepe, quem*

quem tollentes de Ecclesia, miserunt Bojam in collum ejus: e l'Autore del detto Libro Pontificale, o sia Analfago, o qualunque altro, sempre chiama questa Chiesa *Santa Maria ad Praesepe*, nelle Vite de' susseguenti Pontefici Martino I. Eugenio I. Gregorio II. Gregorio III. Stefano III. Adriano I. Leone III. Pasquale I. e nel Calendario Romano del secolo ottavo, illustrato dal Frontone fatti menzione di questa Chiesa nella Domenica di Pasqua colle seguenti parole: *In Pascha Dominica Sancta ad Sanctam Mariam Majorem in Praesepe*.

Ed in ciò, che può appartenere all'usitato nome, con cui questa Basilica oggi comunemente si appella, cioè di Santa Maria Maggiore, noi diremo, ritovarsene le vestigia nel principio del secolo ottavo: leggendo, oltreciò, che poc' anzi abbiamo accennato, portando le parole del Calendario Romano del secolo ottavo, nella Vita di Gregorio IV. nel citato Libro Pontificale: *Es in ea (parlasi della Chiesa di Santa Maria in Trastevere) fecit Praesepe ad similitudinem Praesepe Sanctae Dei Genitricis, quae appellatur Majoris*; e nella Vita di Sergio II. Successore del detto Gregorio: *Ipse vero a Deo protektus, et praeclearus Pontifex pro remedio, et futura animae suae retributione Cameram Praesepe Domini Nostri Jesu Christi, quod Basilica Beatae Dei Genitricis Domine nostra continetur, quae Major ab omnibus nuncupatur, argenteis Tabulis, ac deauratis, habentibus Historiam Beatae Dei Genitricis Mariae, magnifice atque praecipue perornavit*. Diremo anche col Venerabile Pietro al lib. 2. de *Miraculis*, poterli ascrivere la denominazione di Santa Maria Maggiore alla di lei fontuola fabbrica: *Habetur Romae Patriarchalis Ecclesia in honore perpetuae Virginis Mariis Domini consecrata, quae vulgari sermone Sancta Maria Major vocatur. Major autem idcirco, quia, post Lateranensem Sancti Salvatoris Ecclesiam, Major dignitate non solum Romanis, sed et totius Orbis Ecclesiis est*.

Chi bramasse di vedere qualche cosa di più intorno a' varj nomi di questa insigne Basilica, può leggere la Narrazione de' Sacri Riti praticati nell'aprire la Porta Santa di questa Basilica in occasione del prossimo passato Giubbileo universale, o sia Anno Santo del 1725, posta in luce da Monsignor Battelli Canonico della detta Chiesa, e particolarmente alla pag. 31. e seguenti. A noi dee bastare quanto di sopra abbiamo accennato, e fra le

varie denominazioni sceglieremo quella di *Santa Maria ad Nives*, giacchè nel Martirologio Romano annunziati la Festa di questo giorno colle seguenti parole: *Roma in Exquilis Dedicatio Basilicae Sanctae Mariae ad Nives*; e nel Breviario Romano la Festa di questo giorno è intitolata: *Festum Sanctae Mariae ad Nives*.

E' pia Tradizione, che, vivendo nel tempo del Pontefice Liberio Giovanni Patrizio Romano colla sua Moglie, e non avendo Figliuoli, a' quali dovessero lasciare l'Eredità, facessero Voto di lasciarla alla Beatissima Vergine, pregandola fervorosamente a far loro mantello, in qual opera pia le piacesse che fosse impiegata. Proseguisce la pia Tradizione, esponendo, che nella notte del 5. di Agosto, nel qual tempo i caldi fogliono essere assai gravi e molesti in Roma, cadde sopra una parte del Colle Esquilino la Neve; e che tanto Giovanni Patrizio, quanto la di lui Moglie furono dormendo avvisati dalla Beatissima Vergine, che in quella parte del Colle Esquilino, la quale avessero veduta ricoperta di Neve, fabbricassero una Chiesa, dedicandola al suo Nome; volendo in questo modo esser lasciata da essi erede. Fu ciò da Giovanni riferito al Pontefice Liberio; ed avendo egli asserito, essergli il tutto stato significato in sogno, andò processionalmente accompagnato dal Clero e dal Popolo al Colle, che ritrovò coperto di Neve, ed in esso disegnò il luogo della Chiesa, che poi fu fabbricata a spese di Giovanni e della di lui Moglie.

Questo è quanto si legge nelle Lezioni del secondo Notturno dell' Ufficio, che in questo giorno si celebra nella Chiesa universale. In alcuni Breviarij più antichi, uno de' quali era ad uso della Chiesa di Parma, e l'altro ad uso de' PP. Eremitani di S. Agolino, che aveva il Fiorentini, scritti in carta pecora; e che conservava appresso di se, non solamente si contiene, quanto abbiamo veduto contenersi nel nostro Breviario Romano, ma vi è qualche cosa di più; leggendosi, che, quando il Pontefice Liberio incominciò colle proprie mani a scavar la Neve, per far gettare i fondamenti della Chiesa, la terra diventando fluida s'apì, additando in questo modo, ove dovevanli gettare i fondamenti della Chiesa: *Ad quem locum* (ecco le parole dei citati Breviarij appresso il Fiorentini nel luogo citato pag. 731.) *cum Populi multitudo excitati nevitate Miraculi della Neve caduta*

una cum non didis Pontifice, & Patrio accersisset, & ipse Pontifex capisset propriis manibus terram effodere in circuitu Nervum ad faciendum construenda Basilica fundamentum, ecce priori Miraculo aliud Divina disposizione successit. Fluida terra subito se ipsam aperuit, & ubi jacienda essent fundamenta demonstrans, ostentum animos incredibili letitia & admiratione replevit.

Concordano alcune antiche Lezioni portate, come si dice, per *extensum* dall' Abbate Paolo de Angelis nella sua Opera erudita de Basilica Sanctae Mariae Majoris al lib. 2. cap. 2. pag. 24. *Max vero Pontifex fossorium letus accipiens, sicut Nix designaverat, propriis manibus capis terram effodere, qua ex templo se se per circuitum aperuit. Quo visum miraculo, Divinis celebratis Officiis, Dominus Iesu Christus & sua Genitrici vota persolventes domum leti redire.* Noi pure abbiamo un antico Bre viario Romano prima del Pontefice San Pio V. e nella sesta lezione dell' Officio di questo giorno si leggono le seguenti parole: *Max vero Pontifex fossorium letus accipiens, sicut Nix designaverat, propriis manibus terram capis effodere, qua ex templo aperta est per circuitum. Et ita bujus gloriose Virginis meritis architectonici manibus Divina Clementia restructit fundamenta.* Ma, essendo state corrette le lezioni, che si leggono in questo giorno, dal Sommo Pontefice S. Pio V. conforme attesta il Gavan. to alla sez. 7. cap. 10. de Festis Sanctorum Mense Augusto n. 5. *Pius V. mutavit Orationem, aliqua Responseria, & Lectiones primi & secundi Nocturni;* e nelle Lezioni mutate e corrette non riferendosi, se non il miracolo della Neve caduta, senza punto far parola dell' altro dell' Apertura spontanea della terra: quindi è, che, lasciandolo nella sua probabilità, restringiamo il discorso all' altro solo miracolo della caduta della Neve nel giorno 5. di Agosto, con cui la Santissima Vergine additò la fabbrica della Chiesa, o sia Basilica, in suo onore e culto in quella parte del Monte Equilino, che fu dalla detta Neve ricoperta.

Il Tillemont nelle Memorie dei primi secoli Ecclesiastici al to. 6. nella nota 84. sopra gli Arriani, parla della fondazione della Chiesa di S. Maria Maggiore, e dice, non raccontare i miracoli, che si supponno accaduti nella di lei fondazione, per non avere altro fondamento, che quello del Breviar, ai quali non crede poterli appoggiare; tanto più che giornalmente veggiamo farsene le correzio-

Delle Feste di Gesù Cristo.

ni, e levar varie cose inserite nelle loro lezioni: concludendo, che, se v'è qualche cosa di vero, dee piuttosto attribuirsi ai tempi di Sisto III. che accrebbe questa Basilica, e fu il primo, che la dedicò sotto il titolo della Beatissima Vergine.

Non porta il Tillemont cosa veruna per avvalorare questo suo nuovo sistema. Chi volesse però soggiugnere qualche cosa a favore dello stesso, potrebbe riflettere, leggerli per verità nel Libro Pontificale illustrato da Monsignor Vignoli, che Liberio fecit Basilicam nomine suo juxta Macellum Liviae, come anche da noi di sopra è stato osservato; ma nella stampa con tanta accuratezza fatta da Monsignor Bianchini si legge in quest' altra maniera: *Hic fecit Basilicam nomini suo juxta Macellum Liviae:* le quali parole sembra che vogliano denotare, aver Liberio fabbricata una Basilica per se e per suo comodo, e non in onore della Beatissima Vergine: però doverli a Sisto III. attribuire la di lei Dedicazione in onore della Madonna; e se v'è qualche cosa di vero nel prodigio accaduto, doverli ascrivere ai tempi di Sisto, e non di Liberio. Appresso di noi il nome di Basilica si dà a un Tempio Divino, ma non è sempre stato così; mentre una volta le Regie abitazioni avevano questo nome, e da esse il nome di Basilica passò ai Tempj fabbricati in onore di Dio: *Basilica prius vocabantur Regum habitacula, unde & nomen habent: nunc tamen ideo Basilica Divina Tempia nominantur, quia ibi Regi omnium Deo cultus & sacrificia offeruntur:* sono parole di S. Isidoro al lib. 15. delle Origini. Anche nei tempi di Liberio in Roma i privati fabbricavano per loro comodo Basiliche, come attesta S. Girolamo nella letter. 18. ad Marcel- lam: *Ubi instar Palatii, privatorum nestrorum Basilica, ut vile corpusculum hominis pretiosius inhabitet, & quasi mundo quicquam possit esse ornatus, tota sua magis velint aspicere, quam caelum?*

Fu preveduta questa difficoltà dall' erudito Fiorentini nella cit. esercitazione. 11. *Ansam quidem dubitandi daret Liber Pontificalis, Liberium proprio usui Basilicam construxisse, dum inquit: Hic Basilicam fecit nomini suo: ma essendovi antichi monumenti nell' Archivio della Basilica Liberiana, dai quali si deduce, che da Liberio fu consecrata la Basilica, che egli aveva fabbricata, e che l' Oratorio da esso consecrato ritrovai ancor oggi sotto l' Altare della gran Cappella fabbricata da Sisto V. servono questi monumenti per ben itabi-*

V. lire,

lire, che la Basilica fabbricata da Liberio a spese di Giovanni Patrizio e della di lui Moglie, non fu per uso proprio fabbricata, ma bensì dedicata alla Vergine; e così non dee si ascrivere a Sisto, ma a Liberio la prima prodigiosa fabbrica della medesima, come eruditamente va dividendo il Fiorentini nel luogo citato: *Basilicam a Liberio constructam pro sacro usu fuisse, vix dubitatum.*

§. II.

Oppugnatori del miracolo delle Navi, e loro falsi supposti: Antichi e veri fondamenti, sopra i quali si appoggia tal tradizione: Festa della dedicazione di questa Chiesa quando cominciò, e come si propagò: Altre Chiese dedicate alla B. Vergine in Roma, prima di questa.

IL Baillet al giorno 5. di Agosto num. 27. non si mostra, secondo il suo solito, molto inclinato al prodigio della Neve: soggiugnendo, esser cosa veramente mirabile, che per anche non siasi ritrovato l'Autore di questa Storia; che sia stata seppellita quasi lo spazio di mille anni, e che non se ne ritrovi vestigio, se non nei Breviari, o nel Catalogo di Pietro Natale: e però secondo lui altro di sicuro non si può dire, se non che vedendosi Liberio ristabilito nella sua Sede dopo il famoso bando, fabbricò una Basilica, che portò il suo nome per lo spazio d'ottanta anni fino ai tempi di Sisto III. il quale avendola compiuta, la dedicò sotto il Nome della Beatissima Vergine poco prima dell'anno 440.

Molte cose si contengono in questo discorso del Baillet, che meritano la loro riflessione. Non dà egli molto credito all'Opera di Pietro de Natalibus relatore del prodigio della Neve. Il P. Bollandi nella Prefazione Generale alle Vite dei Santi al §. 4. parla di questo Pietro de Natalibus, e della di lui Opera, e mostra desiderarvi qualche maggiore accuratezza. *Auberto Mireo nel suo Accrescimento degli Scrittori Ecclesiastici al cap. 511. fa con brevi parole menzione dell'Opera di Pietro Natale, senza darne verun giudizio: Petrus Natalis Episcopus Equilinus sub annum millesimum quadringentesimum septuagesimum quoddam Sanctorum Historias breviter concinnavit.* Nella nuova aggiunta all'Opera del Cardinal Bellarmino de *Scriptoribus Ecclesiasticis* così parlasi del detto Autore: *Petrus de Natalibus ex Pastore seu Plebano Sanctorum Apo-*

stolorum Diocesis Castellensis, sacus Episcopus Equilinus in Gradeni Provincia, perduxit ad exitum Catalogum Sanctorum anno 1382. die 26. Maii, quem ut simplicem nimium multi contemnunt. Ciò supposto, non avremo molta difficoltà a concedere al Baillet, che leggiero sarebbe il fondamento del Miracolo della Neve, quando esso da noi si appoggiasse alla sola narrativa di Pietro Natale, sì per la gran distanza del tempo, che corse fra il Miracolo e la Storia, sì per non esser Pietro un autore maggiore d'ogni eccezione. Ma ci allontaniamo da lui tanto in ciò, che suppose essere stato Pietro il primo, che abbia riferito il Miracolo, quanto in ciò, che concerne il poco credito, ch'egli dà al Breviario Romano. Fu Pietro quasi coetaneo di S. Antonino, come attesta il Bollandi nel luogo citato al §. 4. *Suppar prope Sancto Antonino fuit Petrus de Natalibus Episcopus Equilinus.* Mori S. Antonino nell'anno 1459. e però è d'uopo, che Pietro scrivesse nel 1470. come dice Auberto Mireo, e non nel 1382. come asserisce chi ha fatte le aggiunte al Cardinal Bellarmino, quando per errore di Stampa non fosse corso il 1382. in luogo del 1482. Il Pontefice Niccolò IV. fu assunto al Sommo Pontificato nell'ann. 1287. e non visse, che quattro anni ed un mese: e parlando esso assertivamente di questo Miracolo in una sua Bolla data nel primo anno del Pontificato, e riferita dal de Angelis nel suo Trattato della Basilica di S. Maria Maggiore al lib. 2. cap. 1. il quale anche aggiugne, ritrovarsi l'Originale nell'Archivio della Basilica, *Cupientes igitur, ut Ecclesia nostra ad honorem Virginis eiusdem constructa, cuius quidem struaturam gloriosus Deus in Sanctis suis per immersionem Nivis esset tempore mirabiliter indicavit, congruis honoribus frequentetur, non v'è chi non vegga, non essere il Miracolo della Neve appoggiato alla sola fede di Pietro, ma aver altri più antichi e più solidi fondamenti.*

Al già detto aggiugniamo, aver il Pontefice Gregorio XI. che fu assunto al Sommo Pontificato nel 1371. additato in una sua Bolla quello stesso Miracolo: *Intra nostra mentis arcana revolventes, qualiter gloriosus Deus in Sanctis suis in maiestate mirabili opera manuum suarum verissime olim miro dispositi ordine, Ecclesiam Beate Marie Majoris de Urbe fundari, ac constructi, et subsequenter etiam dedicari.* Ne parlò espressamente il Pontefice Pio II. nell'anno 1453. in un'altra sua Bolla (col-

sculpta in marmo, l'Originale della quale si conserva nell'Archivio della Basilica, come attesta il de Angelis nel luogo citato: *In Beatę Marię Majoris Urbis Romę Basilica Divino afflue Nivis Miraculo adificare*. Raccontasi senza veruna esitazione quell'insigne Miracolo negli antichi Manoscritti, che si ritrovano negli Archivi Romani, e che sono allegati dal de Angelis nel luogo citato, dal Severani nella sua Opera delle Sette Chiese di Roma. Ne fanno piena testimonianza non solo gli Autori Romani, fra i quali il Cardinal Baronio nelle *Note al Martirologio Romano*, l'Antiquario Andrea Fulvio Romano al lib. 2. cap. 6. l'erudito Panvinio nel suo Trattato delle Sette Chiese di Roma, il Severani nell'Opera stessa, Pompeo Ugonio nella Storia delle Stazioni di Roma, il de Angelis nell'Opera più volte allegata della Basilica di Santa Maria Maggiore: ma altresì gli Autori di gran nome forestieri, fra i quali il Sigonio nel tom. 1. de *Occidentali Imperio* alla pag. 240. dell'ultima Stampa, il Venerabile Canisio nella sua Opera della Beatissima Vergine alla pag. 770. il Fiorentini nel luogo di sopra citato. Fu questa Storia inserita nei Breviari e nei Missali antichi, ritrovati nell'Archivio di S. Giovanni in Laterano, di S. Pietro in Vaticano, di S. Maria Maggiore, e del Monastero di Monte Casino, come può vedersi appresso il de Angelis al lib. 2. cap. 2. Fu finalmente questa medesima Storia esaminata nella correzione del Breviario sotto San Pio V. senza che fosse levato dalle Lezioni il Miracolo della Neve, ancorchè dalle medesime fossero levate altre cose, come di sopra è stato accennato. Bisogna dunque confessare non mancarvi cosa veruna, per poter con morale certezza asserire, esser vero il prodigio della Neve, ancorchè fra il Pontefice Liberio ed il Pontefice Nicolò IV. siano passati più secoli, ne quali non ritrovasi monumento, che ne parli: supplendo al mancamento dei medesimi la pia tradizione asserita, e promulgata dagli antichi Romani Pontefici, che non se ne farebbero fatti assertori e difensori, se non l'avessero veduta ben fondata e radicata: e supplendo anche il comune consenso di tanti Autori d'ogni Nazione. Tanto più, che, conforme abbiamo osservato nell'Opera nostra delle Canonizzazioni dei Santi, per inferire una Storia nel Breviario Romano, e fondare sopra di essa una Festa, basta una vera certezza morale; nè una pia tradizione resta abbattuta dal

non ritrovarsi monumenti contemporanei al fatto, quando non mancano altri suffeguenti di gran peso, che l'hanno approvata e sostenuta, come bene a proposito accenna il P. Papebrochio nelle sue risposte al P. Sebastiano alla part. 2. pag. 265. *Contingeretiam scire, Traditionis substantiam talem esse, ut non nisi temere possit in dubium revocari, etiam contrarium testimonium desitutam*.

Gli eruditi Continuatori del Bollandi nel tom. 2. del *Mese d'Agosto in Prætermissis* alla pag. 2. fanno menzione di questa Festa colle seguenti parole: *Festum ipsum signat Martyrologium Romanum his verbis: Romę in Exquilis Dedicatio Basilicę Sanctę Marię ad Nives: quę Festivitas Romę hoc die, & toto Orbe Catholico solemnissime celebratur, eo nempe, quo Nix ferventissima Celi tempestate decidua, locum Templi designavit, quod a Liberio Pontifice conditum, a Sixto III. restauratum, ab aliis Pontificibus splendidissime exornatum est*. Promettono di parlarne altrove: Noi tam *Festivitatem cum aliis Christi Domini, & Beatissimę Marię deiparę, eo remittimus, quę Majores nostri peculiari opere de iis agendum pridem polliciti sunt*. Quando l'Opera promessa sarà fatta e pubblicata, non v'ha dubbio, che da essa si avranno ottimi lumi. Noi qui abbiamo portato, quanto abbiamo potuto ritrovare, per illustrare la Festa della Dedicatione della Chiesa di Santa Maria ad Nives; ed altro non ci resta, secondo le leggi del nostra assunto, che rintracciarne il principio, ed il proseguimento.

Nell'antico Martirologio della Chiesa Occidentale, stampato ed illustrato dal Fiorentini, al giorno 5. di Agosto si leggono le seguenti parole; *Romę Dedicatio Basilicę Sanctę Marię*: e benchè non vi sia altra aggiunta, per esprimere la Chiesa, di cui parliamo, sembra però chiaro, che ivi si parli d'essa; o perchè, come abbiamo di sopra accennato, questa Basilica fu chiamata alcune volte col nome assoluto di *Basilica Sanctę Marię*; o perchè ciò, che manca nel citato Martirologio, viene supplito dagli altri Martirologi, giusta l'osservazione del detto Fiorentini. Nel secolo duodecimo, cosa certa si è, che la Festa della Dedicatione di questa Chiesa in essa celebravasi con molta solennità, come può vedersi nei Diplomi d'Onorio III. di Gregorio IX. d'Alessandro IV. e di Nicolò IV. appresso il Raynaldi all'anno di Cristo 1223. num. 22. e 1287. num. 42. e seguenti. Ma dall'esserli celebrata questa Festa con gran solenni-

tà nella Basilica di Santa Maria Maggiore non può inferirsi, che si celebrasse ancora nelle altre Basiliche di Roma; avendo il Venerabile Cardinal Tommasi pubblicato nel 1688, il Calendario della Basilica Vaticana del secolo duodecimo, in cui nulla si parla di questa Festa, come accuratamente considera l'erudito Domenico Giorgi nella sua Dissertazione de *Cathedra Episcopali Setie Civitatis nell'Appendice alla pag. 197*. Vi sono alcuni Martirologi del secolo decimo terzo riferiti dal P. Sollerio nelle *Note al Martirologio d'Ussuardo al giorno 5. di Agosto*, ne quali si fa memoria della Dedicazione della Chiesa di Santa Maria *ad Nives*, e di S. Domenico. Ma nemmeno ciò basta per comprovare, che la Festa, di cui parliamo, si celebrasse in quel tempo per tutta Roma con Officio e Messa, e molto meno per tutto il Mondo Cattolico: imperocchè, essendo morto S. Domenico nel giorno 6. di Agosto, e dovendosi celebrare la di lui Festa nel detto giorno, impedito da altra più solenne, cioè dalla Trasfigurazione del Signore, non avrebbe il Pontefice Gregorio IX. trasportata ai 5. di Agosto, come fece, la Festa di S. Domenico, se allora in quel giorno si fosse celebrata in Roma, molto più in tutto il Mondo la Festa della Dedicazione della Chiesa di Santa Maria *ad Nives*, giusta l'osservazione del Pagi Juniore nell'*tom. 3. delle Vite de' Romani Pontefici nella Vita di Gregorio IX. al num. 32*. Nel secolo dunque decimo quarto divenne Festa di tutta Roma: onde Rodolfo Tungrense nella sua *proposit. 22*. l'annovera fra le Feste di Roma; ed a tempi di S. Pio V. che corresse il Breviario Romano, e l'estese a tutto il Mondo Cattolico, si dee ascrivere la propagazione di questa Festa a tutta la Chiesa universale.

Per compimento delle notizie appartenenti a questa Festa si può cercare, qual fosse la cagione, per cui ella sia stata tanto solenne, e sia stata estesa alla Chiesa universale: *Celebre est Miraculum Nivis, quae Liberio Summo Pontifice circa annum Domini 367. partem Collis Esquilini sicut Augusti (quo tempore in Urbe maximi calores esse solent) noctu contexit: cujus rei memoria eadem die anniversaria celebritate ab universalis Ecclesiae colitur*: sono parole del pio Autore Pietro Antonio Spinelli nella prima parte del suo Trattato de *Festis Dei Genitricis dicatis num. 10.* e concorda il Suarez nell'*tom. 1. de Religione al lib. 2. cap. 8. num. 15*. Qualcheduno potrebbe as-

serire, essere stata questa Chiesa la prima, che fosse dedicata in Roma alla Beatissima Vergine: ma il sivo Fiorentini nella cit. *eser. citaz. 12.* contraddice a quest'asserzione: *Difficillimum ergo videtur Basilicam Sanctae Mariae sub Liberio ex prodigio esse Nivis construtam primam dicere*. Ed in fatto, se nel Libro Pontificale nella Vita di S. Calisto I. così si legge: *Facit Ecclesiam Sanctae Mariae trans Tyberim*, il che accadde verso l'anno di Cristo 216. può ciascheduno riconoscere, non essere stata la Chiesa di Santa Maria *ad Nives* la prima, che fosse in Roma pubblicamente dedicata alla Beatissima Vergine. Altre Chiese dedicate alla Beatissima Vergine in Roma, prima di quella di Santa Maria *ad Nives*, sono memorate dagli Antiquari. Ma, comunque siasi di quella loro asserzione, a noi basta il poter sostenere, che prima della Dedicazione della Chiesa di Santa Maria *ad Nives* fu in Roma dedicata alla Beatissima Vergine la Chiesa sopraddetta da S. Calisto Pontefice. Per lo che, non dall'essere stata la prima Chiesa dedicata in Roma alla Madonna, ma dal prodigio della Neve caduta sembra doversi dedurre la solennità della Festa, e l'estensione alla Chiesa universale: conforme addita il Guyet de *Festis propriis Sanctorum al lib. 1. cap. 6. quest. 13.* ove parlando dei titoli delle Dedicationi delle Chiese alla Beatissima Vergine, e riferendo fra gli altri quello de' segni e de' prodigi, così soggiugne: *Qua in genere praecellit alius omnibus ipsa Sanctae Mariae Majoris Basilica, unica ex primariis ac Patriarchalibus Urbis, cujus extruenda occasione dedit insigne Nivium miraculum, a quo et Sanctae Mariae ad Nives dici etiam consuevit*. Alcuni anni prima della Nascita di Gesù Cristo fabbricò Agrippa in Roma il famoso tempio detto *Pantheon*, che dedicò a tutte le false Deità del Paganesimo. Verso l'anno 610, il Pontefice Bonifazio IV. ottenne dall'Imperator Foca di poter dedicare alla Beatissima Vergine ed ai Santi Martiri il predetto tempio fabbricato da Agrippa, che perciò prese il nome di *Sancta Maria ad Martyres*; e per la forma della sua struttura da alcuni fu appellato, ed ancor oggi si appella la Madonna della Rotonda. Celebre fu la Consagrazione di quello tempio: e ne fu stabilita la Festa nel giorno 13. di Maggio, in cui si fece la Cerimonia. Il Venerabile Beda ne fa menzione nel suo Martirologio, ed ancora ne parla nella sua Storia d'Inghilterra. Solennissima era questa Festa in Roma, ed anche

che in Francia; e ne parlano i Martirologi del nono secolo. Il Martirologio Romano ne fa commemorazione ai 13. di Maggio. Se ne fa la Festa nella sua Chiesa in Roma: ma in Roma medesima fuori della detta Chiesa non si fa: siccome nemmeno sappiamo, che altrove si faccia; essendo in Roma e nel Mondo Cattolico restata solamente la Festa della Dedicazione di Santa Maria ad Nives. Veggansi i Bollandisti *al tom. 6. di Maggio pag. 75.* ed il Baillet *ai 15. di Agosto f. 5. num. 28.* Parla Paolo Diacono *lib. 4. cap. 37. de Gestis Longobardorum* della concessione fatta da Foca al Pontefice Bonifacio IV. del celebre Pantheon fabbricato da Agrippa pel culto de' falsi Dei, e da esso consecrato in onore della Beatissima Vergine, e di tutti i Santi Martiri: *ut ubique quondam non Deorum, sed Dæmonum cultus erat, ibi deinceps omnium fieret memoria Sanctorum.* Il Cardinal Baronio nelle Note al Martirologio Romano al giorno 13. di Maggio, riferendo quanto ha letto in un Codice di questa stessa Chiesa della Rotonda, così scrive: *Legi in ejus Ecclesiæ codice manuscripto, templum illud dicatum in primis in honorem Genitricis Mariæ, omnium Sanctorum Martyrum, & Confessorum, illaque illuc esse reperi duobus de triginta curribus Offa Sanctorum Martyrum et diversis Urbis Cæmeteriis effusa, solemniterque comportata, ac decentissime collocata.*

C A P O VIII.

DELLA FESTA DELL' ASSUNZIONE DELLA BEATISSIMA VERGINE.

Ai 15. di Agosto.

§. I.

S. Epifanio dubitò, ed altri tennero per certo, non esser morta la B. Vergine: Si scusano i dubbj d' Epifanio, benchè non possa dubitarsi della morte di Maria, secondo il comune consenso de' sacri Scrittori, secondo la ragione, e secondo la Chiesa: In qual anno di vita morisse, e dove: Fu risuscitata, ed assunta al Cielo.

LA Festa dell' Assunzione della Beatissima Vergine Maria si celebra nel dì 15. di Agosto. *S. Epifanio nell' Ertya 78.* dubita, se la Beata Vergine morisse, come si deduce *Delle Feste di Gesù Cristo.*

dalle seguenti di lui parole; giusta la traduzione di Giano Cornaro: *Querant vestigia Scripturarum, & inveniant utique neque mortem Mariæ, neque an mortua sit, an non mortua, neque an sepulta sit, an non sepulta Non omnino desinis hoc, & non dico, quod immortalis mansit; sed neque affirmo, an mortua sit. Excedit etiam Scriptura mentem humanam, & in suspensio retingit propter vas pretiosum & excellentissimum, ut ne quis ad suspensionem veniat carnalium de ipsa rerum. Si vero igitur mortua est, non novimus, si sepulta est, non copulata fuit carni: absit. Ma altri passarono più avanti, e francamente asserirono, non esser morta la Beatissima Vergine, essendo stata preservata dal peccato originale, ed essendo la morte pena del peccato originale, giusta l' Appostolo ad Romanos 5. *Sicut per unum hominem peccatum in hunc mundum intravit, & per peccatum mors, & ita in omnes homines mors pertransiit, in quo omnes peccaverunt;* ed al cap. 6. *Stipendium peccati mors.* Veggasi il P. Macebo de *Clavibus Petri al tom. 1. lib. 4. part. 2. de Peccato originali sez. 3.**

Il Venerabile Servo di Dio Pietro Canisio al lib. 5. de *Maria Deipara Virgine cap. 2.* ammira la modestia di S. Epifanio: *Tam reverenter ac modestè de Mariæ sentit ac loquitur Epiphanius, ut de illius morte ac sepultura non aucti certi aliquid desinare.* Considera, non aver egli voluto redarguire la sentenza degli altri, che sostengono, che la Beata Vergine morisse e fosse sepolta: *Ad hoc, ex dictis Epiphanius verbis colligi potest, quod, etiam si nihil ipsa certi hoc loco statuat, tamen nec improbet illorum sententiam, qui vere mortuam ac sepultam, adeoque in Cælos assumptam Virginem credunt.* E finalmente conchiude, non dover il dubbio di S. Epifanio pregiudicare alla comune sentenza de' Latini, e de' Greci, che insegna, esser morta la Santissima Vergine Maria: *Quod si Vir Sanctus hac de re dubitavit, ne id quidem prohibet, quominus mortem, siue dormitionem Deiparæ cum Ecclesiæ confiteamur, eamque confessionem publicis feriis testificemur, ut non modo Latini, sed Græci etiam tot sæculis diligenter observant. Etenim unius, aut alterius Doctoris opinio, siue sententia tam vim non obtinet, ut aliis aliter meliusque sentientibus præjudicium adferre, multoque minus ut communem Ecclesiæ fidem, sententiam, atque auctoritatem labefactare possit, aut debeat.*

Il gran Cardinal Baronio sempre proclive

a scusare ed interpretare in buona parte, com'è del dovere, i detti de' Santi Padri, considera all'anno di Cristo 48. num. 11. e 12. che S. Epifanio scriveva contra gli Eretici, che con isporchissimi calunnie inveivano contro alla purità della Santissima Vergine; e che per dimostrare quanto fosse salvo il loro assunto, e quanto fosse vero, ch'ella non patì veruna tentazione di carne, si servi dell'argomento, che dalle Divine Scritture nemmeno provavasi, che fosse morta, passando, come è solito di chi impugna qualch'errore con ardore e veemenza, oltre a' confini della verità, e allontanandosi in questo modo più del dovere dall'errore impugnato: *Ad neutram partem inclinans satis esse censuit vel ex hac parte sublimem illam Dei Genitricis excellentiam hostibus demonstrasse, & quod ille procul fuerit ab omni carnis illecebra, quae nec an mortua fuerit, posset ex Divinis Scripturis ostendi, eisdem insinuisse. Ceterum condonandum illi, si (quod & aliis Sanctissimis atque eruditissimis viris saepe accidisse reperitur) dum ardentiori studio in hostes invehitur, vehementiori impetu in contrariam partem alius finem videatur aliquantulum veritatis esse transgressus. Catholica quippe Ecclesia nullam de obitu Dei Genitricis dubitationem admittit, sed, quem novit humanam fuisse naturam conformem, humanam pariter merendi necessitatem expertam affirmat.*

Altri poi più francamente rispondono, non poter nascere verun ragionevole dubbio circa la morte della Beatissima Vergine dal non parlarne nelle Divine Scritture: imperochè il Vangelo non contiene che la Storia di Cristo sino alla di lui Ascensione al Cielo; e negli Atti Apostolici si raccontano le azioni degli Apostoli sino al tempo, in cui l'uno si divide dall'altro, e si raccontano ancora particolarmente le azioni dei SS. Pietro e Paolo sino all'anno quarto di Nerone, ed al sessagesimo terzo della Nascita di Cristo; e le altre Divine Scritture de' Santi Apostoli non raccontano Istorie, ma la Dottrina Evangelica. Veggasi il Ven. Pietro Canisio de *Maria Dei para Virgine* al lib. 5. c. 2. nel fine. Ed in ciò, che riguarda l'argomento di quelli, che considerando, essere stata la Beatissima Vergine preservata dal peccato originale, ne inferiscono, che fosse anche preservata dalla morte; chiara è la legge, che chi nasce, dee morire: *Quis est homo, qui vivit, & non videbit mortem?* leggeli nel Salm. 88. *Statutum est hominibus semel mori*: leggeli nella Lettera ad He-

bras 9. E' punto di Fede, che Cristo Signore nostro non contraesse il peccato originale; ed è dottrina di S. Agostino nel lib. 2. de peccatorum meritis, & remissione al c. 29. che, se non fosse stato crocifisso nel fiore degli anni suoi, e fosse stato nella nativa umana condizione, col progresso del tempo sarebbe morto; avendo voluto aver una carne simile alla nostra, benchè senza peccato: *Sed, quia erat in eo similitudo carnis peccati, mutationes etiam perpeti voluit ab ipsa cunctis infantia, ut ad mortem videatur etiam senescendo illa caro pervenire, se potuisse, nisi juvenis fuisset occisus: quod tamen mors in carne peccati inobedientiae debita redditur, in similitudinem autem carnis peccati, obedientiae voluntate suscepta est.* Finalmente si può la morte considerare in due maniere, e come condizione della natura, che composta di contrarie qualità dee una volta soggiacere alla corruzione, e come pena del peccato d' Adamo, per cui fu perduto il privilegio della Giustizia originale, che impediva, che non si morisse: e però ancorchè la Beatissima Vergine per questo secondo capo dovesse essere esente dalla morte, doveva però sempre morire pel primo. Questa è dottrina comune: ed il P. Teofilo Raynaudo nelle sue *Disputae Mariana* al tom. 7. n. 15. pag. 124. crede, esservi una strada più facile per illiceo la proposta difficoltà, dicendo, che sebbene la Beatissima Vergine fu immune dal peccato originale, fu però figlia di Adamo: per lo che fu sottoposta alle penalità del peccato originale, che non le discusserano, fra le quali è la morte: *Quare planius & expeditius dicitur, Beatam Virginem, etiam si peccato prorsus immunem, tamen, quia filia Adae erat, penalitatibus nostratibus, quae ipsam non dedecere, inter quas est mors, fuisse obnoxiam; atque adeo mortis debitum soluisse, & mori debuisse: camque esse penam peccati, quod Adamus actualiter admisit, & in omnes posteros, quantumvis ab omni culpe labe purus, infeliciter diffusa est, nihil vetat affirmare.*

Conchiudasi dunque, esser morta la Beatissima Vergine, essersi separata la di lei anima dal corpo, esser questo il vero sentimento della Chiesa appoggiata alla Tradizione; e conforme ben accenna S. Gregorio nel *Sacramentario*, ove alla Messa nel giorno dell'Ascensione della Madonna così dice: *Pervenanda nobis, Domine, hujus est diei Festivitas; In qua Sancta Dei Genitrix mortem subit temporalem; e poco dopo: Subveniat, Domine, plebi tuae Dei Genitricis oratio; quam etiam pro con-*

Adiant carnis migrasse cognoscimus, in caelestis Gloria apud te pro nobis orare sentiamus: le quali parole ancor oggi si recitano dalla Chiesa nella Segreta e Colletta di questo giorno, come anche ben considera il Tillemont nel tom. 1. nota 17. *sopra la Vita della Beatissima Vergine.* Ora i Professori dell' Erudizione Ecclesiastica ricercano, in qual anno della sua vita, ed in qual luogo morisse.

Quanto all' anno, Andrea Cretese nell' *Orazione prima in Dormitionem Sanctissimae Deiparae nella Biblioteca de' Padri al tom. 10. pag. 655.* non stabilisce l' anno, in cui morì la Santissima Donna, ma dice, *illam migrasse ab humanis, ubi ad extremam devotissimè fuerantem.* Niceforo fondandosi sopra Evodio, pensa, che visse fino agli anni cinquanta nove della sua età. Epifanio Prete della Chiesa di Costantinopoli riferisce, che Ippolito Tebano fu d' opinione, che visse fino all' anno cinquanta sette; ma dipoi soggiugne, abbandonando Ippolito, che visse fino agli anni settantadue. Ed altri allegando una certa Tradizione, vogliono, che morisse nell' anno sessagesimo terzo della sua età. Può vedersi il Cardinal Baronio all' anno di Cristo 48. §. 5. A quest' ultima opinione aderisce il Cardinal Bona nel suo *Orologio Ascetico al cap. 5. §. 17.* ove così scrive: *Corona Beatae Virginis ex sexaginta tribus Salutationibus Angelicis componitur, & septem Orationibus Dominicis. Est autem hac precatio ex sexaginta tribus Angelicis Salutationibus comparsa juxta numerum annorum, quibus Beata Virgo in terris vixisse creditur, ut fert Doctorum probabilis sententia.* Il nostro insigne Benefattore di santa memoria Benedetto XIII. nel suo *Serm. 96. sopra la Madonna* porta le opinioni di tutti, e conclude, esser più verisimile quella, che dice, esser morta la Santissima Vergine nell' anno settanta due di sua vita. Concordano S. Antonino, il Suarez, Cornelio a Lapide, ed il Cardinal Gotti nella sua *Perità della Religione Cristiana al tom. 4. part. 2. cap. 40. §. 3. num. 12. e 13.* Ma nulla di sicuro può stabilirsi, come molto bene confidera il Durante Vescovo di Montefeltrino nelle *Note alle Rivelazioni di S. Brigida al lib. 6. c. 61. tom. 2. Inter tot gravissimorum hominum opiniones, quae hac de re circumferuntur, difficilis sane est aliquid certi pronunciare: e poco dopo: Ceterum, quid inter tot Virorum doctissimarum opiniones sentiendum sit, non audeo definire.*

Quanto poi al luogo, ove morì, varie sono le sentenze. Alcuni vogliono, che morisse

in Gerusalemme. Questa sentenza appoggia S. Giovanni Damasceno nelle *Omelie de Dormitione Beatae Virginis*, e particolarmente nella seconda al num. 18. ove sulla fede della Storia Eutimiana egli racconta, che Marciano e Pulcheria desiderando di ritrovare il Corpo della Santissima Vergine, ed avendo fatto chiamare Giovenale Arcivescovo di Gerusalemme, gli dissero, aver inteso, che in Gerusalemme, e particolarmente in quel luogo, che chiamasi Gessemani, fosse eretta una Chiesa in onore della Beatissima Vergine, nella quale era sepolto il di lei Corpo, che volevano trasferire a Costantinopoli, ove Pulcheria aveva fabbricata la gran Chiesa detta di Santa Maria in *Blachernis*; e che avendo Giovenale risposto, esserle in Gessemani il Sepolcro, in cui fu posto il Corpo della Santissima Donna, ma non esservi più il Corpo; imperocchè avendo gli Appolloli aperto il Sepolcro tre giorni dopo la morte della Madonna, non ritrovarono che le Vesti, dalle quali scaturiva un odore maraviglioso: ciò inteso, Marciano e Pulcheria domandarono ed ottennero da Giovenale, che il Sepolcro insieme colle Vesti ben sigillato fosse portato alla Chiesa sopradetta in *Blachernis*, come può vedersi appresso Niceforo al lib. 14. c. 5. ed al lib. 15. c. 14.

Il Venerabile Pietro Canisio al lib. 5. cap. 3. de *Maria Deipara Virgine* si fa seguace di quest' opinione: *Primum in eo veneranda conspirat antiquitas: Mariam post Filium in Celos assumptam Hierosolymis non solum, ut diximus, habitasse, sed etiam extremum clausisse diem, fortasse ut formosa Filia Hierusalem a terrestri ad caelestem Hierusalem regna proficisceretur. Hinc magnum decus acceptis Ecclesiae Hierosolymitanae: utpote quae non modo Apostolis, & nascenti Christianismo, sed etiam Deiparae diuturnum hospitium praebeat; quandoquidem haec post Filii sui Resurrectionem illius vitam suam egredi atque complevit, sed & sepulturae locum ibidem accepit, quemadmodum indicat Damascenus.* Prima del Venerabile Canisio era ciò stato ancora asserito da Guerriero Abate, discepolo di S. Bernardo, nel *Serm. 2. de Assumptione*, che così dice: *Ob hoc ipsum creditur in Valle Josaphat commoratum, parlasi della Beatissima Vergine, ubi & Sepulchrum ejus monstratur.* Ed il Pontefice Urbano II. nel suo *Sermone* avuto nel Concilio di Chiaromonte, tenuto l' anno 1095. dice, che fu sepolta nella Valle di Giofsat. *Barcardo nella part. 1. al c. 7. §. 46.* Scrittore assai più

recente di Niceforo, dice d'aver venerato in Gerusalemme nella Chiesa fabbricata da S. Elena il Sepolcro della B. Vergine, aggiungendo, che anche i Turchi non lasciano di venerarlo e di baciarlo. Lo stesso vien confermato da Adricomio *al n.* 198. Ed ultimamente Pietro della Valle *nella sua Lettera* 13 scritta da Aleppo *nell' Anno* 1616. dice d'aver venerato nel fondo della Valle di Giosafat, ove scorre il Torrente Cedron, il Sepolcro della Madonna, che è cinquanta passi più alto della Chiesa. Non concordano a prima vista queste cose colla narrativa di Niceforo: ma il Fiorentini *nella sua esercit.* 5. ai 18. di *Gerusalemme* così le concorda: *Potuit ergo Pulcheria, non sacrum Tumulum, Cellulam, seu Mensam Constantinopolim transferre; sed sacrum illud feretrum, ad cuius contactum prodigia illa emanarunt, quae habentur in Historia Transitus Beatae Mariae, quod potuit ab Apostolis in ipsa sepulchrali Cellula poni in Assumptionis argumentum.* Il Quaresmio *nella sua Elucidazione di Terra Santa al l. 4. c. 1. e seguenti tom. 2.* racconta, che fuori della Santa Città di Gerusalemme nel mezzo della Valle di Giosafat, e vicino all'Orto di Getsemani, alle radici del Monte Oliveto, vi è una gran Chiesa dedicata alla Vergine Santissima, nella quale si ritrova il di lei Sepolcro, in cui dagli Apostoli fu collocato il di lei Corpo, e da cui in corpo ed in anima fu dagli Angeli dipoi portata in Cielo; che a questa Chiesa vanno spesso i Frati di S. Francesco e gli altri Sacerdoti a celebrare la Messa; e che nella Festa dell'Assunta in essa i detti Frati si fermano per solennizzarla colla dovuta decendenza.

Ad altri la sopraddetta opinione non piace; sì perchè non si fa, chi fosse quell'Eutimio Istoricò, da cui S. Giovanni Damasceno, Andrea Cretense, e Niceforo Calisto, ed altri Scrittori della mezza età ricavarono, che la Beatissima Vergine morì in Gerusalemme; sì perchè quel Giovenale viene da S. Cirillo Alessandrino, e da S. Leone Papa qualificato come uomo fedizioso, reo di varie scelleraggini, e particolarmente d'aver falsificati varj Istrumenti. Il Serry *nella sua esercit.* 65. sotto il n. 4. porta i predetti argomenti, per impugnare l'opinione di chi vuole, che la Beatissima Vergine morisse in Gerusalemme; e benchè Antonio Sandini *nella sua Storia della Famiglia Saera alla pag. 373.* risponda, non doverli levar la fede al testimonio di Giovenale, per esser egli stato uomo cattivo,

ed anche fallario: *Probare necesse est atque ostendere, re ipsa hanc Historiam, de qua loquimur, ab eo fuisse praefertim sine ulla necessitate confictam. Non enim tunc de fidei negotio, sed de sacro agebatur, de quo in praesens, non de illius moribus querendum est:* il Serry nulladimeno non abbandona il suo sentimento; ma replicando al Sandini *nell cap. 17. della sua Risposta* dice, che, se Giovenale era solito a falsificare gl' Istrumenti, più facilmente potè inventare una bugia, scrivendo a Marciano ed a Pulcheria: *Qui autem aliorum scripta falsare solitus erat, an non falsam epistolam Marciano & Pulcheriae scribere potuit? Falsam, inquam, non quae suum mentiretur Augustorem, sed quae falsum de Mariano Sepulchro Getsemani iuxta Hierosolymam extante testimonium contineret:* tanto più che, essendo egli Arcivescovo di Gerusalemme, non sarebbe stata piccola la gloria della sua Chiesa, se in Gerusalemme la Beatissima Vergine fosse morta e sepolta. In una parola, se, secondo i Legittimi, *falsus in una praesumitur falsus in omnibus*, se più facilmente si presume la falsità, quando vi è una cagione verisimile per comporla e spacciarla, possono queste riflessioni giovare a chi pretende, non doverli prestar fede al testimonio di Giovenale.

Quelli che abbandonano l'autorità di Giovenale, e non possono restar persuasi, che la Madonna Santissima morisse in Gerusalemme, sono di sentimento, che morisse in Efeso. Portano questi pel loro assunto la Lettera Sinodica del Concilio Generale Efesino tenuto l'anno 431. al Clero ed al Popolo Costantinopolitano, nella quale si dice, essere stato Nestorio coniato nella Città d'Efeso, in qua *Joannes Theologus, & Deipara Virgo Sancta Maria.* Come ognuno ben vedè, nelle dette parole manca il verbo; e da ciò deriva un nuovo capo di controversia. Il P. Combes, per terminare il senso, crede, doverli sostituire le seguenti parole, *aliquando habitaverunt, o edes habent, o celebri in honore habentur.* I PP. Labbeo ed Arduino *al margine della citata Lettera* sono favorevoli al predetto supplimento. Concorda il Cardinal Baronio *all'anno di Cristo* 44. *al num.* 29. E camminando col predetto supplimento, cischè ognuno può ben riconoscere, non provarsi dalla Lettera allegata la morte della Santissima Vergine in Efeso: *Ephesi mortuam colligunt alii ex Epistola Concilii Ephesini ad Clerum & Populum Constantinopolitani scribentibus*

in Urbe damnatum Nestorium, in qua Theologus Joannes, & Dei Genitrix Virgo Sancta Maria. Verum hac non significant, intare Ephefi Sancti Joannis, & Dei Virginis Sepulchra, vel Corpora, sed ibi Templo Deo in eorum memoriam erecta; sono parole del P. Natale Alessandro nella Storia Ecclesiastica del secolo primo al cap. 1. art. 3. num. 5.

Da quella nuova controversia non restano in verun modo confusi, o imbarazzati quelli, che sostengono, esser morta la B. Vergine in Efeso, seguitando il tenore della citata Lettera Sinodica; anzi dicono maravigliarsi, come in luogo del verbo, che manca nella Lettera predetta, si vogliono porre i divisati supplementi, quando mancando il verbo in quelle parole, in qua Theologus Joannes, & Dei Genitrix Virgo Sancta Maria, secondo le buone regole, ed ancor l'eleganza dell'idioma Greco e Latino, si dee lottintendere la parola *est*, o *sunt*, la qual parola pone in sicuro tutto l'affare. Imperocchè, dicendo la Lettera Sinodica, che Nestorio era stato condannato nella Città d'Efeso, in qua Joannes Theologus, o sia Theologus Joannes, & Desipara Virgo Sancta Maria, o sia Dei Genitrix Virgo Sancta Maria *est*, o sia *sunt*, non essendo allor vivi in Efeso S. Giovanni, o la Vergine Santissima, non possono le parole aver altro senso, che quello, che S. Giovanni e la Madonna avevano al Sepolcro nella detta Città. Il Baillet nella Vita della Santissima Vergine al 15. di Agosto §. 1. num. 8. dice, esservi una grande apparenza per la verità di quell' opinione. Il Tillemont nella Nota 16. sopra la Vita della Beatissima Vergine dice, che bisogna ritrovar Manoscritti, nei quali si rapportino i sopradetti supplementi, ma che, sinattantoche non si trovano, non v'è luogo ad altro supplemento, che a quello della parola *est*, o *sunt*, che prova l'esistenza del Sepolcro in Efeso. Diffusamente comprova il Serry nella sua esercitazione 65. al nu. 5. quanto vien detto dal Tillemont, e nel cap. 18. delle sue Risposte fatte al Sandini si lamenta d'essere stato da esso criticato, non per aver detto, esser certa l'opinione, che la Madonna sia morta in Efeso, ma per aver detto, essere essa più verisimile.

Noi qui non intendiamo di prender partito o per l'una, o per l'altra opinione, tanto parlando della controversia circa l'anno, quanto dell'altra circa il luogo, in cui morì la Beatissima Vergine; dovendoci bastare l'aver riferito le varie sentenze, ed i fondamen-

ti di ciascheduna. Replichiamo bensì, esser certo, che morì la Santissima Donna, che la beata anima si separò dal corpo, e che senza veruna dimora non solo ebbe la Visione beata, ma fu portata al Cielo Empiroo, ed esaltata sopra i Cori degli Angeli: avendo Eugenio IV. nel suo Decreto dell'unione nella Sessione ultima del Concilio Fiorentino definito, *Divorum animas, qui post baptismum susceptum nullam omnino peccati i maculam incurrerunt &c. in Caelum mox recipi, & intueri clarè ipsam Deum Trinum & Unum. sicuti est* sed essendo pure ciò stato confermato dal Pontefice Innocenzo IV. nella sua Costituzione Sub Catholica, o da Benedetto XI. nella sua Extravagante Benedixit Deus. Aggiugniamo, che poco dopo la separazione dell'anima dal corpo, come abbasso esporrassi, l'anima al corpo si riunì, che divenuto incorruttibile e glorioso, ora è nel Cielo: *Virginis privilegium est, quod cum corpore suo, uti credimus in Caelo vivit*: sono parole di Ugone di San Vittore al lib. 3. Erudit. Theol. ex Miscell. secundum Codicis al cap. 125. Alcuni sciocamente hanno scritto, che l'anima della Beatissima Vergine fu assidente al corpo in tutto quel tempo, in cui giacque nel Sepolcro: altri, che la stessa fant'anima accompagnata dagli Angeli discendesse all'Inferno per isparantare i Demoni colla sua maestà. Ma queste sono inezie e sogni, come anche ben riflette il Sassi nel tom. 2. delle Lodi di Maria alla pag. 227. letter. D.

§. II.

Che cosa significò l'Assunzione, e come si distingue da Ascensione: Ragioni, ed autorità, che stabiliscono l'Assunzione di Maria in anima e corpo: Sentimento uniforme della Chiesa Latina, e Greca: Non si può negar senza somma temerità, benchè non sia articolo di Fede.

NON è l'Assunzione della B. Vergine altro, che un glorioso trasporto nel Cielo dell'anima e del corpo della stessa Vergine risuscitata. Consiste la differenza fra l'Ascensione e l'Assunzione, che l'Ascensione si applica a Gesù Cristo, che risuscitato propria virtute ascese al Cielo, e l'Assunzione si applica alla Beatissima Vergine, che risuscitata per ispezial privilegio fu portata al Cielo in corpo ed in anima, come ben considera lo Spinelli nel suo Trattato de Maria Dripura al cap. 12. num. 2. Christi dicitur Ascens

Ascensio, quia propria virtute in Caelum ascendit: at *Deipara* dicitur *Assumptio*, quia singulari Dei privilegio corpore & anima in Caelum est elevata: il che molto prima fu avvertito dal B. Pietro Damiani nel suo Sermone de *Assumptione*, ove così li legge: *Ascendit Saluator in Caelum potestativè virtutis imperio, sicut Dominus & Creator, Angelorum comitatus obsequio, non auxilio fultus. Assumpta est Maria in Caelum, sed gratia sublevantis indicio, comitantibus, & auxiliantibus Angelis, quam sublebat gratia, non natura.*

Dell' Assunzione della Beatissima Vergine si dà noi parlato nel lib. 2. de *Canonizatione Sanctorum* al cap. 42. num. 15. ove anche fu considerato, che la dignità d'esser Madre di Dio, l'eccellente Verginità, l'insigne Santità sopra tutti gli Uomini e gli Angeli, l'intima congiunzione col suo Figlio Gesù Cristo, il grand' affetto del Figlio verso la sua degnissima Madre, sono ragioni teologiche, colle quali abbastanza si dimostrò, esser la Santissima Donna stata decorata col gran privilegio della risurrezione, e d'essere itata assunta in corpo e in anima in Cielo: onde Claudio Juli nella sua Dissertazione de *verbis Usuardi* alla pag. 13. ove parla della cagione, per cui compone la predetta Dissertazione, così scrisse: *Quis enim negare valeat, Assumptionem talem ab omnipotenti Deo fieri potuisse? Quis offerere presumat, Deum ita fieri noluisse? Quis proficere audeat, Beatissimam Virginem, quam Angelus ab ipso Deo missus salutavit, & celestis gratia plenam esse asseveravit, postquam Dei Mater esse cepit, peculiarem hanc gratiam non meruisse?*

Parrebbe dover essere bastante il rimettere chi legge, e brama di sapere a quali testimoni s'appoggia il divinito privilegio dell' Assunzione, al Venerabile Pietro Canisio nel cap. 6. de *Maria Deipara Virgine*, il quale con estrema diligenza raccoglie le favorevoli autorità de' Padri e de' Teologi: ma essendovi alcune autorità de' Padri allegate dal Canisio, che giusta le osservazioni dell' esatta Critica passano oggidì per apocriefe, come sono certi Sermoni attribuiti a S. Atanasio, a San Girolamo, ed a S. Agostino, diremo in primo luogo, che, sebbene i Padri de' primi secoli non parlarono della corporale Assunzione della Madonna, ne parlarono però francamente i Padri della media, ed ultima età, non meno Greci, che Latini. Fra i Latini Gregorio Turonense nel secolo sesto nel Libro de *Miraculis* al c. 4. così scrisse: *Dominus susceptum*

Virginis Corpus sacratissimum in Paradisum deferri iussit, ubi nunc resumpta Anima, cum Electis ejus exultans, eternitatis bonis nullo occasuri sine perfruatur. Nel secolo settimo S. Idelfonso Toletano nel Sermon. 6. de *Assumptione* così parla: *Nec sane illud omittere debemus, quod multi pietatis studio libentissime amplectuntur, eam bodierna die ad Caeli Palatium corporaliter fuisse sublevatam.* Simile è il linguaggio di Eulberto nel Sermon. 2. de *Nativitate*, del B. Pietro Damiani nel Sermone de *Assumptione*, di Pietro Blefense nel Sermon. 28. parimente de *Assumptione*, Scrittori dell' undecimo e del duodecimo secolo. E fra i Padri Greci del settimo e dell'ottavo secolo si possono annoverare Andrea Cretense nell' Oraz. 2. de *Laudibus Assumptæ Virginis*, Germano Patriarca di Costantinopoli nell' Oraz. 1. in *Dormitione Deiparæ*, e S. Giovanni Damasceno nell' Oraz. 2. in *Dormitione Beatæ Mariæ* al nu. 14. come si raccoglie dalle seguenti di lui parole: *Sanctissimum Corpus clarissimè præclarissimoque Tumulo imponitur, unde triduo post in Caelum attollitur. Sicuti Sanctum incorruptumque illud Corpus, quod Deus ex ea peperit, non sua copulaverat, tertia die et monumento surrexit, sic etiam hanc tumulo abripi; Matremque ad Filium migrare par erat.*

Diremo in secondo luogo, esser questa la comune opinione de' Teologi colla scorta di S. Tommaso nella 3. part. quest. 27. art. 1. ove volendo il Santo Dottore provare, che la Beatissima Vergine fu santificata nell' utero della Madre, si serve dell' esempio della corporale Assunzione della medesima al Cielo: Dicendum, quod de sanctificatione Beatæ Mariæ, quod scilicet fuerit sanctificata in utero, nihil in Scriptura Canonica ponitur, quæ etiam nec de ejus Nativitate mentionem facit. Sicut tamen Augustinus in Sermone de Assumptione ipsius Deiparæ (come allora credevasi) rationabiliter argumentatur, quod cum corpore sit assumpta in Caelum, quod tamen Scriptura non tradit; ita etiam rationabiliter argumentari possumus, quod fuerit sanctificata in utero. Suppone lo stesso nella 3. part. quest. 83. art. 5. *Ad octavum* ed apertamente nell' *Opus*. 4. nella *Spesione della Salutatione Angelica*, ove trattando delle maledizioni date all' uomo per lo peccato così li giugne: *Tertia fuit communis viris & mulieribus, ut scilicet in pulcherrimam reverterentur, & ab hac immunitas fuit Beatæ Virgini, quia cum Corpore est assumpta in Caelum. Credimus enim, quod post mortem resuscitata fuerit, & portata in Caelum: Psalm. 131.*

Sur-

Surge, Domine, in requiem tuam tu & arca sanctificationis tue.

Diremo in terzo luogo, essere stata questa sentenza abbracciata dalla Chiesa. S. Gregorio Magno nel *Sacramentario*, che raccolto dal Codice di Gelasio, nella Solennità dell' Assunta pone quest' Orazione da recitarsi: *Veneranda nobis, Domine, hujus dici Festivitas opem conferat salutarem, in qua Sancta Dei Genitrix mortem subit temporalem, nec tamen mortis nexibus deprimi potuit, quæ Filium tuum de se genuit incarnatum: non potendo avere altro senso quelle parole mortis nexibus, che la corruzione del corpo, da cui la Beata Vergine fu liberata colla sua trionfale Assunzione in Cielo.* Nell'antico Messale Gallicano, o sia Gotico, scritto avanti novecento anni, e stampato dalla chiara memoria del Cardinal Tommasi, e dal P. Mabillon, nella Messa *de Assumptione Sanctæ Mariæ* dopo i nomi *nella Collecta* si leggono le seguenti parole: *Fusus precibus Dominum imploramus, ut ejus indulgentia illuc defuncti liberentur a Tartaro, quo Beatæ Virginis translatus Corpus est de Sepulchro:* e nella Prefazione il Sacerdote così parla alla Santissima Vergine: *Reste ab ipso suscepta es in Assumptione feliciter, quem pie suscepisti conceptura per Fidem, ut quæ terra non eras conscia, non teneres rupes inclusa.* Nella Festa dell' Assunzione la Chiesa recita le Omelie di S. Giovanni Damasceno, e di S. Bernardo, nelle quali chiaramente si dice, essere stata assunta la Beatissima Vergine in corpo e in anima in Cielo: il che dà a divedere, esser essa propensa a questa sentenza: *Dei Ecclesia* (sono parole del Cardinal Baronio nelle Note al Martirologio Romano ai 15. di Agosto) *propensior in eam partem videtur, ut una cum Corpore assumpta sit in Cælum.* Nam in hujus dici celebratæ illas Sanctorum Patrum homilias legendas tradit, quibus ea de Assumptione affirmantur. Finalmente la Chiesa Greca ciò non solo contesta nel Menologio ai 15. di Agosto, ma espressamente lo conferma nel Sinodo di Gerusalemme tenuto l'anno 1672. sotto Dositeo contro i Calvinisti, ove nel capitolo de *Cultu Sanctorum* così si legge della Beatissima Vergine: *Ipsa procul dubio est Virgo Sanctissima, quæ magnum in terra signum cum existeret, eo quod Deum in carne genuit, & post partum integerrima Virgo permansit, recte etiam signum esse dicitur in Cælo, eo quod ipsa cum Corpore assumpta est in Cælum.* Et quomodo conclusum Sepulchro fuerit immaculatum Corpus ejus Tabernaculum;

in Cælum tamen, uti Christus fuit assumptus, tertio & ipsa die in Cælum migravit.

Diremo in ultimo luogo, non essere l' Assunzione della Beatissima Vergine punto di Fede, conforme pretese il Caterino nell' *1.4. contro il Cardinal Gaetano*; sì perchè alcuni testi della Scrittura, che si portano per la predetta opinione, possono spiegarsi diversamente; sì perchè la Tradizione non è tale, che basti per stabilire un punto di Fede. Ciò fu ben avvertito dal celebre Teologo Domenico Soto nel quarto delle Sentenze alla dist. 43. q. 2. art. 1. la di cui autorità fu anche da noi allegata nell' 1. de Canonizatione Sanctorum al luogo sopracitato: *Nondum tamen inter Fidei articulos creditu necessarii relata est* (parlasi della opinione, di cui trattiamo) *quomodo sit plenissima credendum; nam in Collecta illius Festi ait Ecclesia, quod nexibus mortis deprimi non potuit.* Ma, se non è punto di Fede, ma una pia tanto e probabile opinione, potrà ciascheduno tenerla, e non tenerla, abbracciarla, e non abbracciarla: O questo no: *Qui hæc inter Christianos blateratur* (dice Claudio Joli nel luogo allegato) *non modo impius ac blasphemus, sed etiam stultus & omnino mentis expertus haberetur.* Il Suarez nella 3. part. alla q. 37. art. 4. disp. 21. lex. 2. così insegna: *Sententiam Assumptionis Virginis in corpore & anima in Cælum non esse de Fide; quia neque est ab Ecclesia definita, nec est testimonium Scripturæ, aut sufficiens Traditio, quæ infallibiliter facias fidem: tamen summa temeritatis reus crederetur, qui tam piam religiosamque sententiam hodie impugnaret.* Il P. Teosilo Raynaudo nel t. 7. delle sue Opere in *Diptychis Marianis* pag. 220 riflettendo alle parole di sopra riferite del Cardinal Baronio, che dice esser più propensa la Chiesa alla sentenza dell' Assunzione della Beatissima Vergine in Cielo in corpo e in anima, così soggiugne: *Tanta autem est propensio, ut non censam a morigeris Ecclesiæ Filio aliud dici posse.* Il Casaubono nell' *esercit. 14. al §. 11.* saggiamente avverte, *Ecclesiæ sensum ne taciturnum quidem esse contentendum.* Il Tommasino nel suo Trattato de *Dier. Festor. Celebratione* lib. 2. c. 20. n. 20. così scrive: *Non dubitamus, quin Virgo Dei Patris corpore quæ in Cælo degat, jure sit Fides Divina hoc minime doceat &c.* Quot enim sunt, quæ, cum minime rata sint, & Divina Fide nixa, ad examen tamem revocare non licet? Tollenda prorsus esset omnis humani generis societas, si cobideri oporteret assensionem, quoties non suppetit evidens ratio, vel auctoritas, quæ erroris

non sit ebnoxia. Il rinomato Teologo Melchiorre Cano l. 12. de *Licet Theologicis* cap. 10 così al nostro proposito ragiona: *B. Virginem non esse in Caelis cum corpore assumptam, licet Fides minime adversum sit, quia tamen communis Ecclesiae consensio repugnat, petulantia temeritate diceretur.* Il P. Natale Alcibandro nella Storia Ecclesiastica del secolo secondo al cap. 4. §. unic. nelle Aggiunte non nega d'aver asserito, non esser l'unto di Fede l'Assunzione della Beatissima Vergine; *Sed pietatis officio non desui, nec dubitavi, aut in dubium revocari posse censui, num Deipara Virgo rediit in corpore in Caelum assumpta si quidem eam sententiam omnino amplectendam esse dixi, ut piam, ac congruam rationibus longe probabiliorem, quia ut talem amplectitur Ecclesia; adeo ut temeritatis notam non effugeret, qui de illa dubitaret.* Il Cardinal Gotti nella 2. part. del suo tom. 4. de *Veritate Religionis Christianae* cap. 41. §. 2. num. 20. qualifica come temeraria la proposizione di chi negasse, essere stata la Beatissima Vergine assunta in Cielo in corpo e in anima; e dice che l'asserire sarebbe ancor sospetto veementissimo di eresia, non perchè si opponesse alla comune credenza, ma perchè si presumerebbe, che ciò procedesse da un giudizio erroneo, cioè che la Chiesa universale proponesse la venerazione della Beatissima Vergine sotto un titolo falso. Ed il Venerabile Pietro Canisio lib. 5. de *Deipara Virgine* cap. 5. così coerentemente insegna: *Secus qui sentiunt ac loquuntur* (cioè contra l'Assunzione di Maria Vergine) *licet in errorum Sacris Litteris adversentem non impingant, tamen non sapiunt ad sobrietatem, optimi & clarissimi Patribus contradicant, a communi bonorum credulitate atque confessione, quae jam vim legis obtinet, non sine periculo se se subducant, neque solum eximio dignissima Virginitatis honori derogant, sed etiam vere Divinum illud miraculum quod in corpora. li Matris Dominici resurrectione & Assumptione resurget, ac mirifice Angelos, ac pios recreat, majorem in modum enervant, extenuantque.*

§. III.

Obbiezioni contra l'Assunzione, e risposte: Qual sia il significato nel caso presente di Dormizione. Morte, e Pausazione: Qualunque voce si adoperi, su affanta la Vergine in anima e corpo; e col termine di Assunzione si spiega, e si spiega negli antichi Martirali la Chiesa.

CHe se contra il detto fin ora tal uno opponesse, non aver i Padri con tanta li-

curezza parlato dell' Assunzione della Madonna, cioè S. Epifanio, l'Autore della Lettera, o sia di S. Sermone de *Assumptione Beatae Mariae Virginis*, attribuita a Sofronio, il Venerabil Beua nel Libro de *Licet Sanctis* al cap. 6. lo Scrittore del Sermone de *Assumptione B. Virginis*, che è il trigesimo quinto de *Sanctis* fra quelli di S. Agolino; anzi aver S. Ambrogio nel l. 1. delle *Interpretazioni Morali sopra Giobbe* al c. 6. insegnato, essere stato fino ad ora solo Gesù Cristo, che risorse per non mai più morire: *Ipse est resurrectio, ipse est primogenitus ex mortuis, in quo omnes quidem praerogativam futurae resurrectionis acceptionis; solus tamen ipse adhuc resurrectione perpetua resurrexit;* più essersi per tanti anni letto nella Chiesa il Martirologio di Uguardo, e forse anche nella Chiesa Romana, se prestiamo fede al Pagi nella *Critica al Cardinal Baronio* all'anno 778. n. 14. ove dice: *Martyrologio Usguardi avito Romana Ecclesia usa est ante recentius Romanum, teste Molano in Praefatione ad Martyrologium Usguardi;* nel qual Martirologio d' Uguardo al 15. d'Agosto sono registrate le seguenti parole: *Dormitio Sanctae Dei Genitricis Mariae, cujus Sanctissimum Corpus etsi non invenitur super terram, tamen pia Mater Ecclesia ejus venerabilem memoriam sic festivam agit, ut pro conditione carnis eam mirasse non dubiet. Quae autem venerabile illud Spiritus Sancti Templum nutu & consilio Divino occultum sit, plus elegit sobrietatis Ecclesiae cum pietate nescire, quam aliquid frivolum & apocryphum inde texendo docere:* col quale concordia Adone Viennense nel Libro de *Festivitatibus*, oltre tanti altri Martirologi indicati dal P. Sollierio nelle Note al Martirologio di Uguardo al tom. 7. del Mese di Giugno nella Continuazione della grand' Opera del Bollandò; più sapersi quanto ha scritto Giovanni Launojo nella controversia super *exscribendo Parisiensis Ecclesiae Martyrologio*, ove, dopo avere lungamente parlato dell'autorità d'Uguardo, non lascia di unire e Padri e Scrittori, per mettere in dubbio l'Assunzione della Beatissima Vergine in corpo e in anima in Cielo, ove pure sembra che dirizzi le sue mire il Tillemont nella Nora 15. sopra la Risurrezione della Beatissima Vergine; più avere questa Festa il nome di Sonno; o sia Dormizione della Beatissima Vergine, come può vederli appresso Teodoro Balsamone sopra il Can. 3. degli Appoltoli; più chiamarsi gloriosissima morte della Santissima Madre di Dio, come nella Novella d'Emanuele Com-

Comneno, e nell' Eucologio de' Greci, giusta ciò, che diffusamente osserva Ugone Menardo sopra il Libro de' Sacramenti di S. Gregorio alla pag. 174. ed essere stata altre volte chiamata Paulazione, *Solemnitas de Paulatione Sanctae Mariae*, come si legge ne' due antichi Calendari Romani dell' Allacci, e del Frontone, in un Evangelistario della Basilica Vaticana, e in un antico Messale Vallicellano; *Vigilia Paulationis Sanctae Mariae*, e *Sanctae Mariae Paulatio*, come in un voluminoso Codice Vaticano, il quale anticamente fu della Badia di Farfa, oltre alcuni Codici stampati dal venerabile Cardinal Tommasi, ne' quali si dice. *Solemnitas de Paulatione Sanctae Mariae*, *Sanctae Mariae Paulatio*: se, dico, tutte queste cose si opponessero, non manca a tutte le loro convenienti risposte.

Imperocchè ai Padri, che hanno mostrato di dubitare dell' Assunzione della Madonna, opponiamo gli altri, che l'hanno formalmente asserita e sostenuta; dovendo il detto di chi asserisce, prevalere al detto di chi dubita; tanto più quando si fa, come nel caso nostro, aver alcuni dubitato, appoggiandosi al Sermone di S. Girolamo de' *Assumptione*, in cui si lascia in dubbio la controversia dell' Assunzione, non offendo il detto Sermone opera di S. Girolamo; e quando, come abbiamo già osservato, S. Epifanio non dubita dell' Assunzione, ma della morte, ed il Libro de' *Lectis Sanctis* attribuito a Beda, giusta la Critica più esatta, non è di lui. S. Ambrogio nel luogo citato dice bensì, che Cristo solamente fino allora era risorto, ma dee intendersi della risurrezione dovuta *de iure*, non già della risurrezione conceduta per privilegio, come fu quella della SS. Vergine: oltre di che è sentenza assai probabile, che quei, che risorsero nella morte di Cristo, risorsero per non mai più morire, e con esso andarono in Cielo in anima e in corpo, come insegnano Ignazio Martire, Origene, Eusebio, Epifanio, e molti altri. Ed il P. Onorato di Santa Maria nelle sue Riflessioni sopra le regole d' uso della Critica al tom. 1. pag. 188. e seguenti con molta ragione rimprovera qualche Critico moderno, che volendo mettere in dubbio l' Assunzione in corpo ed anima della Beatissima Vergine in Cielo, si serve di alcune pezze, o siano autorità, che esso, ed altri hanno rigettate come apocrife.

Spiegata l'autorità de' Padri resta il rispondere ad Usuardo, a quanto fu dedotto da Giovanni Launojo, ed ai nomi di Sonno, o

sia Dormizione, Morte, e Paulazione, coi quali tante volte è stata chiamata questa Festa. Sgrida contro Usuardo il gran Cardinal Baronio all' anno di Cristo 98. riflettendo, che Usuardo aveva chiamata la Vigilia di questa Festa *Vigilia assumptionis*, e che poteva essere chiamata la Festa *Dormitionis Sanctae Dei Genitricis Mariae*. Unde quæso vobis ista nomenclatura noviter usurpata, ut *Dormitionem*, non *Assumptionem* dicatis (invece contro Usuardo, e Adone, che con esso concordano) cum præsertim pridie ejus diei ambo dixissetis: *Vigilia Assumptionis*? Cur non potius vestra sententia *Vigilia Dormitionis*? Cur hæc inconstantia sermonis? Cogor equidem cum Apostolo dicere: *Currebatis bene*: quis vos impedivit? aggiungendo avere l'uno e l'altro malamente inferito dalla parola Dormizione non esser certo, che la Beatissima Vergine fosse assunta in Cielo in corpo ed in anima: *An fortasse moti essetis exemplo eorum, qui item Dormitionem dixerunt? Sed nec vobis hujusmodi suffragatur exemplum cum aliqui Joannes Damascenus, et alii, qui Dormitionem dixerunt, eam tamen una cum corpore in Cælum assumptam aperte testati sint, nec, ut vos, id affirmare dubitaverint*. Per lo che il Fiorentini nella sua esercitazione, 5. al giorno 18. di Gennajo così scrisse: *Et fortasse Baronius in Adonem, et Usuardum excusavit non tantum pro Dormitionis voce, quam quod cum voce Mortem tantum naturali ordine significante Usuardus de ipsa Assumptione dubiam quodammodo Ecclesiam suis se demonstrat contra fidei antiquarum ceremoniarum*.

Contra Giovanni Launojo, ed il dedotto da esso, può leggerli l'eruditissima Dissertazione d' un Teologo della Sorbona, e chiamato *Advocate*, ove con gravissimi fondamenti prova la pia Ecclesiastica sentenza dell' Assunzione della Beatissima Vergine in corpo ed in anima in Cielo. Attesta Natale Alessandri nella Storia Ecclesiastica del secolo secondo part. 1. art. 3. che il Martirologio d' Usuardo fu adoperato nella Chiesa di Parigi fino all' anno 1540. Proseguì il di lui uso: ma verso la metà del secolo XVI. s' incominciarono a tralasciar le parole di sopra riferite, e leggevasi una certa Omelia d' incerto Autore inserita nel Martirologio d' Usuardo scritto a penna, che serviva ad uso del Coro della Metropolitana. Nell' anno 1668. essendo l' Esemplare antico quasi consumato, fu nel Capitolo proposto, se in luogo dell' accennata Omelia dovevasi nel nuovo Esemplare rimettere le parole d' Usuardo: ed essendosi sopra di ciò fat-

fatta una deputazione di Canonici all'Arcivescovo, fu risoluto, che più in Coro non si leggesse la detta Omelia, ma si rimettesse nel Martirologio il testo d'Ufuardo. A questa deliberazione s'opposero il Canonico lacopo Gaudin, ed il Canonico Niccolò l'Advocat Billialdo, ed in sequela di tal dissenso furono dati alle stampe varj Libri e varie Risposte per una parte e per l'altra: in tal congiuntura il Launojo compole l'Opera precitata. L'Omelia, che leggevasi, era in tutto e per tutto favorevole alla sentenza, che la Beatissima Vergine fosse assunta in Cielo in corpo ed in anima. Per lo che il partito di levarla e di sostituire il testo d'Ufuardo, non può negarsi, che non fosse contrario alla detta pia opinione. Ma finalmente prevalse il sentimento favorevole all'Assunzione della Beatissima Vergine in corpo ed in anima, come si è detto. Imperocchè sebbene nel 1668. si riprese la lettura del Martirologio d'Ufuardo senza veruna correzione, nel 1698. però furono sostituite nel Martirologio le seguenti parole: *Assumptio Beatae Mariae Virginis*: essendo stata quella un'insinuazione del Re Luigi XIII. notificata nell'anno predetto al Capitolo dal Re Luigi XIV. Oggidì nel Coro di quella Metropolitana leggesi il Martirologio Romano coll'aggiunta di alcuni Santi, e di alcuni usi particolari della Diocesi, e coll'inserzione delle seguenti parole nella Festa dell'Assunta: *Assumptio Beatae Mariae Virginis Genitricis Dei & Domini nostri Jesu Christi, quae Filii sui pro nobis mortui Legi obsecuta, ut Filia veteris Adam veterem sententiam subiret, & mortem obiret, ut autem Dei vivens Mater, ad illum ipsum, quem genuerat, digne assumpta, suscepta est ab illo, & super omnes exaltata creaturam cum honore quo tanta Mater digna fuit, cum ea gloria quae tantum decuit Filium*. Circa poi i varj nomi di Sonno, Morte, e Pausazione, è d'uopo il sapere, che nell'introduzione della causa della Beatificazione del Venerabile Servo di Dio il Cardinal Tommasi, rivedendosi le opere da esso pubblicate, fu da un Revisore osservato, ed opposto, aver egli stampato un antico codice, in cui erano le parole: *Solemnia Pausationis Beatae Mariae Virginis*: ricavando di qui alcune conseguenze poco favorevoli alla pietà di quel buon Servo di Dio. Ne fu assunta la difesa da un suo dotto Collegio Chierico Regolare, che fu stampata in Palermo l'anno 1723. ed ebbe il suo intento; mentre, non ostanti le opposizioni, fu in-

trodotta la causa di Beatificazione. In essa il dotto Autore dimostra, non aver potuto il Cardinal Tommasi, stampando il Capitolare degli Evangelj, abbandonare la parola *Pausatio*, che era nel codice, che stampava; avere lo stesso venerabile Cardinale stampato l'antichissimo codice Gelasiano, in cui tante volte si fa menzione *Assumptionis Beatae Mariae Virginis*; additarsi nella parola *Pausatio* il mistero della Beatissima Vergine assunta in Cielo; significando la Pausazione nella presente materia quel picciol tratto di tempo, in cui fra la vita perduta e ricevuta giacque il Corpo della Beatissima Vergine nel sepolcro; essersi più volte adoperata dalla Chiesa la parola di Dormizione, Morte, e Pausazione, per significare questa Festa, senza pregiudizio della pia credenza dell'Assunzione della Beatissima Vergine in Cielo in corpo ed in anima.

Conchiudasi dunque, non istar la forza più in una, che in un'altra parola; poichè Gregorio Turonese nel libro de *Gloria Confessorum* cap. 49. fa menzione *Assumptionis Sancti Avari*; Eusebio nel lib. 4. della Vita di Costantino al cap. 64. dice, esser egli stato *ad Deum suum assumptum*; e S. Gregorio Nazianzeno nel Panegirico fatto sopra Gorgonia sua Sorella non ha difficoltà di dire, che *assumpta fuit in Caelum*. Sta dunque la forza nel vedere, di qual condizione e grado sia l'Assunzione in Cielo, se diminuta, cioè colla sola anima, o piena ed intera, cioè col corpo e coll'anima. Concedasi, per uscire di ogni imbarazzo, che come pur supposizione ed ipotesi, ciò, che dice il Cancellotto ne' suoi Annali Mariani all'anno 72. num. 21. *Primis ab assumpta Virgine saeculis ita loqui solitos fuisse Patres nonnullos, ut dubitare viderentur, an illa post obitum rediret in caelum una cum corpore sit esset*: ma, se dipoi e i Padri, e i Teologi, dopo aver meglio esaminato il punto, hanno insegnato, ed insegnano essere stata la Santa Donna assunta in Cielo in anima ed in corpo, se ad essi ha aderito e aderisce la Chiesa, qual uomo dabbene e di giudizio potrà ritrovarsi, che a ciò pensi di opposti? *Quorundam sane opinio, aut hesitatio nihil impedit, quominus hodie nos praesenti haec superiarum etiam etatum Ecclesia adhaereamus, ut cum ea ipsa de corporali Mariae Assumptione certius credamus, & confidentius definiamus, & aperiuis protestemur, quam primis illis nascentis Christianismi saeculis factum est. Etiam Ecclesia, ut supra monstravi-*

mus. successu temporis auget sapientiam duceque Spiritu Sancto, a quo semper regitur & eruditur, & posterioribus Conciliis, majoreque consensu Doctorum illustriorum veritatis iumen accipit & ostendit: sono parole del Venerabile Canisio nel luogo citato. Si lasci, a chi vuol prenderli la briga, il ricercare i monumenti e Martirologi, ne quali questa Festa si chiama Dormizione: ma si risponda, conforme già si è accennato, essere nel caso nostro lo stesso Dormizione ed Assunzione, come riflette anche Monsignor Rocca nelle sue Opere stampate in Roma l'anno 1719. tom. 1. pag. 213. *Dormitio itaque Beatae Mariae semper Virginis, ut huc rei finem imponamus, absque ullo dubio non nisi pro ejus in anima & corpore post ejus mortem in Caelum Assumptione intelligenda censetur.* E può comprovarsi con ciò, che scrisse Giacomo Pamelio nelle sue Annotazioni alla lettera 24. di S. Cipriano verso il fine del n. 13. *Certe Dormitionis, sive Assumptionis Beatae Virginis Festum celebratum constat jam ab aetate Dni Hieronymi & Augustini:* col quale concorda il P. Michele Lequien nella sua Edizione delle Opere di S. Giovanni Damasceno al tom. 2. pag. 857. ove osserva, che S. Germano Collantinopolitano, ed altri prima del Damasceno, *de Dormitione Beatae Virginis, ejusque reditu in Caelum Assumptione sermones habuerunt.* E se la Chiesa Occidentale si è per lo più servita della parola *Assumptio*, come leggesi nell' antico Martirologio stampato dal Fiorentini, *Assumptio Sanctae Mariae*, e nel nostro Romano, *Assumptio Sanctissimae Dei Genitricis Mariae*; serviamoci ancor noi di questo linguaggio, chiamando questa Festa la Festa dell' Assunzione della Madonna. Nel nuovo Tesoro degli Anecdotti raccolto dal Padre Martene al tom. 3. pag. 1559. si porta il breve Martirologio Geronimiano, antico in circa d'anni mille, in cui al giorno 15. d' Agostò si legge: *Assumptio B. Mariae Matris Domini Nostri Jesu Christi:* alla pag. 1568. vi è un Martirologio Morbacense, ove pure allo stesso giorno si legge: *Assumptio Sanctae Mariae Matris Domini:* nel tom. 5. alla pag. 76. è registrato un Calendario antico d'anni settecento, ove pure al giorno 15. d' Agostò si legge: *Assumptio Sanctae Mariae:* nel tom. 6. della Raccolta di Scrittori e Monumenti antichi alla pag. 645. è registrato il Calendario, o sia il Libro annale di Beda, ove ai 15. d' Agostò pure si legge: *Assumptio S. Mariae Matris Domini Nostri Jesu Christi:* e nello stesso modo si legge in un

Calendario Anglicano alla pag. 636. in un Martirologio Gallicano alla pag. 668. in un Calendario Stabulense alla pag. 674. in un Calendario Verdinense alla pag. 681. Altri Martirologi che usano lo stesso linguaggio, sono radunati nella grand' Opera de' Boilandisti al tom. 7. di Giugno, per tacere di tanti altri, che si ritrovano e nella Biblioteca Vaticana, ed in quelle, che furono della Regina di Svezia, e del Cardinale Ottoboni.

§. IV.

Celebrità di questa Festa, che comprende la morte di Maria, la Risurrezione, e l' Assunzione al cielo: Varie opinioni sopra il tempo della lei Risurrezione: Del Diggiuno, che si premette: Dell' Ottava, e sua istituzione: Antichità di questa Festa.

Celebre è la Festa dell' Assunzione di Maria nel Diritto Canonico, come può vederli nel *Can. 1. de Consecrat. dist. 7.* e nel *Cap. ult. de Feriis*. La Chiesa Canonica sopra il *Cap. Alma Mater, de Sententia Excommunicationis, in sexto*, considerando, poterli pubblicamente celebrare i Divini Officii in tempo dell' Interdetto nelle Feste del Natale del Signore, nella Pasqua, nella Pentecoste, e nell' Assunzione di Maria, aggiunge la seguente riflessione nella parola *Assumptionis*: *Nota terminatam altercationem quarentium, quod est solemnius Festum, an Festum Assumptionis, an Festum Nativitatis Virginis gloriose: habet enim Ecclesia, quod sit celebris Festum Assumptionis, ut hic vides.* Ed il Suarez nel tom. 1. *de Religione lib. 2. cap. 8. num. 13.* così parla di questa Festa: *Festum hoc maxime proprium ipsius Virginis, & inter Festivitates ejus habet quandam excellentiam, quia gloriam, premium, ac triumphum Sanctissimae Virginis nobis representat.*

Celebra la Chiesa nel giorno 15. di Agostò la Morte, la gloriosa Risurrezione, e l' Assunzione di Maria al Cielo. Nell' antico Martirologio più volte nominato della Chiesa Occidentale, stampato dal Fiorentini, si separa la Festa della Morte dalla Festa dell' Assunzione leggendosi ai 18. di Gennajo: *Depositio sancta ac gloriosa Beatae Mariae Matris Domini Nostri Jesu Christi;* ed al giorno 15. di Agostò, come già si è osservato: *Assumptio Sanctae Mariae;* il che anche si adduce nel lib. 2. del *Mabilone de Liturgia Gallicana* pag. 118. In altri Martirologi ai 23. di Settembre si fa

fi fa menzione della seconda Assunzione della Madonna: il che ha avuto l'origine dall'opinione, che la Santa Vergine risuscitasse quaranta giorni dopo la sua morte. Non può stabilirsi con certezza il giorno della lei risurrezione. Alcuni dicono, che morì ai 13. di Agosto, e risorse ai 15. altri, che giacque nel sepolcro il di lei corpo 15. giorni, come nelle Rivelazioni di S. Brigida al lib. 6. c. 63. e nel lib. 7. cap. 26. num. 2. *Quindecim vero diebus corpus meum jacuit in terra sepultum*; quando però, in vece di *quindecim diebus*, non si dovesse leggere *aliquantulis diebus*, come vuole il Vescovo Durante nelle Note sopra i detti capitolari. Altri pensano, che risorse nello stesso giorno, in cui fu sepolta, altri dopo quaranta giorni, come già si è accennato, appoggiandosi ad una certa rivelazione fatta a S. Elisabetta, non d'Ungheria, che morì nel 1231. ma ad un'altra della Diocesi di Trevi, che morì nel 1165. la qual Visione non è approvata da S. Antonino, nè dal Belletto, nè da altri Uomini eruditi, come può vedersi appresso il Fiorentini nelle Note al giorno 15. di Agosto del suo Martirologio, appresso lo Spinelli nel suo Trattato de Deipara al cap. 12. num. 3. ed appresso il Baillet nello stesso giorno 15. di Agosto, ove si tratta della Festa dell'Assunzione al §. 2. num. 14. Per lo che sia lecito notar di passaggio, che l'Opiniano nel suo Trattato de Origine Festorum Christianorum alla pag. 137. avrebbe potuto comodamente astenersi dalle invettive che fa contro a questa Visione, supponendo falsamente essere stata, se non la cagione, almeno un grande appoggio della Festa dell'Assunzione della Madonna. Altri finalmente sostengono, che risorse dopo tre giorni, la qual opinione è la più comune, conforme attesta il Cardinal Gotti nella 2. part. del tom. 4. della sua Religione Cristiana al cap. 41. §. 3. num. 25. ed insegna l'Azorio nelle Istituz. Moral. al tom. 2. lib. 1. cap. 20. *Queritur, quoto a morte sua die Virgo gloriosa resurrexerit, & fuerit in Caelum assumpta? Communis est sententia, suscitata a mortuis eam fuisse, & in Caelum introductam tertio ab obitu die. Ita Damasceus, Juvenalis Hierosolymitanus Episcopus, Andreas Episcopus Cretensis, Simeon Metaphrastes, Nicephorus, & alii; ut sic constaret, vere eam obisse, & Filio post triduum ex mortuis resurgenti similem fuisse.* Perciò la Santa Chiesa ha stimato opportuno il cumulare nello stesso giorno la Morte, la Risurrezione, e l'Assunzione in Cielo.

Questa gran Festa è preceduta dalla Vigilia col digiuno, ed il digiuno è molto antico, parlando il Pontefice Niccolò I. che fu assunto al governo della Chiesa universale nell'anno 858. come d'una cosa già antedentemente usitata nella Chiesa Romana: poichè rispondendo ai quesiti de' Bulgari, al cap. 4. così scrive, come può vedersi al tom. 8. de' Concili del Lebbè pag. 518. *Secundum sacra Decretalia in his etiam a licitis se quibusdam abstinere. Quadragesimali videlicet tempore, quod est ante Pascha, jejunio post Pentecosten, jejunio ante Solemnitatem Assumptionis Sanctae Dei Genitricis, & semper Virginis Dominae Nostrae Mariae, necnon jejunio ante Natalis Domini Nostrae Jesu Christi Festivitatem, quae jejunia Sancta Romana suscepit antiquitus, & tenet Ecclesia.* Appresso alcuni Orientali il digiuno non è di un giorno, ma di più giorni; incominciando dal primo giorno di Agosto, e continuando fino al giorno decimo quinto, senza interromperlo, fuorchè nel giorno festo, in onore della Solennità della Trasfigurazione del Signore, come può vedersi appresso il Baillet nel luogo citato al §. 13. e nel tom. 2. della Biblioteca Orientale di Monsignor Giuseppe Simonio Asseriano Marronita. Evvi l'Opera di Gregorio Bar Ebreo, Primate d'Oriente, che nacque nell'anno di Cristo 1226. in cui parlando de' digiuni de' Sirj, si annovera ancor quello dell'Assunta, come può vedersi alla pag. 304.

Ha questa gran Festa l'Ottava; e l'istituzione dell'Ottava fu fatta dal Pontefice Leone IV. circa l'anno 847. Si legge nel Libro Pontificale di Anastagio, che nel principio del Pontificato di Leone un Basilisco vicino alla Chiesa di Santa Lucia in Orsea col suo alito velenoso dava la morte a tutti quelli, che s'accostavano alla di lui caverna; e che il gran Pontefice Leone nel giorno dell'Assunzione facendo portare avanti di se l'immagine della Madonna, accompagnato dal suo Clero, affacciò alla spelunca, ed avendo fermato il seguito, che l'accompagnava, pregò Iddio Onnipotente a liberar il Popolo da quella peste, che celsò immediatamente: *Ab eodem die ipse mortifer Basiliscus ita effugatus, & ab ipsis precibus est antris, ut ultra in illis locis nulla lesionis ejus macula appareret:* sono parole di Anastagio, che di più aggiugne, avere il Santo Pontefice in memoria della grazia ricevuta ordinato, che si facesse l'Ottava dell'Assunzione di Maria: *Ottavam Assumptionis Beatae Genitricis diem,*

*idem, qui minime Roma antea colebatur, p. giliis sacris, Maturinisque cum omni Clero personis Laudibus, in Basilica ejusdem semper Virginis Domina Nostra, quae feris muris juxta Basilicam Beati Laurentii Martyris sita est, celebrari precepit: il che pure vien confermato da Sigeberto all'anno di Cristo 847. ove si legge di Leone: Decrevit, ut Octava Assumptionis Sanctae Mariae in Ecclesia Romana celebrarentur, quod antea non fiebat. Ed appresso il Lamberto in *Autor. Lib. Rev. Hamburg. pag. 110.* è registrato un Privilegio dello stesso Pontefice, conceduto alla Chiesa d'Ambrurgo, in cui fra le feste numera quella dell'Assunta della Madonna; in cui concede ad Anskario Arcivescovo, e suoi Successori l'uso del Pallio.*

Vogliono alcuni, che la Festa dell'Assunzione fosse istituita dagli Apostoli: ma scrivendo S. Bernardo nella sua famosa lettera 174. *Accepti sane ab Ecclesia illam diem cum summa veneratione calendum, quo assumpta (parla della Beatissima Vergine) de saeculo nequam, Caelis quoque intulit celeberrimorum Festa gaudiorum,* sembra più verisimile, che debbasi alla Chiesa l'istituzione della Festa: Il Tommasino nel suo Trattato de *Festis lib. 2. cap. 20. num. 10.* pretende, che, avendo il Concilio d'Efeso condannata l'eresia di Nestorio, che diceva, non essere stata la Beatissima Vergine Madre di Dio, molto dilatossi il Culto della medesima, essendosi fabbricate sotto il di lei titolo varie Chiese, ed istituite varie Solennità; che verso il secolo sesto fu pubblicata l'Opera, attribuita a S. Dionigio, *de Divinis Nominibus*, in cui si dice, che S. Dionigio coi SS. Pietro, Giacomo, e Doroteo furono a venerare il Corpo della Beatissima Vergine, o, secondo l'intelligenza d'altri, furono a visitare il di lei Sepolcro; che perciò nel fine del secolo quinto, o del secolo sesto incominciossi a parlare liberamente della Morte, della Risurrezione, e dell'Assunzione di Maria; e che, ciò sparsi fra' Fedeli, fu istituita la Festa, di cui fassi menzione nella Regola di Codregan. go sotto il Regno di Pipino Padre di Carlo Magno, e nel Sinodo di Maganza tenuto l'anno 813. Carlo Magno ne' suoi Capitoli al lib. 1. cap. 158. pag. 732. parlando delle Feste da osservarsi fra l'anno, così ragiona di quella dell'Assunta: *De Assumptione Sanctae Mariae interrogandum relinquimus: il che dal Baluzio nelle Note al detto luogo vien inteso del consiglio, che volèa richiedere da' Delle Feste di Gesù Cristo,*

Vescovi del suo Regno; ed avendola i predetti Vescovi radunati nel Concilio di Maganza poc' anzi memorato annoverata nel catalogo delle Feste, Lodovico Pio comandò, che si celebrasse, come può vedersi ne' Capitoli al lib. 2. cap. 35. pagina 748. e fu ad essa assegnato il giorno, come può vedersi nel lib. 6. de' Capitoli al cap. 189. pagina 955. dopo il qual Editto il Baluzio nel luogo sopracitato alla pagina 1172. attesta, che si celebrò nel Regno di Francia questa medesima Festa con molta venerazione.

Ad altri però non piace, nè dee piacere la predetta opinione, che al secolo ottavo ascrive l'istituzione della Festa dell'Assunzione. Ed in fatto, se nel Libro Pontificale si legge, che Sergio Papa, come altrove ancora si è detto, il quale viveva nel settimo secolo, *constituit, ut diebus Annuntiationis Domini, Nativitatis, et Dormitionis Sanctae Dei Genitricis semperque Virginis Mariae . . . Litania extat a Sancto Hadriano, et ad Sanctam Mariam Populus occurrat;* è d'uopo il confessare, che anche prima di Sergio fosse questa Festa istituita. In oltre avanti il tempo di Maurizio Imperadore, e così avanti il fine del secolo sesto, celebravasi la Festa dell'Assunzione, e Maurizio fu quegli, che trasportò la Festa dal 18. di Gennaio al 15. di Agosto, come si raccoglie da Niceforo Calisto al lib. 17. cap. 28. *Idem Imperator (parla di Giustinianno) tum primum Servatoris exceptionem (cioè la Festa della Purificazione della Vergine) tota Orbe terrarum sexto die honorare instituit, sicut Justinus de Sancta Christi Nativitate fecit; atque non ita longo post tempore Mauritius Sacrosanctae Dei Genitricis Dormitionem quindicesimo Augusti Mensis die celebrari praecipit.* E' qui d'uopo avvertire, che non avendo Niceforo, riferendo le Leggi fatte da Giustinianno e da Giustino, detta cosa veruna del giorno, in cui dovevansi celebrare le Feste del Natale, e della Purificazione, ed avendo detto, che da Maurizio fu stabilito il giorno decimo quinto d'Agosto, in cui si dovesse celebrare la Festa dell'Assunzione, ciò dà pienamente a vedere, ch'era già prima del suo tempo la detta Festa istituita, e ch'egli altro non fece, che trasportarla dal 18. di Gennaio al 15. di Agosto: come può vedersi diffusamente discorso e comprovato dal Cardinal Baronio nelle Note al Martirologio al giorno 15. di Agosto, dal Fiorentini nelle Note al suo Martirologio al giorno 18. di Gennaio,

dal Mabillone nella Liturgia Gallicana al lib. 2. pag. 118. dal Pagi Juniore nel Breviario *Gestorum Romanorum Pontificum*, nella Vita di S. Sergio al num. 26. dal Martene *de antiqua Ecclesie disciplina in Divinis celebrandis Officiis cap. 33. num. 25.*

C A P O IX.

DELLA FESTA DELLA NASCITA DELLA
BEATISSIMA VERGINE.

Al 8. di Settembre.

S. I.

Natività di Maria celebrata a distinzione degli altri Santi: Festa antichissima, e di prece della Chiesa Latina e Greca: Ottava per qual occasione istituita: Non porta obbligo di Vigilia, e digiuno.

A Gli 8. di Settembre si celebra la Festa della Natività della Beatissima Vergine. Negli altri Santi o Confessori, o Martiri, il giorno natalizio dicesi quello, in cui essi da quella all'altra vita felicemente passarono: Merito plane dicendi natales dies, per quos illi, qui nati fuerant in hanc fragilitatis miseriam, subito renascuntur in gloriam, vite perennis initium de morte sumentes. Etenim, si dies natales vocabamus, quibus in hanc lucem in delictis & doloribus nascimur ad dolores, justius illi celebrabuntur natales, quibus Sancti ex corruptibili corpore in novam illam futuri seculi veniunt claritatem; & filii hominum in adoptionem Divinæ Paternitatis ascendant: Sono parole di Eusebio Emiseno, o pure d'Eucherio di Lione nell' Omel. 50. sopra la Genesi: e più strettamente Albino Flacco nel libro de Officiis Divinis lasciò scritto: Jure nasci dicuntur, qui de pressuris hujus Mundi, tamquam de angustis cujusdam ventris, ad illam spatiosissimam & lucidissimam celestis habitationis emittuntur latitudinem: col quale concorda Rabano Mauro de Instit. Cleric. cap. 43. Dicuntur quidem Sanctorum Festivitates Natalitia, & merito: quomodo enim consue- te nasci dicitur, cum quis de utero matris procedens in lucem egreditur; ita relictis potest natus dici, qui a vinculis carnis solutus ad lucem sublimatur eternam. Et inde mos obtinuit Ecclesiasticus, ut dies Beatorum Martyrum, sive Con-

festorum Christi, quibus de saculo transierunt; natales vocemus, eorumque solennia, non funebria, sed natalitia dicamus.

Celebra la Santa Chiesa non meno il giorno, in cui morì il nostro Redentore Gesù Cristo, ed il giorno, in cui morì S. Giovanni Battista, che i giorni, ne quali nacquero e l'uno e l'altro: e se la Chiesa celebra non meno il giorno, in cui morì, che quello, in cui nacque S. Giovanni Battista, era ben di dovere, che non solo celebrasse il giorno, in cui morì la Santissima Vergine, ma l'altro ancora, in cui nacque, come molto bene va riflettendo il Venerabile Pietro Canisio nel lib. 1. de Maria *Deipara Virgine cap. 11. pag. 82. Etenim, si Natalem Joannis, qui tantum praeo, & Praecursor Domini fuit, die stat, ritusque publico celebramus, & Angeli vaticinium illud, Multi in Nativitate ejus gaudebunt, ad nos quoque pertinere prae nobis ferimus, cur non tantundem opera ac studii Natali Mariae celebrando ponamus, & novam quamdam animorum letitiam declarem, quando non Christi modo, sed nostra quoque Mater primum apparet, suoque adventu Evangelium, hoc est faustum felixque nuntius adfert, ut Mundus tristitia disturno oppressus tandem aliquando, ut nunquam antea, possit respirare?* E Giovanni Gerson nel suo Sermone de Nativitate Beatae Mariae Virginis così scrive: Propterea post celebratam Nativitatis Joannis Baptista sacratissimam & jucundam, quia sine peccato natus est per sanctificationem, instituit Ecclesia Nativitatem Beatae & gloriosa, semperque Virginis Mariae celebrare fieri, admonita prius miraculo.

Allude qui Gerson a ciò, che da taluno si racconta, cioè esservi stato un certo Romito, che avendo inteso, non una, ma più volte nella notte del giorno ottavo di Settembre una celeste Angelica armonia, domandò al Signore, ciocchè ella significasse: ed essendogli stato risposto, che il Coro degli Angeli e de' Santi in Cielo solennizzava la Festa della Nascita in terra della Santissima Vergine; venuto a Roma ne diede avviso al Romano Pontefice, che istituì la Festa, di cui parliamo. Di questo fatto ragionasi in un Martirologio riferito dal P. Sollerio nelle Note al Martirologio di Ussuardo al giorno ottavo di Settembre. Ne parla pure S. Antonino nella 4. part. al tit. 17. cap. 6. §. 1. nel principio: Nativitas tua, Sancta Dei Genitrix, gaudium annuntiaris universo Mundo: videntes enim Angeli natam tam sanctam Creaturam, magnum gaudium fecerunt, & ita quolibet anno in Celo

fi,

fit, ut cuidam sancto Eremita revelatum est: e concordano Vincenzo Bellavacense in *Speculo Historiarum* lib. 6. cap. 65. & lib. 7. capit. 119. Pietro de Natalibus nel lib. 8. del Catalogo de' Santi al cap. 51. il Cartusiano nel Serm. 1. de *Nativitate Beatae Virginis*. Ma lasciando noi questi racconti divoti in quel grado di probabilità, in cui sono (tenendosi però, quanto si può, lontani, e protestandoci sempre con ogni maggior vigore opposti all' ardore dell' Ospinianò, che nel suo Trattato de *Festis* alla pag. 141. della stampa di Ginevra del 1675. chiama quella sopraddetta Visione *illusione Satànica*) ci sforzeremo d' andar rintracciando il tempo, in cui incominciò nella Chiesa questa Festa.

Alcuni hanno creduto, che fosse già introdotta nella Chiesa fino al tempo di S. Agostino, per la ragione, che nell' Officio Ecclesiastico di questo giorno si legge un di lui Sermone sopra questa Solennità. Ma, se lo stesso S. Agostino nel Serm. 21. e 22. de *Sanctis*, che sono il 187. ed il 293. giusta l'ultima Stampa delle Opere del detto Santo, attesta, che non si celebrava nella Chiesa, se non la Festa della Nascita di Gesù Cristo, e di S. Giovanni Battista: *Hinc attendat Charitas vestra, quam magni Hominis Nativitas facta sit* (parla della Nascita di S. Giovanni Battista) *natales dies carnis nulli Prophetarum, nulli Patriarcharum, nemini Apostolorum celebravit Ecclesia; solos duos Natales celebrat, hujus, & Christi*; non sembra poter riportare cosa più convincente, per dimostrare, che nel tempo di S. Agostino non celebravasi nella Chiesa la Festa della Nascita della Madonna: Così anche concludono il Cardinal Baronio nelle Note al Martirologio al giorno ottavo di Settembre, il Suarez de *Religione* tom. 1. lib. 2. cap. 8. num. 4. l' *Axorio Infr. Moral.* part. 2. lib. 1. cap. 19.

Colla quale stessa riflessione pare che si renda improbabile ed inverisimile l'opinione del Saussoj nel suo Martirologio Gallicano agli 8. di Settembre, a cui anche aderisce il Sassi nella sua Dissertazione dei Santi Corpi di Protasio e Gervasio al num. 16. che S. Maurilio Milanese, Discepolo di S. Martino, ordinato Lettore da S. Ambrogio, e dipoi fatto Vescovo d' Angiò in Francia, fosse il primo, il quale per celeste avviso istituiva nella Francia questa Festa della Madonna. E quanto al Sermone di S. Agostino, che si legge nell' Officio di questa Festa, si riconosce bensì per Opera del detto Padre; ma

si dice, che fu fatto per l' Annunziazione; e poi col piccolo cangiamento di qualche parola restò applicato alla Festa della Natività: *Gaudeat terra nostra tanta Virginitate illustrata solenni die*, leggesi nel Sermone del Santo; e nell' Officio si sono sostituite queste altre parole: *Gaudeat terra nostra tanta Virginitate illustrata Natali*: essendo già costume della Chiesa di servirsi nelle Antifone e ne' Responsori d' alcune narrative, o Sermoni per una Festa, benché fossero fatti per un' altra: onde il Fiorentino nelle Note al suo Martirologio agli 8. di Settembre così scrive: *Quamquam enim Sermo Divi Augustini in Ecclesia legatur, & ipsius re vera sit; Nativitati tamen accommodatus est, licet in Annuntiatione dictus fuerit*.

Altri considerando, che S. Fulberto Vescovo di Chartres viveva nel secolo duodecimo, e che così scrisse nel suo Serm. 1. della Natività: *Inter omnes Sanctos memoria Beatissime Virginis eo frequentius agitur, atque festivius, quo majorem gratiam apud Dominum creditur invenisse: unde post alia quedam ipsius antiquiora Solemnia non fuit contenta devotio Fidelium, quin Nativitatis solemne superadderet hodiernum*: dicono, che in questo tempo fu introdotta la Festa nella Francia, e che poi di là passò nell' Italia. Veggasi il Tommasino de *Dier. Festor. celebrat.* lib. 2. cap. 20. num. 1. & segg.

Ma se S. Idelfonso Scrittore del secolo settimo nel suo Libro de *perpetua Virginitate Sanctae Mariae* al tom. 11. della Biblioteca dei Padri pag. 566. parla apertamente di questa Festa, *Nullus igitur Nativitas celebratur in Mundo, nisi Christi, & ejus* (parla della Madonna) *atque Beati Joannis &c.* e poco dopo, *Quod si preclara Sanctissima Virginitas Nativitas universaliter tam sancta & tam gloriosa jure colitur*; si tocca, come suol dirsi, colle mani, essere molto più antica questa Festa del tempo di S. Fulberto. Questo argomento ha il suo luogo, ancorché i Libri di S. Idelfonso de *Virginitate Mariae, de illibata Virginitate Beatae Virginis contra Infideles*, ed altri *Contra eos qui disputant de Virginitate Beatae Mariae, & de ejus Parturitione*, non fossero suoi, come pretende il Dacherio, ma di Pascasio Radperto, essendo questo Scrittore della metà del secolo nono.

Aggiungasi, esservi monumenti più antichi nella Chiesa Romana, e nella Chiesa di Francia. Nel Codice de' Sacramenti della Chiesa Romana stampato dal Venerabile

Servo di Dio il Cardinal Tommasi, che si crede di S. Leone Magno, e d'altri di lui Predecessori, vi è la Messa in *Nativitate Sanctae Mariae* colle sue proprie Orazioni, come si vede al l. 2. p. 172. Nel Libro de' Sacramenti di S. Gregorio, giusta l'edizione del Menardo, alla pag. 128. vi sono le Orazionali Matutine, alla Processione, ed alla Messa nella Natività della Beata Vergine Maria. Nel Libro Pontificale, come più volte si è osservato, nella Vita di Sergio I. la Festa della Natività è una di quelle, nelle quali si stabilisce, che la Processione esca da S. Adriano, e vada a S. Maria Maggiore. Ed in ciò, che riguarda la Francia, benchè possa conghietturarsi, che nel principio del secolo non non si celebrasse la Festa della Nascita della Beatissima Vergine; mentre nel Concilio di Maganza tenuto l'anno 813. si fa menzione delle Feste, e di questa non si parla: verò il fine però di questo stesso secolo non può negarsi che non fosse introdotta; avendola Walterio Vescovo d'Orleans nell'anno 871. annoverata colle altre Feste, che dovevano con pompa solennizzarsi, come si raccoglie dal cap. 18. degli Ordini del detto Walterio, dalle Note del Celasio nella Collezione Labbeana de' Concilii tom. 8. pag. 684. e dalla Storia della Chiesa Gallicana, stampata nel 1733. dal P. Giacomo Longueval della Compagnia di Gesù al tom. 6. pag. 279. Per questi ed altri validi fondamenti i migliori Critici ed eruditi abbandonano la sentenza di sopra riferita del P. Tommasino, il Fiorentini nelle Note al suo Martirologio agli 8. di Settembre, il Frontone nelle Note al suo Calendario, il Martene de *antiqua Ecclesia disciplina* negli Officii Divini al cap. 34. num. 1. e seguenti, il Tillemont nelle Note alla Vita della Beata Vergine Nota 5. il Baillet nella Storia di questa Festa, il Pagi Juniore nel *Breviario dei Romani Pontefici nella Vita d' Innocenzo IV.* al num. 18. Nella festa fatta le Professioni Mariane di Giovanni Andrea Schmidio, stampate in Amsterdam l'anno 1721. al Tom. LXXVII. delle Miscellanee nella Biblioteca del Cardinal Passionei, si cerca dal predetto Autore, che non era della nostra Comunione, in qual tempo incominciassero a solennizzarsi la Festa della Natività della Beatissima Vergine; ed esso è di sentimento, che nella Chiesa Romana non si celebrasse nemmeno nel secolo ottavo, fondandosi sopra il citato Concilio di Maganza, esu i Capitolari di Carlo Magno e di Lodo-

vico Pio, ne quali non si parla della detta Festa. Ma i documenti da noi poc' anzi portati degli antichi Sacramentarij dimostrano il contrario: ed il non essere stata solennizzata questa Festa in Francia nel secolo ottavo, non prova, che prima non fosse celebrata in Roma; essendo cosa certa, che questi punti di disciplina non s'introducono in un subito da per tutto, ma a poco a poco, e col benefizio del tempo.

Antica dunque e rinomata è questa gran Festa, ed è Festa di precetto non meno nella Chiesa Latina, che nella Greca: e l'Imperadore Emanuele Comneno nel mezzo del secolo duodec. la pose nel numero di quella Festa, che si dovevano osservare tutto il giorno; ed oggidì ciò si pratica nella Chiesa Greca, e fra i Costi, che sono i Cristiani dell'Egitto, giusta i monumenti riferiti dal Baillet nel luogo allegato. Il Beato Pietro Damiani Scrittore dell' undecimo secolo nel suo Serm. 2. e 3. de *Mariae Nativitate* ci esorta a celebrarla con ogni maggiore solennità: *Nativitas beatissima et innumerata Genitricis Dei, Frater charissimè, merito præcipuum et singulare præbet hominibus gaudium, quæ tantis exivit humane salutis exordium. Merita ergo hodie profusi totius gaudij ubique terrarum Orbis exultat, merito universa Sancta Ecclesia, nascente Sponsæ sui Genitricis, ut ita præ gaudio dixerim. Escennium carminis laudes alternat. Exultemus, inquam, in hac die præcipua. Et totis visceribus in Domino delectemur, in qua dum Redemptoris nostri recolimus Matrem, reliquarum Festivitatum celebramus originem.* E nel secolo duodecimo S. Bernardo nella famosa lettera 174. così lasciò scritto: *Sed et Ortum Virginis didici nihilominus in Ecclesia, et ab Ecclesia indubitanter habere festum atque sanctum firmitate cum Ecclesia sentiens, cum in usum accepisset, ut sancta prodiret; e poco dopo: Fuit procul dubio Mater Domini ante sancta, quam natus nec fuit omnino Sancta Ecclesia sanctum reputans ipsum Nativitatis diem, et omni anno cum exultatione universa terra nostra celebravit suscipiens.*

Il giorno ottavo di Settembre non fu sempre il giorno di questa Festa, come può vedersi appresso il Fiorentini nelle Note al suo Martirologio: ma oggi si celebra nel detto giorno ottavo tanto appresso i Greci, quanto appresso i Latini; e nel detto giorno ottavo è notata nel Martirologio antico stampato dal Fiorentini. Ha questa Festa l'Ottava, che diceasi istituita nell' occasione di certe disse.

differenze, che nacquero nel Conclave, in cui fu eletto Papa Celestino IV. I Cardinali per liberarsi dalle vessazioni dell'Imperadore Federigo II. ebbero ricorso all'intercessione di Maria Vergine, e fecero Voto di aggiungere l'Ottava alla Festa della di lei Natività, se potevano far in pace un Papa legittimo: ed essendo stato eletto Innocenzo IV. volle esso adempiere il Voto del Sacro Collegio, ordinando l'Ottava, come può vedersi nel tom. 11. de' Concilj del Labbé alla part. 1. pag. 636. e come riferiscono il Durando all. 7. c. 28. Arnoldo all. 5. *Ligni Vitæ* c. 22. lo Spinelli nel Trattato *de Fidis ac Templis Deiparae* pag. 677. il Baillet nel luogo citato, ed il Pagi Juniore nel luogo pure allegato.

Nella prima Vita di Gregorio XI. fra le Vite de' Papi di Avignone raccolte dal Baluzio al tom. 1. pag. 439. fra le altre ordinazioni di questo Pontefice si legge ancor questa: *quod Nativitas Beatae Mariae Virginis haberet Vigiliam cum jejuniis, pro qua etiam Officium proprium Missa ordinavit, cum tamen per prius nec esset die illa jejuniis, nec Missa de Vigilia hujusmodi cantaretur*: il che pure vien confermato da Rodolfo Tungrense nel libro *de observantia Canonum* cap. 19. Ma, non avendo oggi questa Festa Vigilìa, o digiuno, sembra assai verisimile, che il Pontefice Gregorio non comandasse la Vigilìa, ed il digiuno, ma piuttosto lo persuadesse e lo consigliasse. Così considera il Pagi Juniore nel Breviario dei Romani Pontefici al tom. 4. nella Vita di Gregorio XI. al num. 32. e prima di lui aveva ben avvertito il Galefinio nelle Note al Martirologio alla pag. 159.

S. II.

Natività della B. Vergine dove seguì: Genitori della stessa: Culto di S. Anna, e di San Gioacchino, sua antichità, e sue misure: Obbiezioni, e risposte.

Maravigliarsi forse taluno, che qui da noi nulla si dica circa la Storia della Nascita della Beatissima Vergine. Ma, non parlandone il Sacro Testo, abbiamo creduto esser meglio il non farne molto discorso; tanto più che pur troppo molti, che ne hanno voluto parlare, hanno ricavate le loro notizie da fonti poco sinceri, cioè dal Proto-Evangelio falsamente attribuito a S. Giacomo; dal libro *de Ortu Virginis* falsamente da alcuni ascritto a S. Giacomo Fratello di Nostro Signore, ed a altri a S. Cirillo Alessandrino;

Delle Feste di Gesù Cristo.

dal libro *de Ortu Virginis*, che da Seleuco falsamente si disse essere di S. Matteo; da una lettera falsa di S. Evodio, e dall'*Opuscolo de Nativitate Sanctae Mariae*, che i PP. di San Mauro nell'ultima edizione dell'Opere di S. Girolamo al tom. 5. hanno posto fra le cose apocriefe di quel Santo Dottore. A noi piace il saggio sentimento di S. Anselmo, che nel cap. 2. de *Excellentia Virginis*, così scrive: *Illud apud me conjicio, Nativitatem ejus magna atque miranda Divinorum signorum indicia praecurrisse. Quae tamen illa fuerint, solus ipse sine scrupulo novit, qui eam, antequam nasceretur, in Matrem elegit*. Solamente adunque accenneremo qualche cosa circa il luogo della Nascita, e circa i Genitori della Santissima Donna.

Il Cardinal Baronio nell'Apparato a' suoi Annali al num. 48. è di sentimento, che nascesse in Nazaret. Quell'opinione è seguita da molti; e fra questi vi sono alcuni, che pretendono, che in Nazaret avesse due Case, cioè quella, in cui nacque, e quella, in cui fu salutata dall'Angelo, come può vedersi appresso il Fiorentini nelle Note al Martirologio agli 8. di Settembre. Altri poi colla scorta di S. Giovanni Damasceno *4. l. de Fide* c. 5. e nell'Oraz. 1. de *Nativitate*, dicono, che nascesse in Gerusalemme: ed alcuni, che hanno viaggiato pe' luoghi di Terra Santa, hanno lasciato scritto, esservi una Chiesa vicino alla Probatica Piscina, ove per antica Tradizione si crede che fosse una volta la Casa, in cui nacque la Beatissima Vergine. Vegasi il Novato *de eminentia Deiparae Virginis Mariae* tom. 1. c. 4. quest. 2.

Padre della Santissima Vergine fu S. Gioacchino, e Madre fu S. Anna. Un certo Autore Italiano, chiamato Imperiale, ingannato dai Libri apocriefi *de Ortu Virginis*, e dalla Tragedia intitolata *Christus Patiens*, insegnò, che S. Anna fu Madre della Beatissima Vergine senza aver perduta la sua Verginità, facendo comune alla Madre il gran privilegio dato alla Figlia. Ma il di lui errore fu condannato dalla Santa Sede nel 1677. come ben attesta il Tillemont nella Nota 3. sopra la Vita della Beatissima Vergine al tom. 1. il Graveyson de *Mysteriis & Annis Christi* pag. 33. il Sassi nella Descrizione Storico-Poetica delle lodi di Maria part. 1. pag. 17. Si fa menzione di S. Gioacchino nel Martirologio Romano ai 20. di Marzo: *In Judaea Sancti Joachim Patris Beatissimae Virginis Genitricis Dei Mariae*. Nell'anno 1510. il Pontefice

X 3

Giulio

Giulio II. assegnò il predetto giorno ventefimodì Marzo alla Festa di S. Gioacchino, come può vederfi appresso i Bollandisti al predetto giorno 20. di Marzo alla pag. 78. coll'ordinare, che se ne facesse l'Officio doppio. Il Pontefice S. Pio V. lo fece levare dal Calendario e Breviario Romano: ma vi fu rimesso per ordine di Gregorio XIII. nel 1584. come può vederfi appresso il Tommasino de *Dierum festorum celebratione lib. 2. cap. 22. num. 11.* e nel tempo di Gregorio XV. fu riformato, e quasi incomposto l'Officio, che si recita nel predetto giorno in onore del detto Santo, conforme attesta lo Spondano all'anno di Cristo 1622. num. 1.

La Festa poi di S. Anna si celebra ai 26. di Luglio; leggendosi nel Martirologio Romano le seguenti parole: *Dormitis Sancta Annae Genitricis Mariae;* e concordano molti altri Martirologj riferiti dal P. Solerio nelle sue Osservazioni sopra il Martirologio di Uguardo. Il Cardinal Baronio nelle Note al Martirologio attesta, che Gregorio XIII. ordinò, che per tutto il Mondo Cattolico si recitasse ai 26. di Luglio l'Officio di S. Anna: *Sanctissimus Dominus Noster Gregorius XIII. Papa, Divino afflatus Spiritu, Apostolicis Litteris hoc anno Domini 1584. Kalendas Maji, ejus Pontificatus anno duodecimo, firmavit auxitque, precipiens nimirum, ut perpetuis futuris temporibus Beata Anna dies festus septimo Kalendas Augusti per totius Orbis Ecclesias duplici Officio quotannis recolatur, Romanisque, atque aliarum Ecclesiarum Calendariis addatur, & duplex ei adscribatur.*

Sono degne di riflessione le parole del Cardinal Baronio, *firmavit auxitque*, non significando le medesime, che il Pontefice Gregorio introduce il Culto, ma solamente, che l'assicurasse l'accrescesse. Nella Chiesa Orientale, abbiamo, che Giustiniano I. Imperadore nel 530. fece fabbricare una Chiesa in Costantinopoli in onore di S. Anna, e che nel principio del secolo ottavo un'altra Chiesa fu fatta fabbricare in onore di S. Anna dall'Imperadore Giustiniano II. come da buoni monumenti ricava il Baillet nella Vita di S. Anna. Nella Cronica Alessandrina, il di cui Autore visse nel secolo settimo, e che è stampata nel tom. 12. della Biblioteca de' Padri alla pag. 923. sono registrate le seguenti parole: *Septembris Mense, sexto Idus Septembris die Luna in diebus decima quinta Domina Nostra Virgo ex Joachimo & Anna est nata.* Del merito di S. Anna e di S. Gioac-

chino farsi onorata e santa, menzione da San Giovanni Damasceno Scrittore del secolo ottavo nelle tre Orazioni composte sopra il giorno natalizio della Madonna: e dei Santi Gioacchino ed Anna, come Padre e Madre della Santissima Vergine, parla Giacomo Vescovo di Edessa contemporaneo a San Giovanni Damasceno, Scrittore ortodosso, e non infetto di eresia, come prova diffusamente Monsignor Ailemani nel tom. 1. della sua Biblioteca Orientale al cap. 40. pag. 468. e seguenti.

Le parole di Giacomo sono le seguenti, come può vederfi nell'Opera citata alla pag. 492. *Ut ostendunt Historie, quas Viri studio scripsere, Sacra Virgo Maria Mater Christi filia erat Anna, & Joachim iusti.* Ed in ciò, che riguarda la Chiesa Occidentale, avendo S. Leone III. che visse nel secolo ottavo, come leggesi nel libro Pontificale, fatto dipingere nella Chiesa di S. Paolo la Storia di San Gioacchino e S. Anna, e ciò in quel tempo, in cui nell'Oriente enell'Occidente disputavasi del Culto dovuto alle Sacre Immagini; di qui può ben dedursi, essere nella Chiesa Occidentale assai antico il Culto predetto, come vanno considerando il Baillet nella Vita di S. Gioacchino, ed il Tillemont nella Nota 3. sopra la Vita della Beatissima Vergine. Il Culto predetto tuttavia non arrivò alle misure di Festa, nè d'Officio e Messa; scrivendo S. Bernardo nel duodecimo secolo nella sua famosa lettera 174. che non dovevano i Canonici di Lione introdurre l'Officio della Concezione di Maria, come altrove vedrassi, nè farne la Festa, mentre ciò avrebbe portato seco l'impegno di far la Festa del Padre e della Madre della medesima: *Quid adhuc addendum bis putamus honoribus? Ut honoratur, inquam, & Conceptus, qui honorandum praevis Partum; quoniam, si ille non praecessisset, nec iste esset, qui honoratur. Quid, si alius propter eandem causam etiam utrique Parentis ejus festos honores asserat deferendos?* Il che certamente scritto non avrebbe, se nel suo tempo nella Chiesa Occidentale si fosse fatta la Festa, e recitato l'Officio di San Gioacchino e di S. Anna: essendo stata sempre renitente, come altrove vedrassi la Chiesa Occidentale nell'accrescere e dilatare il Culto de' Santi appartenenti al vecchio Testamento; ed essendosi tosse i Romani Pontefici indotti a promuovere il Culto di S. Gioacchino e di S. Anna come appartenenti al nuovo Testamento, per esser morti dopo

la nascita del Redentore, come anche ben considera il Tillemont nella Nota 3. sopra la Vita della Santissima Vergine.

I Centuratori, ed altri Eretici hanno procurato d'oscurare la Santità ed il Culto de' nostri Santi, per la ragione, che d'essi non si parla nel Sacro Testo. Ma la baldanza di coloro viene molto bene repressa dal Venerabile Pietro Canisio nel lib. 1. cap. 4. de *Maria Deipara Virgine*. Altri Scrittori poi buoni Cattolici, ma forse troppo severi Critici, ammettendo la Santità, ed anche il Culto, che si presta dalla Chiesa al Santo Padre ed alla Santa Madre della Beatissima Vergine, hanno asserito, esser certa la Santità de' predetti, ma esser incerto il nome, cioè che il Padre si chiamasse Gioacchino, e la Madre Anna; tanto più che la parola Anna importa *Grazia*, e la parola Gioacchino *Preparazione del Signore*, titoli ben propri, ma che non hanno che fare col nome vero. Così discorrono il Tillemont nella Nota 3. sopra la Vita della Beatissima Vergine, il Baillet nella Vita di S. Gioacchino e di S. Anna, ed ultimamente il P. Serry nella sua esercitazione 18.

Scrisse S. Pier Damiani verso il secolo undecimo nel Sermon 3. de *Nativitate*, essere superfluo il cercare il nome del Padre e della Madre della Madonna, quando l'Evangelista non ne ha parlato: *Nonnulli cum plus sapere, quam oportet sapere, gestiant, quis Pater, vel quæ Mater beatæ Mariæ fuerit, studio superfluo curiositatis inquirunt. Sed aliquis Lector nimis inutiles querit, quod Evangelista narrare superfluum duxit. Si enim huic notitiæ utilitatem esse cognosceret, nequaquam mobilis Historicus rem necessariam silentio præteriret.* Ma se tanto la Chiesa d'Oriente, quanto quella d'Occidente da tanti secoli in qua ha avuto per nome proprio del Padre della Madonna il nome di Gioacchino, e per nome proprio della Madre della Santissima Vergine il nome d'Anna, non si può, nè si dee dire cosa veruna in contrario; non essendovi cosa dedotta in contrario, a cui non si sia soddisfatto con adeguate risposte, che possono leggerli nella part. 1. del tom. 4. della Verità della Cattolica Religione del Cardinal Gotti al cap. 3. §. 1. num. 5.

DELLA FESTA DEL. NOME DI MARIA.

Nella Domenica fra l'Ottava della Natività.

§. I.

Venerazione dovuta al Santo Nome di Maria: Non si sa, se sia nome rivelato: Riguardi degli antichi Cristiani in prenderlo per nome proprio: Come operi per l'eterna salute: Festa, ed Officio.

Nella Domenica fra l'Ottava della Festa della Natività, se non v'è qualche impedimento, suol farsi la Festa, e recitarsi l'Officio del nome di Maria.

Benchè non si sappia di certo, che il Nome di Maria fosse stato annunziato dall'Angelo, o prescritto per un ordine particolare di Dio, come fu quello di Gesù nostro Redentore, o come quello di S. Giovanni Battista di lui Precursore, è stato nondimeno mai sempre, ed è venerabile nella Chiesa: in tal maniera che alcune volte non si è permesso alle donne, benchè di sangue Reale, il poterlo prendere, come avrebbero desiderato: quasi che il Santo Nome perdesse del suo decoro, imponendosi a qualsivoglia donna, ancorchè Regina.

Abbiamo detto, non saperli di certo, essere stato prescritto per ordine particolare di Dio il Nome di Maria; non ritrovandosi di ciò veltigio veruno nel Sacro Testo. Non intendiamo tuttavia di pregiudicare alla sentenza di tal uno, che ha sostenuto il contrario; avendo scritto S. Antonino nella 4. part. al tit. 15. cap. 14. ciò che siegue: *Dicitur, quæ nata est* (parla della Madonna) *impositum est ei Nomen Maria a Parentibus secundum Angelicam revelationem*: e lo conferma. Cristoforo de Caltro nella Storia della Madonna al cap. 2. num. 10. *Divinitus revelatum fuit Parentibus Nomen Mariæ.*

Si è detto, non essere stato alcune volte permesso alle donne, benchè di sangue Reale, il prendere il Nome di Maria; leggendosi di Alfonso VI. Re di Castiglia, ch'essendo per prendere per Moglie una della schiatta de' Mori, a cui nel Battesimo dovea imporsi il nome, comandò, che non se le imponesse il nome di Maria, ancorchè la Sposa lo desiderasse. Ne' Capitoi Matrimoniali fra Maria Luigia di Nivers, ed Uladislaw Ra di Polonia,

lonia, fu convenuto, che Maria Luigia in avvenire si chiamasse col semplice nome di Luigia. E da che Casimiro I Re di Polonia maritandosi con Maria figlia del Duca di Russia, volle, che lasciasse il nome di Maria, fu nella Polonia introdotta l'usanza, che niuna donna avesse il nome di Maria; per la venerazione dovuta a quello gran Nome, come può vederfi appresso Teofilo Raynaudo in *Diptichis Marianis* tom. 7. punti. 2. n. 12.

Alcuni Teologi hanno asserito, che per Divina istituzione il Santo Nome di Maria produce mirabili effetti in ciò, che riguarda l'eterna salute nostra, o degli altri; e ciò, come dicono, non solo *ex opere operantis*, ma ancora *ex opere operato*, come fanno gli Efor. cismi della Chiesa. Veggasi il Novato de *eminentia Deiparae Virginis* tom. 1. cap. 4. quest. 12. ove così scrive: *Dico secundo, pium quibusdam videri posse Divinam institutionem Nomen Mariae devotè prolatum non solum ex opere operantis, sed etiam ex opere operato valere in iis, quae nostram, vel aliorum salutem concernunt, sicut valent aliqua alia Sacramentalia.* Contrario però a questo sentimento è Teofilo Raynaudo nel luogo citato al num. 21. e 22. ove dice, essere molto difficile il persuadere, che il santo Nome di Maria profferito operi effetti celesti o per la nostra salute, o per quella degli altri, anche senz'alcuna disposizione nel profferente, com'è necessario negli effetti, che si producono *ex opere operato*.

Ma che che si sia di quelle varie sentenze, a noi basta qui l'accennare, avere saggiamente la Chiesa approvato, che dalla divozione de' Fedeli s'introducesse un Culto speciale pel santo Nome di Maria. Questa Festa si trova stabilita con Diploma Pontificio dell'anno 1513. per la Città e Diocesi di Cuenca nella Spagna. Fu essa sospesa da S. Pio V. e poi restituita nel suo essere da Sisto V. per le gravi premure del Cardinale Pietro Dese, giusta ciò, che si legge nel Ciacconio nella di lui Vita, e come attesta Teofilo Raynaudo nel luogo citato: il che anche si conferma colle Lettere del predetto Cardinale a Giovanni del Pozzo, Canonico della Chiesa di Cuenca, riferite da Ippolito Maraccio in *Pura Mariana*.

Dalla Spagna passò in altri Luoghi la Festa del Nome di Maria, che celebravasi a' 22. di Settembre, giusta l'opinione di quelli, i quali vogliono, che appresso i Giudei non s'imponesse alle donne il nome, che quindi ci giorni dopo la loro nascita. Oggidi la Fe-

sta si celebra, come si è detto, nella Domenica fra l'Ottava; e le seconde Lezioni dell'Ufficio sono ricavate da un Sermone di S. Bernardo. Il Venerabile Servo di Dio Innocenzo XI. fu quegli, che con un suo Decreto dell'anno 1683. ordinò, che per tutto il Mondo Cattolico nel detto giorno si recitasse l'Ufficio del Nome di Maria, come monumento della gran vittoria ottenuta per di lei intercessione sopra la Monarchia Ottomana, allorchè que' barbari retrocessero dall'assedio di Vienna; che, se fosse caduta in loro potere, ne sarebbe nato grandissimo pregiudizio alla Cattolica Religione. Non mancò allora chi dicesse, che con questo Culto, e con questa Festa rendevasi il Nome di Maria uguale a quello di Gesù: Ma Monsignor Battaglini Vescovo di Nocera nel tom. 4. de' suoi Annali all'anno di Cristo 1684. risponde a questa frivola opposizione: ed il Baillet al giorno 8. di Settembre, ove parla di questa Festa, ingenuamente riconosce, non poterli da essa inferire, che il Nome di Maria sia superiore, o eguale a quello di Gesù. Può vederfi quanto abbiamo detto altrove, quando trattossi della Festa del Nome di Gesù.

C A P O X I.

DELLA FESTA DELLA MADONNA DELLA MERCEDE.

Ai 24. di Settembre.

§. I.

Motivi e ragioni di questa Festa: Suo Ufficio.

Celebrasi ai 24. di Settembre la Festa della Beata Vergine della Mercede.

Appare la Santissima Vergine ai SS. Pietro Nolasco, e Raimondo di Pennafort, ed al Re Giacomo d'Aragona, dicendo loro, che sarebbe stata cosa accetta al suo Divino Figliuolo, ed a se, se in suo onore si fondasse una Religione, a cui si appoggiasse il pensiero di liberare dalla tirannia de' Turchi i poveri Cristiani fatti schiavi da' medesimi. I Santi Pietro Nolasco e Raimondo di Pennafort, e Giacomo Re d'Aragona uniti insieme furono quelli, che diedero principio all'Ordine Regolare sotto l'invocazione della Madonna detta *de Mercede Redemptionis Captivorum*: nella qual Religione ai tre Voti sostanziali di Castità, Po-

Povertà, ed Ubbidienza, si aggiugne il quarto di restare in pugno appresso i Turchi e gl' Infedeli, se ciò sarà necessario, acciocchè i poveri Cristiani fatti schiavi siano dalle loro mani liberati. Il Zumei, il Vargas, il Remon, il Vidondo, il Salmerone, lo Spondano, Girolamo Romano, il Zurita, il Castilolo, l' Illescas, ed il Penia raccontano, quanto di sopra si è detto. Ma i veri fondamenti dell' Apparizione si debbono costituire negli Atti autentici di S. Pietro Nolasco, nella Lettera di S. Raimondo di Pennafort al predetto, nella quale si racconta la detta Apparizione, e nella Bolla della Canonizzazione di S. Raimondo di Pennafort. E benchè il P. Ecardo nella sua *Bibliotheca Dominicana* dubitasse della sincerità della Lettera accennata; essendosene però preso un giudiziale e rigoroso esame nel 1731. nel Tribunale dell' Ordinario di Barcellona, ed avendo questi profferita sentenza, in cui ammette la sincerità della Lettera, non resta più luogo a dubitare della medesima. Noi non ci dilunghiamo di vantaggio sopra questa materia; avendone diffusamente trattato nel lib. 4. della nostra Opera delle Canonizzazioni alla parte seconda cap. 9. num. 9. e seguenti: ove abbiamo detto, che fu istituita questa Festa, per sempre più accrescere il Culto di Maria, ed acciocchè si rendessero a Dio, ed a Maria ogni anno le dovute grazie per così segnalato beneficio; e che l' Officio fu prima conceduto alla Religione della Mercede, poi esteso ai Regni della Spagna, indi alla Francia, ed in ultimo da Innocenzo XII. a tutta la Chiesa universale, fissando per questa Festa il giorno 24. di Settembre.

C A P O XII.

DELLA FESTA DEL ROSARIO DELLA BEATISSIMA VERGINE.

Nella prima Domenica di Ottobre.

§. I.

Che cosa sia il Rosario, e chi n' abbia scritto: Dubbji, e risoluzioni intorno al vero Autore.

Nella prima Domenica di Ottobre si celebra la Solennità del Santissimo Rosario della Beatissima Vergine. Il Rosario non, è altro, che una certa formula, o serie di preci, in cui recitate dieci Avemmarie

per quindici volte, si aggiugne un Pater noster ad ogni decina, ed una meditazione appartenente alla nostra Redenzione: *Est autem Rosarium certa precandi formula, quae quindecim Angelicarum Salutationum decadas, Oratione Dominica interjecta, distinguitur, ut ad eadem singula totidem nostra Reparationis Mysteria pia meditatione recolimus*: sono parole delle seconde Lezioni dell' Officio, che oggidì di precetto si recita nella Chiesa universale. A qualche Eterodosso è dispiaciuto questo modo d' orare, cioè recitar prima dieci Avemmarie, e dopo esse un Paternostro; quasi che ciò sia un segno, che si abbia più fiducia nel patrocinio della Madonna, che nell' ajuto Divino. Ma a ciò molto bene risponde il Valenza ne' Libri delle cose della Fede controverfe nel suo tempo, cioè nel lib. 2. dell' Apologetico contra gl' Idolatri al cap. 6. pag. 715. dicendo, che volendo noi colla dovuta riverenza accostarci al Trono della Divina Maestà come introdotti dalla gran Madre di Dio, con replicate istanze ad essa ricorriamo, che interceda per noi, prima che da noi s'invochi il Padre stesso delle misericordie.

Trattano del Rosario il Malvenda negli Annali dell' Ordine Domenicano, Giustino Miecovienfe sopra le Litanie della Beatissima Vergine, Giacomo Percino nei Monumenti del Convento di Tolosa, Giacomo Lafon nella Prefazione Apolog. lo Spondano, il Beovio all' anno di Cristo 1213. il P. Tommaso Vincenzo Moniglia Domenicano in una sua Dissertazione de *Origine Sacrarum Precum Rosarii* stampata in Roma l' anno 1725. i Continuatori del Bollandi nella *Vita di S. Domenico*. E noi pare, quando eravamo Promotore della Fede, e che si trattava nella Sacra Congregazione de' Riti della concessione delle Lezioni proprie per la Festa del Rosario, ci sforzammo di fare una Scrittura, indagando l' Autore della formula di queste preci, che si appellano Rosario, della quale Scrittura parla con molta bontà il citato P. Moniglia nella Prefazione alla sua Opera: *Consulat, plura de Rosario qui noster voluerit, Thomam Malvendam &c. alioque sexcentos, maxime Illustrissimum Prosperum Lambertinum Archiepiscopum Theodorsensem de sacro hoc ritu optime meritum*: e del Rosario pure si è trattato da noi nel tom. 4. dell' Opera delle Canonizzazioni alla part. 2. cap. 10. num. 21. e seguenti.

Molte sono le Bolle, o siano Costituzioni de'

de' Romani Pontefici, nelle quali S. Domenico si dice Autore del Rosario: *Ex eo ergo tempore pius hic orandi modus mirabiliter per Sanctum Dominicum promulgatus augerique coepit, quem ejusdem institutorem audierimus fuisse, Summi Pontifices Apostolicis Litteris passim affirmarunt*: ed i Pontefici sono Leone X. S. Pio V. Gregorio XIII. Sisto V. Alef. sandro VII. Innocenzo XI. e Clemente XI. come può vedersi nella citata Opera nostra delle Canonizzazioni al num. 13. e più diffusamente nel cap. 1. della Dissertazione del P. Moneglia.

Sembra ciò assai difficile da crederfi ad alcuni: considerando particolarmente, non esservi Autore contemporaneo, che parli di S. Domenico come Autore ed Istitutore del Rosario; e riflettendo, esservi Uomini gravi, che non tengono per autore del Rosario S. Domenico. Per verità scrivono alcuni, essere stato istituito da S. Benedetto, altri dal Venerabil Beda, altri da un certo Pietro Romito, altri dal Venerabile Fr. Alano de Rupe dell'Ordine di S. Domenico.

Al difetto però degli Autori contemporanei risponde assai accuratamente il P. Moneglia nel cap. 6. della sua Dissertazione, in cui va dimostrando i varj accidenti di guerre, di peste, e d'incendi, ne quali probabilmente perirono i monumenti di questo fatto. Ma ciò, che sembra dover levare ogni difficoltà, si è, essere mai sempre stata nell'Ordine Domenicano una pia e santa tradizione, che S. Domenico fosse l'Istitutore del Rosario; essere stata questa pia tradizione abbracciata da Scrittori gravi: ed approvata da' Romani Pontefici, e non mancare valide conghietture per fiancheggiarla, come ora accennerassi.

Considera il P. Mabillon, savio e dotto Benedettino, non potersi dare per Autore del Rosario S. Benedetto, o il Venerabil Beda; mentre nel lor tempo non era in uso l'Angelica Salutazione, o sia l'Orazione, che si dice *Ave Maria*, essendo stato Odone Vescovo di Parigi fra i primi, che nell'anno 1196. fece uno Statuto, in cui all'Orazione Domenicale ed al Simbolo aggiunse l'Avemmaria: *Exhortentur Populum saepe Tresbysteri ad dicendam Orationem Dominicam, & Credo in Deum, & Salutationem Beatae Virginis*. Nel Codice antico stampato in Roma dal Venerabile Servo di Dio il Cardinal Tommasi l'anno 1680. nello scrutinio, che si fa pe' Catecumeni, non si fa menzione, che del Sim-

bolo e dell'Orazione Domenicale, come può vedersi alla pag. 54. 58. 445. e 452. per lo che lo stesso P. Mabillon nella Prefazione al secolo quinto Benedettino al num. 125. si vede altrettanto a confessare, non poter darli per Autore del Rosario o S. Benedetto, o il Venerabil Beda. il che pure viene dimostrato dal P. Natale Alessandri, e dal P. Gravelon allegati da noi nel luogo citato dell'Opera de Canonizzazione al num. 21. a' quali si può aggiungere il P. Moneglia nella citata Dissertazione al cap. 2. num. 6. ove anche saggiamente dimostra, ciò non derogare al culto della Beatissima Vergine, di cui abbiamo prove fino dal principio della nostra santa Religione, e che fu molto accresciuto dopo la condanna di Nestorio nel secolo quinto, e dopo la condanna degl'Iconomachi nel secolo ottavo, essendosi allora moltiplicati i tempi in onore della medesima, moltiplicati gl'inni e le preci, moltiplicata e ripetuta la di lei santa invocazione.

Lo stesso P. Mabillon nella citata Prefazione al secolo quinto num. 127. parlando dell'opinione di quelli, che fanno Autore del Rosario Pietro Eremita, e lasciandola da parte, non essere per anche liquidata la di lui persona, sostenendo alcuni, che fosse Monaco Benedettino, altri, che fosse quel Romito, che nel tempo di Urbano II. tanto s'adoperò nella guerra di Terra Santa, come può vedersi nel P. Teofilo Raynaud al tom. 7. de *Dyptichis Marianis* pag. 231. saviamente dice, essere stata quest'opinione promulgata da Polidoro Virgilio nel l. 5. de *Inventoribus rerum* c. 9. e ch'egli prese un equivoco. Imperocchè, sebbene Erimanno nel secolo duodecimo scrisse un Libro de *restauratione* del Monasterio di S. Martino di Tournai, stampato dal Dacherio nel tom. 12. del suo *Spicilegio* pag. 414. e 415. in cui racconta, aver un certo Romito avuta una visione, che Teodorico fu chiamato al Giudizio di Dio per aver abbruciati certi Monasterj nella guerra contra il Conte Balduino; che per esso intercesse la Beatissima Vergine mostra dalle preghiere di Ada sua Moglie, la qual ogni giorno aveva recitate sessanta Avemmarie, e che allora questa divozione dilatossi; non poteva però Polidoro asserire, che questo Romito fosse Pietro, e che il recitare ogni giorno sessanta Avemmarie fosse recitare il Rosario. Ed in ciò, che appartiene al Beato Alano de Rupe, se egli stesso nella sua Opera al c. 8. inculca l'antichità del Rosario, ciachheduno può ben.

ben riconoscere, ch'egli non ne fu l'Autore, ma bensì il Ristauratore ed il Propagatore, come anco riflettono il Triemio nella sua Opera *de Scripturis Ecclesiasticis* nella parola *Alanus*, e Sisto Senese nella sua Biblioteca Santa nella stessa parola *Alanus*, come ancora fu da noi osservato nel lib. 4. della citata Opera *de Canonicis* part. 2. c. 10. n. 21.

Nel Rosario si possono considerare più cose. Può considerarsi il pio costume di tener in mano la Corona, lasciando cadere un picciol globo d'essa, ogni volta che si recita il Pater nostro, ed ogni volta che si recita l'Avemmaria, per sapere il numero delle preci recitate: e questo pio costume è assai più antico di S. Domenico; attestando Sozomeno nella Storia Lausica, che gli antichi Santi Romiti tenevano in simil modo conto delle Orazioni, che recitavano, come fu ancora da noi riferito nel cit. cap. 10. al num. 21. Fa pure a questo proposito il Canone decimo del Concilio Celsichitense tenuto in Inghilterra l'anno 816. in cui fu stabilito, trattandosi dell'Esequie de' Vescovi, *ut singuli Servorum Dei diem jejuniis, & triginta diebus Canonicis Horis, expleto Synaxicos, & septem Belidum Pater noster pro eo cantetur*, come può vedersi nella Collezione Labbeana al tom. 7. pag. 1484. significando la parola *Belis*, che deriva dalla parola Sassonica *Belt*, un cingolo, o altra cosa simile, per tener conto delle preci recitate, come anche va osservando Enrico Spelmano appresso il Cangio nel suo Glossario *medie & infime Latinitatis* nella parola *Belis*. Nel Rosario si può considerare la ripetizione delle stesse preci: e questa pure è più antica di San Domenico, come si raccoglie dal fatto di Ada di sopra riferito, e da Cesario Cisterciense Monaco, che nel secolo duodecimo racconta essersi introdotta la divozione di recitare cinquanta volte l'Avemmaria, come può vedersi alla dist. 7. cap. 48. col quale concordano altri monumenti portati dal Padre Moniglia al cap. 2. num. 3. e seguenti. Furono senza dubbio queste cose prelude del Rosario. Ma, se il Rosario, come già si è accennato, consiste in un numero determinato di Pater nostri e di Avemmarie, ed in varj punti di meditazione appartenenti alla nostra Redenzione, e di questo modo e forma di preci non si ritrova vestigio prima di S. Domenico; chi farà, che possa ragione volmente levargli l'onore d'essere stato l'Autore e l'Istitutore del Rosario di Maria, rigettando una pia, antica, e costante tradizio-

ne del Venerabile Ordine Domenicano, approvata mai sempre da' Romani Pontefici nelle loro Costituzioni, ed oggi inferita nelle lezioni del Breviario, che si leggono nella Chiesa universale? tanto più che non mancano monumenti, coi quali si prova, essere stata immediatamente dopo la morte di S. Domenico propagata nella sua Religione la divozione del Santissimo Rosario. Verso la metà del secolo decimo quarto Umberto Delfino lasciò il Principato, e secessi Religioso di S. Domenico. Fu sepolto in Parigi nella Chiesa del suo Ordine; e nel di lui Sepolcro di bronzo si veggono scolpiti alcuni Religiosi Domenicani, che hanno in mano il Rosario. Veggasi la Biblioteca del P. Echard al tom. 1. pag. 352. ed al tom. 2. pag. 271. ove sono raccolti i monumenti, che fanno al nostro proposito. Nella Storia Ecclesiastica della Chiesa di Piacenza, scritta da Pietro Campo nel tom. 2. del Registro de' Privilegi al num. 108. pag. 406. si ritrova registrata una Bolla di Alessandro IV. spedita l'anno 1294. e così trenta quattro anni dopo la morte di S. Domenico, in cui si concede Indulgenza alla Confraternità del Santissimo Rosario eretta nella Chiesa de' Padri Domenicani di Piacenza. Cose tutte, che rendono sempre più valida e stabile la tradizione: in tal maniera che il Baillet, uomo forse troppo libero e franco, non ha difficoltà di confessare, essere cosa ingiusta l'impugnare, che S. Domenico sia stato l'Istitutore del Rosario, come può vedersi ai 15. di Agosto al §. 6. num. 33.

Tutto ciò da noi è stato già detto e provato nell'Opera citata *de Canonizzazione Sanctorum*, dagli altri, che scrivono del Rosario, e dal Padre Moniglia nell'allegata Dissertazione: ed ora qui aggiungeremo l'autorità dello Spinelli nel suo Trattato *de Maria Deipara* cap. 39. n. 5. *Ceterum, quidquid sit institutionis modi iterandi Salutationem Angelicam per globos, certe peculiaris hanc orandi formula, que Rosarium, sive Psalterium appellatur, certo ac constituto numero, quo Oratio Dominica quindecies, & Salutatio Angelica instar Davidici Psalterii centies & quinquages repetitur, a Sancto Dominico inclyto Ordinis Prædicatorum Patriarcha contra Albigenes hæreticos instituta est, atque in tres Salutationum Angelicarum quinquagenas tributa, in qua ad excitandam erga Christum ejusque Genitricem pietatem quidam sacrorum mysteriorum meditanda proponuntur.* La Vita di S. Domenico

menico è stata molto bene scritta in lingua Francese dal Padre Tournon Domenicano; e fu stampata in Parigi l'anno 1739. Nel cap. 14. trattasi dell'istituzione del Rosario; ed avendo il dotto Religioso in un'Opera stampata in Ferrara l'anno 1735. lette certe antiche Istorie in essa riferite d'un certo Galvano Bragia Autore Bolognese, che scrisse nel 1347. d'un certo Agostino Anelli, che scrisse nel 1430. e, quello che più importa, d'un certo Luminoso de Apofa, contemporaneo di San Domenico, nelle quali il Santo viene qualificato come primo Istitutore del Rosario, e si dice, che anche lo predicasse in Bologna, re fa gran festa. Ma, se avesse avute le notizie che abbiamo noi, dei predetti supposti Autori, posti in campo, non già dai Religiosi Domenicani, ma da altri che non sono del loro Ordine, e che sfidati a produrli, non hanno fino ad ora avuto il coraggio di farlo, si farebbe senza dubbio contento delle altre prove, che non lascia di portare, e che sono uniformi ed in tutto coerenti alle altre da noi poco prima esposte, lasciando da parte ogni impostura.

s. II.

Origine di questa Festa, e motivi di esserla: Antiche e moderne lezioni del suo Ufficio.

NON appartiene al nostro istituto il parlare o delle Confraternite istituite sotto l'invocazione della Madonna del Rosario, o delle Indulgenze concesse e grazie spirituali conferite a chi divotamente recita il santo Rosario: appartenendo bensì al nostro istituto il parlare dell'origine, e del progresso della Festa del Rosario, che si celebra dalla Chiesa universale la prima Domenica del Mese d'Ottobre coll'Ufficio e colla Messa propria.

Nel giorno 7. d'Ottobre del 1571. nel qual giorno cadde la prima Domenica di Ottobre, successe la gran vittoria dell'Armata Cristiana contra i Turchi, detta la Vittoria delle Cursolari, sotto il Pontificato di S. Pio V. a cui fu rivelata dal Signor Iddio in quello stesso momento, in cui seguì, come fu provato nel Processo della di lui Beatificazione, e fu accennato nel Ritratto della di lui Vita, Virtù, Miracoli da noi composto nell'occasione della di lui Canonizzazione, stampato dopo il primo Tomo della nostra più volte citata *Opera de Canonizatione Sanctorum*.

Comandò S. Pio V. che ogni anno nel giorno settimo di ottobre si facesse la commemorazione di Santa Maria della Vittoria, come si legge in questo giorno nel Martirologio Romano: *Eadem die commemoratio Sancte Mariæ de Victoriâ, quam Pius V. Pontifex Maximus ob insignem victoriâ Christianis bello navali ejusdem Dei Genitricis auxilio hac ipsa die de Turcis reportatam quinquaginta fieri instituit.* Ed il Cardinal Baronio nelle Note così parla della vittoria: *Fidelium classis Sanctissimi Domini Nostri Pii V. Papæ, ac Catholicæ Hispaniarum Regis Philippi, necnon inclusæ Vencorum Reipublicæ fœderis coacta gloriosam ac cunctis sæculis memorabilem de Turcis Christiani nominis infensissimis hostibus ad Echinadas Insulas, capsis trecentis centum & obloginta, cæteris dissipatis, victoriâ reportavit.*

Ma il Pontefice Gregorio XIII. considerando, che la detta rinomata Vittoria era seguita nella prima Domenica di Ottobre, nella quale le pie Confraternite erette sotto l'invocazione del Santissimo Rosario, secondo il loro istituto e consuetudine, cominciando processionalmente, pregavano divotamente il Signore, in tal maniera che piamente si potè credere, che le predette preghiere per l'intercessione della gloriosa Madre di Dio contribuissero per ottenere la predetta Vittoria; determinò, che per conservarne la memoria, e rendere le dovute grazie al grande Iddio ed alla gloriosissima sua Madre, in avvenire nella prima Domenica del Mese di Ottobre si facesse una Festa solenne sotto il nome del Rosario, si celebrasse e santificasse, come si celebrano e santificano le altre Feste, e si recitasse l'Ufficio della Beatissima Vergine con nove Lezioni, giusta il Rito Ecclesiastico, sotto il Rito di doppio maggiore, in quelle Chiese però, nelle quali era eretto un Altare, o una Cappella dello stesso Rosario.

La Bolla fu spedita il primo giorno di Aprile del 1573. ed è nel Bollario Romano. Nel tempo del Pontificato di Clemente X. ad istanza della Regina Marianna di Spagna, allora Vedova, fu da esso conceduto, che la Festa solenne del Rosario si facesse in tutti i Regni della Spagna, e negli altri Paesi soggetti al Re Cattolico, e l'Ufficio del Rosario si recitasse, e la Messa si celebrasse da tutti quelli, che erano obbligati alle Ore Canoniche, ancorchè nelle Chiese non vi fosse l'Altare, o Cappella del Rosario, come

me si raccoglie dalle di lui Lettere Apostoliche spedire in forma di Breve sotto il giorno 26. di Settembre del 1671. il qual Indulto fu poi esteso dalla Sacra Congregazione de' Riti ne' tempi susseguenti a varie Provincie, Città, e Diocesi, in Italia, e fuori d'Italia.

Nel Pontificato d'Innocenzo XII. ad istanza di Leopoldo Imperadore fu pregata la Sacra Congregazione de' Riti di estendere a tutto il Mondo Cattolico l'Officio e la Messa del Rosario: e benchè il rescritto fosse favorevole, non ebbe però la sua esecuzione, essendo morto il Pontefice, prima che se ne potesse far relazione, e che fosse da esso approvato.

Successore immediato d'Innocenzo XII. fu Clemente XI. che si astenne per molti anni dall'approvare il Decreto. Ma essendosi ottenuta dall'esercito del gran Monarca Carlo VI. Re de' Romani, eletto Imperadore, nell'anno 1716. la famosa insigne vittoria in Ungheria contra i Turchi nel giorno della Festa della Dedicatione di S. Maria ad Nives, in quel tempo appunto, in cui i Confratelli della Compagnia del Rosario facevano in Roma una solennissima Processione, implorando a pro delle Armi Cristiane il potentissimo patrocinio di Maria Vergine; ed essendo stato nella susseguente Ottava della Festa dell'Assunta liberata la Città e la Fortezza di Corfù dall'assedio de' Turchi; si proseguì per ordine di Sua Santità per tutti quei giorni dopo la Processione la divozione del Santissimo Rosario, e sotto il giorno terzo di Ottobre dell'anno stesso 1716. approvò il Decreto della Sacra Congregazione, comandando, che sotto il Rito di doppio maggiore l'Officio proprio e la Messa si recitasse e si celebrasse in tutto il Mondo Cattolico. Il Decreto è stampato nel Bollario di Clemente XI. alla pag. 174.

Nell'Officio approvato, ed esteso alla Chiesa universale, le seconde Lezioni erano ricavate da un Sermone di Sant' Agostino adattato alla Solennità del Rosario. Non facevasi però in esse veruna menzione dell'istituzione del rito del Rosario: per lo che nel Pontificato del Nostro insigne Benefattore Benedetto XIII. essendosi nella Sacra Congregazione de' Riti ben discussa la materia, non avendo ancora noi, che allora eravamo Promotore della Fede, trasalciato d'adempiere la nostra incombenza, furono alle predette seconde Lezioni sostituite altre seconde

Lezioni, nelle quali si parla dell'istituzione del Rosario, della Festa, e della estensione alla Chiesa universale.

C A P O XIII.

DELLA FESTA DEL PADROCINIO DI MARIA VERGINE.

Nella terza Domenica di Novembre.

§. I.

Festa, ed Officio del Patrocinio di Maria, e suoi fondamenti: Valore di questo Patrocinio, e come s'implori secondo i riti della Chiesa.

Nella Domenica terza di Novembre si celebra la Festa del Patrocinio della Beatissima Vergine. Era stato l'Officio del Patrocinio già concesso a tutti i Dominj soggetti al Re di Spagna, come si raccoglie da un Decreto della Sacra Congregazione de' Riti sotto li 6. Maggio del 1679. Era ancora stata fatta simile concessione ad altri Paesi. E Benedetto XIII. nel giorno 22. di Agosto 1725. ordinò, che si celebrasse in tutto lo Stato Ecclesiastico. Si appoggia questa Festa al principio Cattolico, che la Beata Vergine prega in Cielo per noi ed intercede, la qual intercessione non è in verun modo ingiuriosa a Gesù Cristo: perchè, benchè egli sia il gran Mediatore fra Dio e noi, quando però la Beatissima Vergine prega per noi, domanda in di lui nome, e quanto ottiene, ottiene pel mezzo di esso: s'aggiunge, che l'intercessione di Maria è efficacissima, e superiore a quella di tutti i Santi. La materia è teologicamente e profondamente trattata dal Suarez nella 3. part. di S. Tommaso al tom. 2. quest. 37. art. 4. disput. 23. sez. 2. ove al fine si leggono le seguenti notabili parole: *Quin potius, si vera sunt, quæ de charitate & gratia Beate Virginis in superioribus docuimus, existimo, a Beata Virgine in hac potestate & efficacia non solum Sanctos singulos, sed omnem etiam catholicam Curiam superari. Itaque si cogitatione fingamus, Beatam Virginem aliquid postulare, totamque Curiam catholicam illi resistere (sicut apud Danielelem unus Angelus alteri resistebat,) potentior esset, majorisque efficacie & valoris apud Deum Virginis, quam reliquorum Sanctorum quorum oratio. Et ita* qui-

quidam sentiant Sancti Patres paulo ante citati; etque dignitati Matris maxime consentaneum, & perfectissima gratia charitatis Beate Virginis quodammodo debitum, & ideo Ecclesia & frequentius, & aliter quodam modo orat ad Virginem quam ad reliquos Sanctos. Lo stesso Teologo nella seguente lez. 3. prova, che la Beatissima Vergine è Mediatrix appresso il Mediatore, ed è come il collo, pel quale le influenze del capo discendono nel corpo. Dal che poi inferisce, che noi non ci serviamo di un Santo per intercessore appresso un altro Santo, essendo tutti dello stesso ordine; ma bensì adoperiamo altri intercessori appresso la Vergine come Regina e Signora, recitandosi da Fedeli l'Angelica Salutazione agli altri Santi, acciocchè la rappresentino per noi alla Vergine; più, che ricorriamo all'intercessione di un Santo per una grazia, ed all'intercessione di un altro Santo per un'altra: ma per ogni beneficio e per ogni grazia imploriamo la Beatissima Vergine. San Tommaso nel cap. 8. della Lettera ai Romani alla lezione quinta dice aver avuta la Beatissima Vergine più grazia di tutti gli altri Santi: *Unicuique, parla di Dio, dat gratiam proportionatam ei ad quod eligitur: sicut domini Christo data est excellentissima gratia; quia ad hoc est electus, ut ejus natura in unitatem Personae Divinae assumetur: & post eum habuit maximam plenitudinem gratiae Beata Maria, quia ad hoc est electa, ut esset Mater Christi.* E lo stesso Santo Dottore nella 3. part. alla quest. 25. art. 5. prova, non solo dover esser venerata con Culto religioso la Beatissima Vergine, come sono venerati gli altri Santi, ma con un Culto di specie più nobile, che dice di Iperdulia, con cui nè i Santi, nè gli Angeli sono venerati; essendo stata la Beatissima Vergine più Santa di tutti i Santi, più soggetta a Dio di tutti gli altri per la sua sublime umiltà, più congiunta a Dio di tutti gli altri con un casto amore, più intenta di tutti gli altri al Culto di Dio con religioso ossequio.

Chi volesse vedere le autorità de' Padri in ciò che riguarda la potente intercessione di Maria, può leggere il Padre Suarez ne' luoghi citati, e lo Spinelli nel suo Trattato de Maria Deipara cap. 30. Chi poi volesse anche vedere le Apologie che si fanno dai nostri Controversisti in ordine alle lodi, che da noi si danno alla Beatissima Vergine contra i sofismi degli Eretici, può leggere il Valenza nel Trattato de *Rebus Fidei hoc tempore con-*

troversis lib. 5. de Idololatria c. 15. il Cardinal Gotti nella sua Opera della vera Chiesa di Cristo al cap. 9. §. 8. num. 79. e seguenti tom. 1. e nel tom. 2. alla part. 2. art. 14. §. 5. num. 32. e seguenti. Una ven'è di S. Pier Damiani nel Serm. 1. de *Nativitate Sanctae Mariae*, concepita colle seguenti parole: *Fecit tibi magna, qui potens est; & data est tibi omnis potestas in Caelo & in terra; & nihil tibi impossibile, cui possibile est desperatus in spem beatitudinis relevare. Quomodo enim illa potestas potentiae tuae poterit obviare, quod de carne tua carnis suscepit originem? Accedis enim ad illud aureum reconciliationis Altare non solum, rogans, sed etiam imperans, Domina, non Ancilla.* Quest' espressioni viene gravemente calunniata dagli Eretici de' nostri tempi, come se importi, che la Beatissima Vergine comandi al suo Divino Figlio il fare ciò, che noi domandiamo. Ma non v'è Cristiano, che preghi in questo modo: ancorchè forse non sia illecito nella preghiera l'usare una gagliarda espressione fatta per esagerare l'efficacia dell'intercessione di Maria; leggendosi ancora in Giosué al cap. 10. per esagerazione: *Obediente Deo voci hominis.* Veggasi il Venerabile Pietro Canisio de *Maria Deipara Virgine lib. 5. cap. 10.* Giovanni Vescovo Calabriense nel suo Trattato de *Sanctarum, & praecipue Beatissimae Virginis Mariae Cultu* trad. 2. §. 65. abbraccia la risposta poc'anzi data, o per meglio dire, l'interpretazione delle parole di S. Pier Damiano; e ne aggiunge un'altra: ed è, che quando S. Pier Damiano dice, *Accedis enim ad illud aureum humanae reconciliationis Altare*, dee intendersi dell'umana natura del suo Figliuolo: e quando dice, *Non solum rogans, sed etiam imperans, Domina, non ancilla*, non parla dell'imperio e dominio di Maria sopra il Figlio, ma dell'imperio e dominio di Maria sopra le altre creature. Calvino ci rimprovera, che da noi Cattolici si prega la Beatissima Vergine, acciocchè comandi al Figlio, che faccia quanto noi domandiamo: *Roga Matrem, jubet Natum.* Ma il Venerabile Cardinal Bellarmino nel tom. 2. delle sue Controversie al l. 1. de *Sanctis*, Beat. c. 16. così risponde: *At quis nostrum hoc dicit? Cur non probat ullo exemplo?* parla di Calvino. Il Riveto Autore eterodosso, avendo ritrovato, che Cornelio de Senechis, Giacomo di Voragine, e Pelbarto, Costero, e Quirino de Salazar hanno adottata la detta formola di pregare, ardisce perciò d'insultare il Bellarmino: *An potuit ju-*

99 Bellarminus exclamare: *At quis nostrum hoc dicit? En, Bellarmine, prater alios, duo ex Sodalibus tuis non ignobiles.* Il citato Vescovo Castoriente nello stesso tratt. 3. al §. 63. ed al §. 66. prende la difesa del Bellarmino, sostenendo, aver ben detto quanto ha detto; sì perchè alcuni dei detti Autori sono di tal poco creduto, *ut quod ab illis solummodo scriptum, a nullis scriptum dici possit, & merito ignoraveris Bellarminus legendis celebriorum Auctorum scriptis occupatus;* sì perchè alcuni de' medesimi, e particolarmente il Costero, ed il Salazar, hanno scritto dopo il detto Bellarmino: *Quia cum hoc scriberet Bellarminus, necdum scripserat Quirinus de Salazar, & forte necdum scripserat Costerus, quod illum Rivetus dicit scripisse.* Il vero modo di orare e di ricorrere al Patrocinio di Maria viene espresso nell' antica Orazione della Chiesa, ricavata da S. Agostino: *Sancta Maria succurre miseris, juva pusillanimes, refave debiles, era pro populo, intervi pro Clero, intercede pro devoto semineo sexu: sentiant omnes tuum juvenem, quicunque celebrant tuam sanctam commemorationem;* e nell' Orazione segreta della Messa della Vigilia dell' Assunzione: *Munera nostra, Domine, apud tuam clementiam Dei Genitricis commendat oratio: quam indeo de presenti seculo transfudisti, ut pro peccatis nostris apud te fiducialiter intercedat;* e nel celebre Cantico *Salve Regina*, ove così si dice: *Ej ergo Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte; & Jesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende.* Questo Canto da alcuni viene attribuito a Pietro Arcivescovo di Compostella nel secolo decimo, giusta ciò che si legge appresso il P. Mabillone nel tom. 4. degli Annali Benedettini all'anno 986. al num. 89. pag. 38. *Petrus Episcopus Compostellanus, cognomento de Moson, qui ante Episcopatum Monasterii Sancti Petri Antequam Alaria in eadem Urbe Abbas extiterat. Hic piam Antiphonam de Beata Virgine, nempe Salve Regina, composuisse dicitur:* il che anche era stato prima asserito da Guglielmo Durando in *Rationali lib. 4. cap. 22.* Da altri si attribuisce al Beato Ermanno Contratto, Monaco di S. Benedetto, che visse nel secolo undecimo, e che essendo privo d'ogni letteratura, fu per intercessione della Beatissima Vergine illustrato di tanta dottrina, che ebbe pochi pari nel suo tempo. Composto dunque da esso il Canto *Salve Regina*, accadde, che cantandosi dai Chierici di Spira alla presenza di S. Bernardo Abate,

allora Legato Appostolico nella Germania; egli vi aggiunse quelle parole, *O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria:* come si racconta nella Cronica di Spira di Guglielmo Eifenge: ro nel lib. 12. all' anno 1147. e come anche hanno osservato il Cardinal Bona de *Divina Psalmodia cap. 16. §. 20.* Teofilo Raynaudo nel tom. 7. delle sue Opere nelle Diptiche Mariane alla pag. 231. il Pagi Juniore nel to. 3. delle Vite de' Romani Pontefici nella Vita di Gregorio IX. al §. 44. il Magri nel suo Vocabolario Ecclesiastico alla parola *Salve Regina*, il Venerabile Servo di Dio Pietro Canisio al lib. 5. cap. 13. de *Maria Deipara Virgine*, ove anche con vasta erudizione difende il Cantico *Salve Regina* dalle imposture e mallicenze degli Eretici.

C A P O . XIV.

DELLA FESTA DELLA PRESENTAZIONE DELLA BEATISSIMA VERGINE.

Ai 21. di Novembre.

§. I.

Si celebra la Presentazione della Vergine, non di Gesù: Certa è la Presentazione; incerte le circostanze: Motivi, e ragioni di essa: Festa ed Ufficio, e loro accidenti.

C Elebrasi nel giorno 21. di Novembre la Festa della Presentazione della Beatissima Vergine, nella quale si venera il Misticchio, non della presentazione del Figlio fatta da Maria, ma bensì quella di Maria stessa fatta da' suoi Genitori al Tempio: ancorchè in alcuni antichi Ecclesiastici monumenti sia chiamata Solennità della Presentazione quella, in cui la Vergine presentò nel Tempio a Simeone Gesù Bambino, come può vedersi appresso il Cardinal Baronio nelle Note al Martirologio al giorno 21. di Novemb.

Se a noi fosse permesso il camminare con ciò, che comunemente è stato scritto, dovremmo dire, che la Beatissima Vergine giunta all'età d'anni tre, fu presentata al Tempio, ove stette sino agli anni nubili, avendo ricevuto in tutto quel tempo il cibo per ministero degli Angeli. Possono vedersi il Venerabile Pietro Canisio de *Deipara Virgine lib. 1. cap. 12.* lo Spinelli nello stesso Trattato de *Deipara cap. 8.* il Suarez nella 3. part. di S. Tommaso al tom. 2. disp. 7. quesi.

qu. 29. il che pure si riferisce nel Catechismo di Bourges. nelle Feste del 21. di Novembre alla pag. 718. della Stampa di Parigi nel 1703.

Evodio Vescovo di Antiochia, Successore degli Apostoli, in un suo frammento appreso Niceforo al lib. 2. delle Storie cap. 2. così scrive della Presentazione della Beatissima Vergine: *Trimula cum esset in Templum presentata, ibi in Sanctis Sanctorum transiit anno, undecim. Deinde vero Sacerdotum manibus Joseph ad custodiam est tradita: apud quem cum menses peregrasset quatuor, ab Angelo letum illud accepit nuntium. Peperit autem huius Mundi lucem, annum octavo quintum decimum, vigesima quinta die Mensis Decembris.* Sottoscrivono S. Gregorio Niseno, S. Giovanni Damasceno, Germano Vescovo di Costantinopoli, Andrea di Canidia, e Giorgio Vescovo di Nicomedia, riferiti dal Cardinal Baronio nell' Apparato agli Annali al num. 47. e 48. Ma riputandosi oggi dagli Uomini eruditi questo frammento di Evodio, come apocrifo, ed aggiunto da alcuni Greci, e gli altri fopradetti Autori non essendo antichi; si va da taluno francamente dicendo, non doverli ad essi prestare veruna fede in una cosa, di cui gli antichi Padri e gli Autori della Storia Ecclesiastica non hanno parlato, come va discorrendo Natale Alessandro nella Storia Ecclesiastica del secolo primo al cap. 1. art. 3. è prima di lui aveva diffusamente scritto il Casaubono ne' Prolegomeni agli Annali del Cardinal Baronio alla pag. 99. ed altre seguenti, e dopo dell'uno, e dell'altro, ripetendo però sempre le cose da essi portate, Giovanni Andrea Schmidio nella sua prima Prolusione Mariana stampata in Amsterdam l'anno 1712. nel Tomo 77. delle Miscellane nella Biblioteca del Cardinal Passionei: tanto più che in quella Festa della Presentazione leggendosi una volta la seguente Colletta, *Deus, qui Sanctam tuam Genitricem Templum Sancti Spiritus post triennium in Templo presentari voluisti, tu es levata d'ordine del Pontefice Sisto V. e fu surrogata la presente: Deus, qui Beatam Mariam semper Virginem Spiritus Sancti habitaculum hodierna die in Templo presentari voluisti, presta, quesumus, ut ejus intercessione in Templo gloria tua presentari mereamur:* conforme può vedersi nel Trattato del P. Gravelon de *Mysteriis & Annis Christi* dissert. 1. §. 1.

Separando il certo dall'incerto, diremo, non doverli dubitare della Presentazione, ma poterli dubitare e sospettare delle cir-

stanze, che da taluno si raccontano, quando si tratta della Presentazione della Vergine al Tempio. Può leggerli il Cardinal Gotti nel tom. 4. part. 1. della Verità della Religione Cristiana al cap. 3. §. 4. e §. 5. ove, dopo avere ben trattata la materia, conchiude, non doverli muover controversia circa il fatto della Presentazione della Vergine, ma non esservi veruna sicurezza del tempo, del modo, e dell'educazione della Beatissima Vergine nel Tempio, a cui fu presentata: *Quare, cum ex his nihil inveniam ab Ecclesia Latina adaptatum, hanc ut certam teneo, (parla della Presentazione) de aliis nec assero, nec nego:* e prima d'ell'aveva scritto il P. Gravelon nella Dichiarazione previa al suo Trattato de *Mysteriis & Annis Christi*: *Quocirca constat sustineo, Beatam Virginem fuisse presentatam in Templo, sed. quoto etatis sue anno fuerit presentata, pronunciare non audeo. quia, ut candidè fatear, nihil super hac re ex Sacris Litteris, ex Traditione, & ex antiqui probata fidei monumentis compertum & exploratum habeo.* Il Maggioli al lib. 1. cap. 8. e 9. s' impegna a voler sostenere quanto vien detto da chi rapporta non meno l'anno preciso dell'età, in cui fu la Beatissima Vergine presentata al tempio, che tutte le altre mirabili circostanze della prodigiosa educazione avuta in esso. Ma Francesco Girolamo Sassi nelle sue Lodi Mariane alla part. 1. pag. 52. prende il fa vito partito di sostenere la Presentazione, senza impegnarsi nelle altre circostanze.

Nel Pontificato di Clemente XII. fu data allo stampe da un Religioso Dominicano costituito in Dignità un'erudita Scrittura sopra il punto, se potesse definirsi come massima di Fede la questione dell' immacolata Concezione di Maria. In questa Scrittura si parla del mistero della Presentazione della Vergine, e dice, che se il precetto e la consuetudine della legge di presentare al Tempio i figli maschi primogeniti (del che altrove si è parlato) avesse comprese anche le femmine primogenite, potrebbe a ciò appoggiarsi la Festa presente, che dovrebbe dirsi Festa della Purificazione di S. Anna Madre della Madonna, in quella guisa appunto, in cui la Presentazione di Cristo al Tempio appellasi Festa della Purificazione della Beatissima Vergine: ma perchè la legge di offrire i primogeniti era ristretta ai maschi, di qui inferisce il detto Autore, che non essendo stata la Ver-

Vergine presentata al Tempio in sequela di qualche legge, che avesse obbligati i di lei Genitori a farne l'obbligazione, ma per un atto di spontanea divozione, acciocchè fosse nel Tempio santamente educata, dee questa Festa dirsi Festa della Presentazione della Madonna, ancorchè le circostanze della Presentazione sianò affatto incerte.

Il Suarez nel luogo sopra allegato dice, che non v'era l'obbligo di offerire le femmine, ma, ciò non ostante, se ne poteva fare l'obbligazione: *Quamquam vero lex de offerendis primogenitis ad offerendas filias non obligaret, poterant tamen parentes voluntarie eas offerre, ac Divina muneri consecrare.* Il Baillet nella Storia di quella Festa è di opinione, essere stata istituita dalla Chiesa per onorare l'innocenza de' costumi di Maria fra l'eterno dell'infanzia e quello dell'Annunziazione. Ma non volendo noi in vertuna maniera allontanarci dal senso della Chiesa, concluderemo; essere stata la Beatissima Vergine presentata al Tempio, acciocchè vi fosse ben educata; non essendo questa una cosa affatto incognita nel Testamento vecchio: imperocchè si legge nel lib. 4. de' Re al cap. 11. che Josaba figlia di Jora Sorella d'Ocozia, sottratta dal furore di Atalia Joas figlio d'Ocozia, & abscondit cum a facie Ataliae, ut non interpretetur, e lo renne seco sei anni nel Tempio: *Eratque cum ea sex annis clausa in Domo Domini*: il che pure si ripete nel lib. 2. Paralip. al c. 22. come molto bene al nostro proposito riflette il Tillemont nella Nota sesta alla Vita della Beatissima Vergine.

Antica è la Festa della Presentazione nella Chiesa Orientale, ove anche se ne celebrava l'Officio, annoverandosi fra le altre Solennità quella della Presentazione della Vergine nella Costituzione dell'Imperadore Emanuele, che incominciò a regnare nell'anno 3143. la qual Costituzione è riferita da Balsamone nel Nomocanone di Fozio al tit. 7. c. 1. In ciò poi, che riguarda la Chiesa Occidentale, l'Officio di questa Festa fu portato in Avignone al Romano Pontefice da Filippo Mazzeri Ambasciadore del Re di Cipro appreso lo stesso; ed essendo stato diligentemente esaminato, fu stabilito, che nell'Occidente si celebrasse questa Festa, il di cui principio viene ascritto all'anno 1374. Ciò si raccoglie dalle Lettere di Carlo V. Re di Francia scritte ai Maestri e Scolari dell'Università di Navarra sotto il giorno 10. di Novembre dell'anno predetto, nelle quali si racconta l'istitu-

Delle Feste di Gesù Cristo.

zione della Festa, e si esorta a solennizzarla ogni anno nel giorno 21. di Novembre. Queste Lettere furono stampate da Giovanni Launojo nella Storia della Regia Scuola di Navarra alla part. 1. cap. 10. pag. 78. E questo fin ora si è detto, vien confermato dal Cardinal Baronio nelle Note al Martirologio Romano, dal Martene de antiqua Ecclesiae disciplina in Divinis celebrandis Officiis. 34. num. 42. dal Tillemont nella Nota sesta sopra la Vita della Santissima Vergine, dal Tommasino nel suo Trattato della Celebrazione delle feste al lib. 2. cap. 10. num. 7. dal Galesino nelle Note al Martirologio al giorno 21. di Novembre, dall'Asorio nelle sue Istituzioni Morali alla part. 2. lib. 1. cap. 22. e dallo Spinelli nel suo Trattato delle Feste e de' Tempi della Madonna al num. 4. pag. 678.

Era Pontefice in quel tempo Gregorio XI. di cui così parlano i Bollandisti nel tom. 8. di Maggio alla pag. 110. *Egregia Pontificis huius erga Deiparam devotio probavit se se, quando ad instantiam Philippi de Mazzerii Cancellarii Cypri, post maturam totius negotii discussionem, praecepit Festum & Officium Presentationis, quod coram se fecit, celebrari.* Attesta il Baillet, che, essendo Gregorio XI. da Avignone ritornato alla sua antica Sede di Roma nel principio dell'anno 1377. è cosa assai facile, che la Festa della Presentazione non fosse così subito da per tutto posta in esecuzione. Ne' tempi susseguenti Pio II. e Paolo II. Romani Pontefici l'arricchirono di varie Indulgenze, come attesta il Molano nel Martirologio accresciuto di Usuardo: *Hierosolymis Praesentatio Beatae Genitricis Dei Mariæ, quam Pius & Paulus Pontifices Romani cum Indulgentiis instituerunt*: e diffusamente si legge nell'Istoria Lombarda al cap. 84. che Guglielmo Duca di Sassonia domandò al Pontefice Pio II. che la Festa della Presentazione, la quale nelle terre del suo dominio celebravasi come Festa di divozione, si celebrasse in avvenire con autorità Apostolica; e che essendogli stata fatta la grazia, ma differita l'esecuzione per la morte del Papa, fu poi il Decreto pubblicato dal Pontefice Paolo II. coll'aggiunta d'alcune Indulgenze a chi nel giorno 21. di Novembre divotamente assistesse ai Divini Offici in onore della Presentazione della Beatissima Vergine. Incontrò questa Festa, o, per meglio dire l'Officio, che in essa recitavasi, qualche difficoltà nel Pontificato di S. Pio V. *Est vero Ecclesia Romana, quam honoris gratia nomino, festum hunc*

Y

ditem

*aliquo modo non celebrat alios tamen cum privatione, cum publice celebrantes nec damnat, nec vituperat: quin multo etiam tempore iam pridem celebravit, priusquam tandem Pius V. Pontifici Maximo visum esset Sanctorum ferias celebrare, minus ut illarum numerus maiore cum fructu retineatur: sono parole del Venerabile Pietro Canisio al lib. 2. cap. 12. num. 96. de Maria Deipara Virgine. Ma essendosi posta a nuovo esame la materia nel Pontificato di Sisto V. ed avendo egli considerata l'antichità della Festa nella Chiesa Orientale, e la celebrazione che se n'era fatta tant'anni prima anche nella Chiesa Occidentale, nell'anno 1585: aggiunse questa alle altre Feste della Madonna: *Alis igitur Celebratibus perpetue Virginitatis, quae ab eterno preparata, & Propheciis testificationibus praenuntiata, nondum tamen Mater Dei Angelo nuntiante fuerat effecta, a Catholica Ecclesia consecratis, ejusdem quoque, quae templum Dei futura erat, & saccharium Spiritus Sancti, in Templum Presentationem ab antiquissimis usque temporibus summa ubique gentium cum veneratione observatam adscribi volumus, & scilicet intermissa est, restitui ac joculari custodiri: ordinando, che si aggiungesse al Calendario, che in tutte le Chiese se ne recitasse l'Officio doppio.**

Così si legge nella di lui Costit. 7. nel Bolario Romano al tom. 2. Il P. Teofilo Raynando in *Diptychis Marianis* nelle sue Opere al tom. 7. nel punt. 3. num. 1. dice, che il P. Francesco Torriano suo Correligioso della Compagnia di Gesù, fu quegli che utilmente travagliò, acciocchè di nuovo si celebrasse la Festa della Presentazione, come erasi fatto antecedentemente. Il P. Ribadeneira de *Scriptoribus Societatis alla pag. 73.* fa menzione delle Scritture fatte dal predetto P. Torriano con indicibile erudizione pel detto effetto: e Niccolò Antonio nella Biblioteca Spagnuola al tom. 2. pag. 372. attesta, che morì in Roma *ipso Presentationis Virginitatis Deiparae Feste, ejus antiquitate olim propugnata, restitui Ecclesiae factis, unde exultavit, obviavit.* E l'Officio, che oggi si recita, fu corretto ed emendato nel tempo di Clemente VIII. come attesta il Gavanto alla *Sex. 7. de Festis Sanctorum* del Mese di Dicembre cap. 13. num. 21.

CAPO XV.

DELLA FESTA DELLA CONCEZIONE DELLA BEATISSIMA VERGINE.

Ai 8. di Dicembre.

S. I.

Vero senso della Concezione di Maria, e forma le, colle quali si può rettamente esprimere: Essame dell'Opinione di S. Bernardo: Festa promossa dalla divozione innanzi gli esami: Scoto propugnatore dell'immacolata Concezione.

N El giorno ottavo di Dicembre si celebra la Festa della Concezione della Beatissima Vergine Maria.

La parola Concezione può intendersi in due maniere: cioè può intendersi della Concezione attiva, che è quella, in cui i Santi Genitori della vergine operò maritai invicem convenientes praestiterunt ed, quae maxima spe habant ad ipsius corporis formationem, organizationem, & dispositionem ad recipiendam animam rationalem a Deo infundendam; e della Concezione passiva, che è quell'istante, in cui l'anima ragionevole s'unisce al corpo nel quale già sono formati i membri e gli organi necessari per riceverla: *Ipsa anima infusa & unio cum corpore debite organizata vulgo nominatur Conceptio passiva, quae scilicet fit illo ipso instanti, quo rationalis anima corpori immixta membris ac suis organis constanti unitur:* come ben discorre cogli altri Teologi il Frat. sen nel suo Scoto Accademico al tomo 8. della Stampa di Roma del 1720. pagina 187.

Non si parla qui della Concezione attiva; ma della passiva: e diceasi, che fu pura ed immacolata; essendo stata la Vergine Santissima veramente immune dal peccato originale, e da esso preservata per la Grazia santificante infusale per opera di Dio nel primo istante della sua Concezione, ed in quel momento, in cui l'anima s'unì al corpo già formato ed organizzato sufficientemente per riceverla. Sono dunque in tutto e per tutto uniformi le proposizioni, che si leggono appresso i Teologi, che trattano la materia, cioè *la Concezione della Beata Vergine è immacolata; o la Beata Vergine nel primo istante, in cui l'anima s'unì al corpo, fu monda ed immune dal*

dal peccato originale; o la Beata Vergine presunta dalla Divina Grazia mai attualmente non soggiacque al peccato originale; o la Beata Vergine non contrasse il peccato originale; o la Beata Vergine nel primo istante del suo essere ebbe la Grazia santificante; o finalmente la Beata Vergine fu preservata dal peccato originale. Ma non si esprimerebbe abbastanza l'immacolata Concezione di Maria, se si dicesse, che fu santificata, prima di nascere, nel ventre di sua Madre; imperocchè Geremia fu santificato prima di nascere, e mentre era nel ventre della Madre: *Antequam euiret de utero, sanctificavi te: si legge in Geremia al cap. 1. e li legge di S. Giovanni Battista in S. Luca al cap. 1. Spiritus Sanctus replebitur adhuc ex utero Matris suae: o pure dall' uno e dall' altro fu contratto il peccato originale. Consiste dunque il punto nel momento dell' infusione della Grazia. E però chi siegue la sentenza dell' immacolata Concezione di Maria, si serve d' una delle poche anelli accennate proposizioni, le quali non solo esprimono, ch' ella fu santificata nell' utero, ma passano più avanti, ed esprimono, che, essendole stata infusa la Grazia santificante in quel momento, in cui l' anima s' unì al corpo, restò la Santissima Donna preservata dal comune incorso nel peccato originale: sentenza appoggiata a gravissimi fondamenti: sentenza, a cui è proclive e favorevole la sede Apostolica: sentenza finalmente coerente al comune senso de' Fedeli. Per lo che se ne protesta seguace il Peravio Theologicos. Dogmas. lib. 14. cap. 2. num. 10. ove così discorre: *Moveri autem me, ut in eam sin partem propensior, communis maxime sensus Fidei omnium, qui hoc intimis mentibus, atque deflexum habent, et quibus possunt, iudicii officio testantur, nihil illa Virgine castius, purius, innocentius, alienius denique ab omni sordide ac laevis peccati procreatum a Deo fuisse; tum vero nihil cum Inferis, et horum rebus Diabolo, adeoque cum quacumque Dei offensa et damnatione commune unquam fuisse.**

Celebravasi in alcune Chiese particolari la Festa della immacolata Concezione di Maria, come pure poco dopo vedrassi, e se ne faceva l' Officio: ed avendo la Chiesa di Lione in Francia abbracciata la predetta pia costumanza, o sia disciplina, arse di zelo S. Bernardo Abbate, e scrisse la sua lettera 174. in cui qualificò questa Festa, come nuova, non conosciuta da' Padri, non antica, non conforme al Rito Ecclesiastico: *Unde mira-*

mur satis, quod visum fuerit hoc tempore quibusdam vestrum (parla de' Canonici di Lione) voluisse mutare colorem optimum, novum inducendo Celebratitatem, quam Ritus Ecclesiasticus nescit, non probat ratio, non commendat antiqua Traditio. Trattò la materia, e si mostrò poco favorevole alla sentenza dell' immacolata Concezione di Maria; e finalmente concluse, che aveva taciuto, finchè aveva veduto farsi la Festa in alcune Chiese particolari, ma che non s' era potuto trattenere, avendola veduta introdurre nella Chiesa di Lione, senza l' autorità della Sede Apostolica, al di cui giudizio sottopole quanta aveva scritto: *Nam, si sic videretur, consulenda erat prius Apostolica Sedis auctoritas, et non ita precipitanter atque inconjunctis pagorum sequenda simpliciter imperitorum. Et antiquidem apud aliquos errores compertum, sed dissimulabam, parceret devotioni, qua de simpliciter corda, et amore Virginis veniebat. Verum apud sapientes, atque infamosa nobilisque Ecclesia, et cuius specialiter filius sum, superfluitone deprebensa, nescio, an his gravi offensa atque vestri omnium dissimulare poterim. Quae autem divi absque praedictio sane dila finis sapientis: Romana praesertim Ecclesia auctoritati atque enamini totum hoc, sicut et cetera, quae ejusmodi sunt, universa referre, ipsius, si qua aliter sapio, paratus iudicio emendare.*

Alcuni hanno detto, non essere questa lettera di S. Bernardo, ma apocrita. Ciò però non viene ammesso anche da chi siegue l' opinione dell' immacolata Concezione di Maria. Onde Teofilo Raynaud nelle sue Dipliche Mariane al tom. 7. pag. 148. considerando lo stile della lettera, ingenuamente dice, o che tutte le lettere di S. Bernardo sono apocrite, o che quella, di cui si tratta, è suaz Nistamen omnes Divi Bernardi epistolae et abjudicare placeat, hanc, quae omnium maxime Bernardum sapit, alteri tribuere, tamquam germanum factum, plane prohibemus. Altri hanno sostenuto, che S. Bernardo nella lettera abbia parlato della Concezione attiva; non della passiva, come può vedersi appresso il Mansico negli Annali all' anno di Cristo 1136. cap. 4. e 5. Ma, se nella lettera egli non riconosce altra differenza fra Geremia, e S. Giovanni Battista, i quali contrassero il peccato originale, e la Beatissima Vergine, che non una maggior pienezza di Grazia, che la Vergine ebbe in comparazione loro, è assai difficile poter sostenere la predetta interpretazio-

razione come ben riflette il P. Mabillon nelle Note alla lettera predetta. E però più naturale sembra la risposta, che le ragioni portate da S. Bernardo sono state abbastanza sciolte da tanti altri, i quali hanno scritto sopra la materia; che il principale scopo del suo zelo fu il vedere introdotta nella Chiesa di Lione una Festa senza la licenza della Sede Apostolica; e che però, se oggi vivesse, e vedesse, quanto la Sede Apostolica è proclive e favorevole alla immacolata Concezione di Maria, e vedesse la Festa con autorità Apostolica introdotta per tutto il Mondo, non lascierebbe di conformarsi alla corrente disciplina approvata dalla Santa Sede, a cui sottopose quanto in quella lettera avea scritto. Veggasi il Venerabile Cardinale Bellarmino nel tom. 2. delle sue Controversie al lib. 3. *de Cultu Sanctorum* cap. 16. E prima di lui l'aveva ben avvertito il Venerabile Ser vo di Dio Pietro Canisio *De Maria Deipara Virgine* lib. 1. cap. 7. pag. 72. ove, dopo aver rilegita la sommissione del proprio giudizio fatta da S. Bernardo a quello della Sede Apostolica, così conchiude: *Quid vero illum facturum fuisse possumus, si hoc nostro saeculo vixisset, quo tunc Ecclesiae una cum Romana conjuncta non solum in unam eandemque sententiam, sed etiam in idem Festi celebrationem tanto consensu conspirant?* E molto bene prosegue il Cardinale Sfondrati nella sua Opera *Innocentii vindicata*, stampata l'anno 1695. alla pag. 51. e seguenti.

Continuossi, non ostante la lettera di San Bernardo, in varie Chiese la Festa della Concezione di Maria, senza che veruno si prendesse briga di voler esaminare il punto della lei preservazione dal peccato originale: ma, essendosene dipoi voluta assumere la cognizione, si eccitarono gravissime turbolenze in tutto il Mondo Cattolico. Il celebre Scoto nel 3. delle Sentenze alla dist. 3. quest. 2. num. 4. propose la sentenza favorevole all'immacolata Concezione di Maria, non asserendola, ma sciogliendo tutte le ragioni, che si proponevano in contrario. Imperocchè, avendo detto, *quod Deus potuit facere, quod ipsa* (parla della Santissima Vergine), *numquam fuisset in peccato originali, potuit etiam facere, ut per tempus aliquod esset impecata.* Et in ultimo instanti illius temporis purgaretur, così soggiugne: *Quid autem horum trium, quod ostensa sunt esse possibilis, factum sit, Deus novit: si autem audieritis Ecclesiae, vel auctoritatis Scripturae non repugnet, videtur gra-*

ubile, quod excellentius est, attribueri Mariae, cioè, che fosse preservata dal peccato originale. Ma dipoi con fermezza sostenne, che fu preservata dal peccato originale, come si raccoglie dalla dist. 18. al num. 13. ove così dice: *Beata Virgo Mater Dei nunquam fuit immunda admodum ratione peccati actualis, nec variis originalis; fuisse tamen, nisi fuisse preservata:* e mantenne in varie solennissime conferenze questa sua sentenza con molto applauso e con molta felicità, particolarmente nell'Università di Parigi, e in quella di Colonia, come racconta il Cavallo nel Rosario al secolo XIV. *Iussu Summi Pontificis habita solennis disputatio coram Facultate Parisiensis, praesentibus Apostolicae Sedis Legatis, de immaculata Conceptione, tanta ingenii subtilitate, tanta solutionum perspicuitate, omnia adversa argumenta, mira dexteritate confregit, et refellit, suamque piam sententiam de Conceptione Mariana, ipsius Mariae fretus auxilio, argumentorum pondere, tot tamque urgentibus rationibus comprobavit, quod celeberrimam illam Facultatem Matrem Universitatum in suam piam traxerit sententiam, quae in glorificationem nominis Doctrina subito ipsum condecoravit:* e confermò il Bosio de Signis *Ecclesiae*, il Sarazarr. al cap. 42. secol. xiv. Bernardino de Bullis nell'Ufficio dell'Immacolata Concezione approvato da Sisto IV. ed altri portati dal Frassen nel luogo citato alla pag. 188. e seguenti. Allora fu, che prese gran piede l'asserzione della preservazione di Maria dal peccato originale: onde il Vasquez nella 3. part. disput. 117. al cap. 2. così scrisse: *A tempore Scoti non solum apud omnes Theologos Scholasticos, sed etiam apud omnes Christianos ita perecrebuit* (cioè la sentenza dell'immacolata Concezione di Maria), *et cum dominum saeculis inveteravit, ut nullus jam ab ea deduci, et dimoveri possit.* Chi bramasse di sapere distintamente, quando Scoto si contenne nello sciorire gli argomenti, mostrando la sola possibilità dell'immacolata Concezione, e quando, dopo aver pienamente studiata la materia, assertivamente conchiuse per la predetta immacolata Concezione, può leggere il Cardinal Pallavicino nella Storia del Concilio di Trento al lib. 2. cap. 7. num. 11. e 12.

Controversie, e decreto del Concilio di Basilea: Costituzione di Sisto IV. Decisione dell' Università di Parigi: Decreto del Concilio di Trento: Oppugnatori rifiutati: Costituzione di S. Pio V. Altra di Paolo V. e decreto dello stesso: Costituzioni spiegative di Gregorio XV. e d' Alessandro VII.

PALSÒ da questa a miglior vita Scoto nel 1308. E nel 1387. avendo nell'Università di Parigi un certo Dottore Teologo, chiamato Giovanni de Montefelone, Domenicano, sostenute nelle pubbliche Lezioni quattordici proposizioni, che si possono vedere nell'Appendice al to. 1. dell'ultima stampa delle Opere di Gerson alla pag. 693. e 694. in alcune delle quali asserivasi, essere stata la Beatissima Vergine concepita col peccato originale, fu dalla Università proferito giudizio contra le medesime, il quale fu poi anche confermato da Pietro de Ordeomonte Vescovo di Parigi, e Giudice ordinario in quella parte. Ed avendo il Montefelone interposta l'appellazione a Clemente VII. a cui nella Scisma aderivano alcuni Cardinali, ed obbedivano varie Provincie, e fra le altre la Città di Avignone, ove risiedeva, ed essendo colà portato per difendersi, non volle aspettare la sentenza, che prevedeva a se contraria: per lo che non si lasciò di procedere contro di lui come contumace; ed alcuni, che avevano seguitato il di lui parere, l'abbandonarono, e ne fecero pubbliche ritrattazioni. La serie di questi funesti accidenti si può vedere nello Spondano all'anno di Cristo 1388. num. 12. nella Storia della Università di Parigi di Cesare Egassio Baulleo al tom. 4. e nella Storia detta Gersoniana, inserita nel principio della nuova stampa delle Opere di Gerson alla pag. 7. e nel tom. 1. degli Scrittori dell'Ordine dei Predicatori del P. Giacomo Echard alla pag. 691.

Il Pontefice Martino V. palsò da questa a miglior vita l'anno 1431. dopo aver intimato il Generale Concilio in Basilea: ed essendo stato eletto in di lui Successore il Pontefice Eugenio IV. si diede principio al detto Concilio nel primo anno del suo Pontificato. Erano in questo tempo nel loro maggior fervore le dispute dell'immacolata Concezione di Maria: ed avendo i Padri del Concilio creduto necessario il doverne trattare, volendo pro-

Delle Feste di Gesù Cristo.

cedere colla dovuta maturità, ordinarono al P. Giovanni di Turrecremata Maestro allora del sacro Apostolico Palazzo, che ponesse in carta lo stato vero della controversia, e desse *pro veritate*, come suol dirsi, il suo giudizio. Adempì la sua commissione: ma poi non vi fu occasione da poter proporre ed esaminare quanto egli aveva scritto; sì perchè il Cardinal di Sant'Angelo, Legato Pontificio, e Presidente del Concilio, gli disse, che, essendo occupati i Padri in urgentissimi affari, non era per allora possibile il discutere la materia; sì perchè, avendo il Pontefice Eugenio per urgentissimi motivi trasportato il Generale Concilio a Ferrara, il Turrecremata unitamente colla maggiore e più sana parte dei Padri se ne partì da Basilea; e quantunque nell'anno 1438. si desse principio al Generale Concilio di Ferrara sotto la presidenza del nostro Beato Niccolò Cardinale Albergati, quei pochi però, che persistendo nella loro contumacia restarono in Basilea, fecero nella Sess. 36. tenuta l'anno 1439. il seguente Decreto: *Doctrinam illam asserentem, gloriosam Virginem Dei Genitricem Mariam, præveniente & operante Divini Numinis Gratia singulari, nunquam actualiter subiacuisse peccato originali, sed immunem semper fuisse ab omni originali, & actuali culpa, sanctamque & immaculatam, tamquam piam, & consonam cultui Ecclesiastico, Fidei Catholice, relictæ rationi, & Sacræ Scripturæ, ab omnibus Catholicis approbandam fore, tenendam, amplectendam & definimus & declaramus, nullique de cetero licitum esse in contrarium prædicare, seu docere.*

Non era il Concilio di Basilea legittima Adunanza, o vero Concilio, ma Adunanza scismatica, o Conciliabolo, nel tempo, in cui fece il predetto Decreto, come poc'anni si è accennato: e però senza farne minima menzione il Pontefice Sisto IV. che in *mirabilibus* aveva composto un Trattato favorevole all'immacolata Concezione di Maria, come attesta il Wadingo nella sua opera degli Scrittori dell'Ordine dei Minori, pubblicò due Costituzioni, una nel 1476. in cui concede varie Indulgenze a chi nella Festa della Concezione ne recitasse l'Ufficio e la Messa, che aveva approvati, o assistesse alle Ore Canoniche, l'altra nel 1483. in cui condannò chi ardiva di dire, esser peccato il fare la detta Festa, o esser eresia il sostenere, che la Beata Vergine non avea contratto il peccato originale, come può vederli nelle *Straganti*

Y 3

vaganti comuni sotto il titolo de *Reliquiis et Veneratione Sanctissimum*. Né sarà forse senza probabile fondamento il dire, che la predetta ultima Costituzione ebbe la sua origine da una solenne disputa, che fu fatta in Ferrara alla presenza del Duca Ercole d'Este, in cui Vincenzo de Bandelis di Castelnuovo della Diocesi di Tortona dell'Ordine de' Predicatori sostenne l'opinione contraria all'immacolata Concezione, dando poicia alle stampe un Trattato intitolato *De singulari Puritate, et prerogativa Conceptionis Salvatoris nostri Jesu Christi ex auctoritatibus ducentarum sexaginta Doctorum clarissimorum*: in cui pretese di provare, che la Beatissima Vergine fu conceputa come gli altri uomini in peccato originale, che non era lecito il credere, nè il predicare assertivamente, o assistere alle Prediche di quelli che dicevano non essere stata concepita in peccato originale, ponendo sotto l'esame l'Ufficio già concesso dal Papa nella prima Bolla, e pretendendo non esser esso opposto ai suoi sentimenti, che in tutto e per tutto per altro sottoponeva al giudizio del Papa, e della Santa Sede Apostolica. Parla della detta disputa tenuta l'anno 1481. e dell'Opera del Bandelo il Padre Echard nel principio del tom. 2. degli Scrittori dell'Ordine Domenicano. Ed il Trattato, nella Prefazione del quale tutta la serie della detta disputa vien riferita, fu stampato in Bologna l'anno stesso 1481. Sul detto esemplare ne fu fatta una seconda stampa senza data di luogo e di tempo, che è nel Tomo CXCIII. delle Miscellanee nella Biblioteca del Cardinal Passionei.

Se il Pontefice Sisto IV. non fece, come era giusto, verun conto del Decreto di Basilea, aderirono bensì allo stesso Decreto di Basilea i Padri di un Concilio Provinciale tenuto in Avignone l'anno 1457. ed allo stesso Decreto del Concilio di Basilea aderì l'Università di Parigi. Nel 1494. avendo l'Abbate Tritemio nella Cronaca del suo Monastero inserito un Comentario delle lodi di S. Anna, ed avendo sostenuta l'immacolata Concezione di Maria, fu con molta furia ed impeto attaccato da un certo Religioso chiamato Wigando, ed anche contro di Tritemio furono fatte varie parti ne' Tribunali della Sede Apostolica allora governata da Alessandro VI. essendo però il tutto riuscito vano. Imperocchè le Università di Parigi ed di Colonia, tutto l'Ordine de' Carmelitani, l'Ordine de' Minori, la maggior

parte de' Cardinali, molti Arcivescovi, Vescovi, e Principi, tutti il Clero, e gli Uomini dotti della Germania prefero la difesa di Tritemio, come può vederli nello Spondano all'anno di Cristo 1494. al num. 14. e nella Continuazione della Storia Ecclesiastica del Fleury al tom. 24. pag. 229. Poco tempo dopo, cioè nell'anno 1497. un certo Teologo di Parigi, chiamato Giovanni Veri, ardì di predicare pubblicamente, essere stata la Vergine purgata, ma non preservata dal peccato originale; ed essendo perciò nato un grave scandalo, l'Università di Parigi lo sforzò a ritrattare pubblicamente la sua asserzione, come può leggerli nello Spondano all'anno predetto al num. 8. e per imporre una volta a tante dissensioni, nell'anno stesso pubblicò il famoso Decreto, che di lì in avvenire non potesse veruno ricevere il grado di Dottore, che non fosse seguace dell'opinione favorevole all'immacolata Concezione di Maria, e che solennemente non giurasse di sostenerla e mantenerla, come ampiamente si raccoglie dalla Storia dell'Università di Parigi al tom. 5. pag. 815. dal Baillet nella Storia della Flessa della Santissima Concezione, dallo Spondano all'anno predetto 1497. al num. 8. del tom. 24. dalla Continuazione della Storia Ecclesiastica del Fleury alla pag. 336. e dal Fraisen nell'allegato tom. 8. alla pag. 227. Mostrò nello stesso tempo il pio impegno, che aveva per la sentenza della immacolata Concezione di Maria, qualificando la contraria opinione come falsa, empia, ed erronea, *quam falsam, impiam, et errantem judicamus*, come si è nel Decreto, e mostrò altresì l'attacco, che aveva per altri fini al Concilio di Basilea, chiamandolo falso Concilio, plenario Concilio, e qualificando il Decreto da esso fatto, come fatto per ispirazione dello Spirito Santo; il che pure si deduce dallo stesso Decreto.

Ma proseguendo noi la Storia della commissione data al Turracremata, e da esso eseguita in ciò, che a lui apparteneva, e che ci apre la strada ad esporre gli altri passi fatti dalla Chiesa e dalla Sede Apostolica in quella grave controversia, diremo, che nell'anno 1499. essendo venuta la Peste a Ferrara, fu trasportato il Concilio a Firenze, e che negli Atti di questo Concilio non si ritrova, che il Turracremata facesse veruna relazione di quanto aveva scritto sopra il punto dell'immacolata Concezione di Maria. Nell'anno poi 1512. si diede principio al Concilio Gene-

Generale Lateranense sotto i Pontefici Giulio II. e Leone X. Dovevasi in questo Concilio discorrere della materia della Concezione: ma avendo il Pontefice Leone X. ingiunto al Cardinal Gaetano il porre in carta, e dire sinceramente il suo parere, nè avendo questi mancato di obbedire, come può vedersi nel suo primo Opuscolo del tom. 2. nulla però si trattò nel detto Concilio in ordine a questo punto. Nel 1542. il Pontefice Paolo III. intimò il Generale Concilio di Trento: ed essendosi sparsa voce, che in esso dovea porsi sul tapeto la materia, il P. Bartolommeo Spina allora Maestro del Sacro Palazzo col consenso del Pontefice diede alle stampe l'Opera del Turrecremata, il di cui titolo è il seguente: *Tractatus de veritate conceptionis Sanctissimæ Virginis pro faciendâ relatione eorum Patribus Concilii Basilicæ anno 1427. mense Julio de Mandato Sedis Apostolicæ Legatorum eodem Sacro Concilio Presidentium, compilatus per Fratrem Joannem de Turrecremata*.

Nella Storia del Concilio di Trento scritta dal Cardinale Pallavicino abbiamo nel lib. 7. al cap. 3. num. 8. che, dovendosi trattare del peccato originale, il Cardinale di Gien propose, che in primo luogo si decidesse la celebre controversia intorno alla Concezione di Maria: il che non ebbe grande applauso: imperocchè fu riputato, non esser luogo, nè tempo di spendere gli studj e le giornate in ciò; che non conservava a pro della Fede Cattolica. Nello stesso lib. 7. al cap. 7. si espongono le gravi dispute, che furono fra i Padri per occasione del Decreto del peccato originale; e si narra, che il Cardinal Pacecco propose, che alla universale proposizione, la quale dichiarava comune a tutti gli uomini un tal peccato, si aggiugnessero queste parole: *Intorno alla Beata Vergine il Sacro Concilio nulla intende di definire, benchè piamente si creda, lei essere stata concepita senza peccato originale*; e che, essendosi raccolti i Voti, la conclusione fu, che, quantunque la maggior parte stimasse per vera la Concezione di Maria senza peccato, nondimeno la maggior parte ancora stimò meglio l'altenerli dal pregiudizio della sentenza contraria: per lo che fu approvata la maniera proposta dal Vescovo di Astorga, ed uscì il Decreto colle seguenti parole: *Declarat: tamē hęc ipsa Sancta Synodus, non esse sua intentionis comprehendere in hoc Decreto, ubi de peccato originali agitur, Beata[m] & immaculatam Virginem Mariam*.

Dei Genitricem, sed observandas effi Constitutiones: felicitis recordationis Xysti Papæ IV. sub patris in eis Constitutionibus contentis, quas innovat.

Due Scrittori hanno pure parlato di questo Decreto. Uno fu il Soave nella Storia del Concilio di Trento, a cui rispose il Cardinal Pallavicino nel luogo citato. L'altro è Giovanni Launojo nella sua Opera intitolata, *Præscriptiones de Conceptu Beatæ Mariæ Virginis*: ove, camminando per una strada differente da quella del Soave, che ammette il Decreto; sopra di esso dice, che quella parte del Decreto, in cui si parla della Beatissima Vergine, non fu fatta dai Padri del Concilio, ma aggiunta nella stampa dello stesso Concilio del 1564. mancando in quella del 1546. del 1551. e del 1555. Ma se l'aggiunta è negli Atti originali del Concilio, che si conservano in Roma, se si ritrova negli Esemplari stampati del Concilio, ed autenticati da Monsignor Massarelli, che fu Segretario del detto Concilio, se è nell'edizione del Concilio fatte prima dell'anno 1564. se il celebre Teologo Domenico Soto, che intervenne al Concilio, ne fa menzione nel suo Commentario sopra l'Epistola prima ad Romanos stampato in Anversa l'anno 1550. cioè poco dopo la Sessione quinta del Concilio di Trento tenuta al 17. di Giugno del 1546. se altresì il celebre Teologo Caterino nel suo Trattato de *Immaculato Conceptu*, stampato in Roma l'anno 1551. dice, che l'eccezione di Maria, posta nel Decreto, fu ricevuta con comune applauso, e che egli era presente alla Sessione; non v'è chi non vegga, a qual grado di sfacciata vergognosa bugia arrivi l'asserzione del Launojo; come è obbligato anche a confessare chi ha fatte le Note all'Opera predetta, ed ha composta la general Prefazione sopra tutte l'Opere di quell'Autore. Concorda Natale Alessandro nella Storia Ecclesiastica del secolo secondo alla dist. 16. §. 21. §. *Distinguo etiam secundam partem*. L'Opera poi del Launojo in tutte le tue parti fu molto bene confutata in un'Opera stampata a Roven l'anno 1709. intitolata: *Risutazione d'un Libro stampato l'anno 1676. che ha per titolo, Prescrizione tocante la Concezione della Madonna*.

Il Decreto del Sacro Concilio di Trento non pose fine alla controversia, di cui trattiamo: ed in fatto dopo lo stesso colla scorta del celebre P. Maldonato si eccitarono nuove turbolenze nella Università di Parigi contra ciò, che essi avea stabilito, e contra

il giuramento, che dovea darli da chi voleva prendere in essa il grado Dottorale, come può vedersi nella Prefazione all' Opere Teologiche dello stesso Maldonato della *Stampa di Parigi del 1677.* e nella Storia della Concessione della Beatissima Vergine stampata l'anno 1696. da un certo Friderico Ulrico Calisto Autore eterodosso al nu. 209. e seguenti pag. 237. ove però scrive con molta malignità contra i Padri della Compagnia, e contra la condotta della Sorbona in quell'accidente. Il Pontefice S. Pio V. nella sua Costituzione del 1570. che è la 114. fra le sue nel Bollario Romano, dopo aver gravemente elagerato, che pubblicamente con scandalo de' Fedeli si discorreva dell'una e dell'altra sentenza in pubblico, e che o per l'una, o per l'altra parte si parlava ne' pulpiti da' Predicatori, i quali per lo più nemmeno capivano lo stato della questione, il che produceva negli uditori pessimi effetti; proibì sotto gravi pene il parlare, o per l'una, o per l'altra parte di questa controversia nelle Prediche, e nelle pubbliche Adunanze, ove convenivano uomini e donne: lasciando però la libertà agli Uomini dotti di discorrerne e disputarne o pro, o contra, nelle pubbliche Dispute, quando in esse intervenissero Persone, che intendessero la materia, e quando non vi fosse occasione di scandalo: con questo però, che, non essendo definita cosa alcuna dalla Santa Sede, non fosse permesso di tacciare come erronea o l'una, o l'altra sentenza.

Il Pontefice S. Pio nella citata Costituzione confermò le Bolle di Sisto IV. ed il Decreto del Sacro Concilio di Trento; e lo stesso fu fatto dal Pontefice Paolo V. l'anno 1616. che di più confermò la Bolla di S. Pio, accrescendo le pene contro i trasgressori, come si raccoglie dalla Costituzione, che fra le sue è la 96. nel Bollario Romano: e nell'anno 1617. dopo aver esposto, che gravi dissensionì erano nate nel Popolo fedele, per essersi sentite nelle pubbliche Prediche, Lezioni, e Conclusioni, che la Beata Vergine era stata conceputa col peccato originale, decretò e proibì a qualsivoglia persona il dire nelle pubbliche Prediche, Lezioni, Conclusioni, e qualsivoglia Atto di simil natura, che la Beatissima Vergine fosse stata conceputa col peccato originale, aggiungendo però la seguente profezza: *Per huiusmodi iamen provocationem Sanctitas tua non intendit reprobare alteram opinionem, nec nullum erroris gra-*

iudicium inferre, eam relinquetis in iisdem statu terminis, in quibus de presenti reperitur, prout quoad disposita: come si legge nella Costituzione, che fra le sue è la 105.

Nel 1622. il Pontefice Gregorio XV. pubblicò una sua Costituzione, che è la 29. ed in essa stabilì tre cose, delle quali non s'era parlato nelle antecedenti Costituzioni: la prima, che chi negli Atti pubblici diceva, non essere stata conceputa la Vergine col peccato originale, lasciasse d'impugnare la sentenza contraria, e non ne parlasse la seconda, che, essendo nate nuove discordie e dissensionì nel Popolo Cristiano per essersi sostenuta in private adunanze l'opinione contraria all'Immacolata Concessione di Maria, di lì in avvenire nemmeno ciò potesse più dirsi negli Atti benchè privati, eccettuate però quelle persone, alle quali ciò fosse stato permesso dalla Sede Apostolica: il che permise ai PP. Domenicani, quando però ne parlasse privatamente, e solamente fra loro: terza, che celebrandosi dalla Chiesa la Festa della Concessione di Maria, e recitandosi l'Officio, ciascheduno nella Messa e nell'Officio privatamente, e pubblicamente, non si servisse d'altro nome, che di quello di Concessione. Ed il Pontefice Alessandro VII. nell'anno 1661. nella sua Colluttuz. 114. considerando, che la Santa Romana Chiesa celebrava la Festa della Concessione dell'intemerata e sempre Vergine Maria, che il Pontefice Sisto IV. ne aveva ordinato l'Officio, che dopo l'istituzione del Culto della Concessione erasi esso continuato nella Santa Romana Chiesa, e protestandosi, che intendeva tener pietatem et devotionem hanc colendi et celebrandi Beatissimam Virginem, proveniente scilicet Spiritus Sancti Gratia a peccato originali preservatam, sottopose a rigorose pene chi in avvenire avesse osato di revocare in dubbio la sentenza, la Festa, ed il Culto della Concessione, di parlarvi contro sotto qualsivoglia pretesto in qualsivoglia maniera, loggiugnendo poi le seguenti parole: *Vetamus autem, Sixti IV. Constitutionibus inhiacrentes, quicquid afferere, quod propter hoc contrarium opinionem teneat, videlicet gloriosam Virginem Mariam cum originali peccato fuisse conceptam, hactenus crimen, aut mortale peccatum incurran, cum a Romana Ecclesia et ab Apostolica Sede nondum fuerit hoc decisum, prout Nos nunc minime decidere volumus, aut intendimus.* Presero gran parte Filippo III. Re di Spagna appreso il Pen-

Pontefice Paolo V. e Filippo IV. Re di Spagna appresso il Pontefice Gregorio XV. avendo spediti particolari Ambasciatori per promuovere la finale determinazione della causa: ma non poterono ottenere le non quanto di sopra si è riferito, e gli Atti delle predette Ambasciate furono accuratamente descritti dal P. Luca Wadingo in un suo Libro stampato in Lovanio l'anno 1622. intitolato *De Legatione Philippi III. & Philippi IV. ad Paulum V. & Gregorium XV. pro definienda controversia de Conceptione Virginis.*

§. III.

La Chiesa, e la S. Sede favorisce l'Immacolata Concezione, ma senza espressa definizione: Festa antichissima nella Chiesa Orientale: Come, e quando propagata nell'Occidentale: Ufficio antico, e nuovo: Ampliazione di questa Solennità fatta dai seguenti Pontefici: In che precisamente consista: Non è articolo di Fede.

Conchiudasi dunque, essere la Chiesa propensa all'opinione della immacolata Concezione di Maria, come si raccoglie da quanto poc' anzi si è riferito: conchiudasi, non essere per anche il punto stato definito come puo di Fede dalla Sede Apostolica, come dimostrano le parole poc' anzi ricavate dalle Collinzioni dei Sommi Pontefici: conchiudasi finalmente colla sentenza, a cui è propensa la Santa Sede, che oggidì è comune nelle Accademie Cattoliche, ch'è conforme alla pietà ed alla divozione, che hanno i Fedeli verso la Beatissima Vergine, essere stata essa preservata dal peccato originale, ed essere stata conceputa senza macchia dello stesso. Era conveniente, che Iddio amatore della Puri- tà e della Santità si formasse una tal Madre, che fosse in tutto pura e santa, e monda da ogni peccato. Le generali parole delle Divine Scritture, le quali dicono, che tutti gli uomini propagati da Adamo per la via femi- nale, peccarono in esso, come scrive l'Apostolo, *Ad Romanos 5. Sicut per unum hominem peccatum in hunc Mundum intravit, & per peccatum mors, & ita in omnes homines mors pertransiit, in quos omnes peccaverunt*, non escludono la preservazione d'uno, e così della Santissima Vergine, dal contrarre il peccato originale, come può vederli appres- so i Teologi, che trattano diffusamente la materia. Cristo finalmente fu Redentore

della Santissima Vergine ancorchè essa prima non fosse schiava del peccato, essendo sta- to Cristo un Redentore perfetto, a cui appar- tiene il redimere qualcheduno perfettamente, cioè da ogni pena: e perchè lo stare in disgrazia di Dio, quantunque per un sol momento, è gran pena, convenne, che qual- cuno, e così la Sua Santissima Madre, nem- meno per un sol momento restasse odievole a Dio, e però in qualunque istante restasse libera dalla colpa e dall'odio di Dio: per li meriti di Cristo; così esigendo il pregio di perfectissi- mo Placatore, di perfectissimo Mediatore, e di perfectissimo Benefattore.

Chi bramasse di sapere qualche cosa di più in ordine alla materia, di cui si parla, lo potrà facilmente ritrovare nei trattati Teologici degli antichi, e nuovi Scolasti- ci. A noi dee bastare quanto di sopra abbia- mo accennato, facendo intanto passaggio all' istituzione della Festa della Concezione di Maria.

Emmanuele Comneno Imperadore, che incominciò a regnare nell' anno 1143. e morì nel 1180. in una sua Novella riferita da Teo- doro Balsamone nelle Osservazioni sopra il Nomocanone di Fozio, parlando delle Feste, che dovevano osservarsi dal Popolo, dice: *Nonus dies Decembris: quia tunc Genitrix Dei nostri Conceptio celebratur.* Il senso delle quali parole non è, ch' egli allora istituì questa Festa: ma è, che, essendo già istituita ed antica, si osservasse ancora come Festa di precetto dal Popolo: attestando Giorgio Vescovo di Nicomedia sotto l'Imperio d'Eraclio non essere questa Festa nuova, ma antica: *non novissime institutam. Andò nell' anno 1228. l'Arcivescovo d' Armenia in Inghilterra, e fu ricevuto nel Monastero di S. Albano, e di lui scrive Matteo Parisense, aver ivi attestato, che fra le altre Feste gli Armeni osservavano ancor quella della Concezione di Maria da tempo antico: Interrogatus inter loquendum ab eis, qui sunt ei assidens collaterales, Monacho, fin partibus suis Conceptio Beati Mariæ celebraretur, respondit: Celebratur. Et hoc est ratio quia Angelo nuntiante Joachim dolens & desertum tunc inhabitans, ipsa Conceptio facta est. Similiter & Conceptio Beati Joannis Baptiste simili ratione. De Conceptione autem Domini, quæ facta est Angelo annuntians Mariæ, quæ concepit ex Spiritu Sancto, nulli Fide- lium venit in dubium.*

Ciò riguarda la Chiesa Orientale: ma quanto alla Chiesa Occidentale, alcuni sono di

di sentimento, che incominciassero nell' Inghilterra, in sequela d' una rivelazione fatta ad un Abate di quel paese, che serviva S. Anselmo Arcivescovo di Cantorberi, per instabilire la Festa nella sua Chiesa, o almeno per concedere l'osservanza ai particolari, che fossero toccati da questa divozione. Onde i Padri del Concilio di Londra dell' anno 1328. al tom. 2. de' Concilij d' Inghilterra pag. 494. così scrissero: *Venerabilis Anselmi Prædecessoris nostri, qui, post alia quædam ipsius antiquiora Solemnia, Conceptionis Solennem superaddere dignum duxit, vestigiis inbærentes statuimus, & firmiter præcipiendo mandamus, quatenus Festum Conceptionis prædictæ in cunctis Ecclesiis nostris Cantuariensi Provinciae festive & solemniter de cætero celebratur.*

Favorisce questa sentenza la lettera di S. Anselmo, nel di cui proemio sono le seguenti parole: *Conceptio Venerande Dei Genitricis quemadmodum per multa signorum experimenta in Anglia, & in Francia, ceterisque Climatibus Mundi celebranda sit declarata, ne marantem audiat discedio vestra.* E quando questa lettera di S. Anselmo non patisse veruna eccezione, potrebbe dirsi introdotta in Inghilterra la Festa prima dell' anno 1109. essendo in quell' anno morto S. Anselmo: ma, essendovi nella lettera alcune cose, per cui da molti si pone in controversia di lei sincerità, non pare, che sopra la medesima possa farsi gran fondamento: *An Anselmi sit, a multis merito ducitur in controversiam; cum habeat multa, quæ eidem Auctori repugnant:* sono parole del P. Cristiano Lupo sopra il Concilio di Maganza di S. Leone IX. al tom. 3. dell' antica Stampa pag. 497. E l'interrogazione fatta al Patriarca d' Armenia dal Monaco Inglese dà a dividere, che la Festa della Concezione non era per anche in quel tempo ben radicata e stabilita nell' Inghilterra, come ben riflette il Tommasino de *Festis* lib. 2. cap. 5. num. 4.

Ma, che che si sia della lettera di S. Anselmo, e del tempo preciso, in cui fu stabilita in Inghilterra la Festa della Concezione, non crediamo doverci allontanare dalla comune opinione, che dà il pregio della istituzione di questa Festa all' Inghilterra: *Ex quibus omnibus satis compertum habetur, ejusmodi Celebrantem in Anglia primum celebrari coepit:* dice il Cardinal Baronio nelle note al Martirologio Romano al giorno 8. di Dicembre. Le rivelazioni, alle quali viene attribuito il motivo della di lei istituzione, possono vederfi

appresso lo Spinelli nel suo Trattato de *Festis ac Temporis Deiparæ* num. 1. ed i documenti, prescindendo anche dalla lettera di S. Anselmo, che comprovano quanto si è detto, sono fedelmente esposti dal P. Lupo nel luogo citato, il quale di più dimostra, che dall' Inghilterra passò nella Normandia, dalla Normandia nella Francia, e dalla Francia alla Chiesa Primaziale di Lione, nella qual occasione S. Bernardo scrisse la lettera, di cui di sopra si è ragionato.

Non era certamente nel tempo di S. Bernardo, che morì l'anno 1153. introdotta nella Chiesa Romana la Festa della Concezione; avendo egli, come abbiamo veduto, sgridati i Canonici di Lione, da' quali allora era stata introdotta nella loro Chiesa senza l'esempio della Chiesa Romana. E d' uopo, che nel tempo, in cui visse S. Bonaventura Generale dell' Ordine di S. Francesco, Vescovo d' Albano, e Cardinale, che morì nel 1274. qualche Persona divota incominciassero a farla anche in Roma; scrivendo egli così nel lib. 3. delle Sentenze alla dist. 3. quest. 1. pag. 34. della Stampa di Venezia del 1580. *Nullius Conceptionis Solemnitatem celebrat Ecclesia, nisi solius Filii Dei in Annuntiatione Beatæ Mariæ Virginis. Sunt tamen aliqui, quæ specialiter devotione celebrant Conceptionem Beatæ Virginis, quos nec omnino laudare, nec simpliciter audeo reprehendere. Non omnino approbare audeo; pro eo quod Sancti Patres, qui alias Solemnitates Virginis Spiritu Sancto docente statuerunt, qui etiam magni amatores, & veneratores Beatæ Virginis fuerunt, Conceptionem Virginis solemnizare non docuerunt &c. Non etiam audeo omnino reprehendere; quia, ut quidam dicunt, hæc Solemnitas celebrari non cepit humana inventionem, sed Divina revelatione: quod si verum est, sine dubio bonum est solemnizare in eius Conceptione: sed quia hoc authenticum non est, non compellimur credere, quia etiam contra Fidem velleam non est, non compellimur negare.* E quando il testo di S. Bonaventura non si dovesse intendere della Festa, che da alcuni particolari facevasi in Roma, ma altrove; nel secolo però decimo quarto abbiamo prove sicure, che la detta Festa in Roma facevasi. Attesta Alvaro Pelagio, che morì nell' anno 1340. d' aver predicato in Roma nel di di questa Festa nella Chiesa di S. Maria Maggiore, servendosi però, non della parola di Concezione, ma di Santificazione, e così aderendo forse alla dottrina di S. Bonaventura, che nel luogo citato così scrisse: *Potest etiam esse.*

esse, quod illa Solemnitas potius referatur ad diem Sanctificationis, quam Conceptionis: come può vederli appresso il Baillet nella Storia di questa Festa, ove parla della Predica fatta da Alvaro Pelagio. Riferisce altresì Giovanni Baccone Carmelitano, che morì nel 1350. come testimonio di vista, che ogni anno si faceva questa Festa nella Chiesa del suo Ordine con Messa solenne, Panegirico, e alla presenza de' Cardinali; come può vederli appresso il Gavanto alla sez. 7. cap. 2. n. 8. delle Feste del Mese di Dicembre. Per lo che nel decreto di Basilea fatto l'anno 1439. del quale di sopra si è parlato, sono inserite le seguenti parole: *Renovantes præterea Constitutionem de celebranda Sanctæ Mariæ Conceptione, quæ tam per Romanam, quam per alias Ecclesias, sexto id. Decembris, antiquitus celebratur, statuimus & ordinamus &c.* E nel Baluzio nelle Note alle Vite de' Papi che sono stati in Avignone alla pag. 1376. sono registrate le testimonianze dello Speculatore, insigne Giurista, che visse nel secolo decimo terzo, e di Giovanni d'Andrea, insigne Canonista del secolo decimo quarto, dalle quali si deduce, che ne' loro tempi celebravasi la Festa della Concezione *ex devotioni non imperabanda*. Ed il Pontefice Sisto IV. nella sua seconda Costituzione soprammemorata fatta l'anno 1483. inserì le seguenti parole: *Sane cum Sancta Romana Ecclesia de intermentis, semperque Virginis Mariæ Conceptione publice Festum solemniter celebret, & speciale ac proprium super hoc Officium ordinaverit.*

Allude Sisto IV. in queste parole all' Ufficio, ed alla Messa composta da Leonardo de' Nogaroli Chierico Veronese, che egli stesso aveva approvato, concedendo Indulgenza a chi l'avesse recitato nel giorno della Festa della Concezione, come può vederli nella di lui antecedente Costituzione di sopra allegata, e fatta l'anno 1476. Oggi non si recita più quell'Ufficio; non avendo il Pontefice S. Pio V. giudicato, che fosse a proposito, ed avendone sostituito un altro, che oggi si recita, come attestano il Gavanto nel luogo citato al n. 8. il Baillet nella Storia di questa Festa, Natale Alessandro nella Storia Ecclesiastica del secolo secondo alla dissert. 16. nel §. *Ad tertiam probationem*. Il Pontefice Clemente VIII. elevò l'Ufficio al Rito di Doppio maggiore. Il Pontefice Clemente IX. v'aggiunse l'Ottava. E la S. M. di Clemente XI. volendo ampliare il Culto e la venerazione della Concezione di Ma-

ria, nell'anno 1708. fece la Festa della Concezione Festa di precetto per tutto il Mondo, come si può vedere nella Costituzione 40. del suo Bollario alla pag. 90. E da Noi con Decreto Concistoriale tra le Cappelle, alle quali assiste il Papa coi Cardinali e Prelati, che hanno luogo in Cappella, è stata aggiunta quella della Concezione della Beatissima Vergine da farsi nella Basilica Liberiana.

Alcuni Divoti della Beatissima Vergine hanno creduto, esser già fatta punto di Fede l'immacolata Concezione di Maria, in sequela di tanti passi fatti dalla Sede Apostolica in vantaggio della sentenza, che la sostiene. Ma ciò non si può ammettere; potendosi celebrare la Festa della Concezione, senza la definizione del Misterio, giusta il sentimento del Venerabile Servo di Dio il Cardinale Bellarmino nel tom. 2. delle sue Controversie al l. 3. c. 16. che così scrive: *Fundamentum hujus Festi præcipuum non esse Conceptionem immaculatam, sed simpliciter Conceptionem Matris Dei futuræ. Quæcumque enim fuerit illi Conceptio, eo ipso quod Conceptio fuit Matris Dei, singulare gaudium offerit mundo ejus memoria. Tunc enim primum habuimus pignus certum Redemptionis, præsertim cum non hoc miraculo ex Matre sterili concepta fuerit. Itaque hoc Festum etiam illi celebrant, qui putant Virginem in peccato conceptam.* La risposta del Cardinal Bellarmino è abbracciata dal Cardinal Gotti nella sua Opera scritta in lingua Italiana contro il Picinino, ove egli saggiamente riflette, essere il titolo della Costituzione di Clemente XI. espresso colle seguenti parole: *Ut Festum Conceptionis Beatæ Mariæ Virginis Immaculatæ de præcepto ubique in posterum observetur*: ritenendo la parola *immacolata*, non alla Concezione, ma alla Beatissima Vergine, per additare, non aver egli voluto col far la Festa di precetto definire la controversia. Anzi essendo stata impressa in una Città d'Italia la sua Bolla col seguente titolo: *Ut Festum Immaculatæ Conceptionis Beatæ Mariæ &c.* quel gran Pontefice se ne dolse, e nel giorno 12. di Ottobre del 1709. commise all'Ordinario del Luogo, che severamente riprendesse quelli, che avevano data la mano alla stampa alterata, e comandò, che fosse soppressa.

Il Suarez per lo contrario nella 3. part. di S. Tommaso al tom. 2. quest. 2. art. 2. disp. 3. sez. 5. costantemente sostiene, celebrarsi dalla Chiesa in questa Festa la Concezione come

come santa ed immacolata: ed i fondamenti, che egli porta, per dire il vero, sono forti e gagliardi. Noi non vogliamo entrar di mezzo a queste Teologiche differenze: bastandoci di ripetere ciò, che abbiamo già dimostrato nel primo Tomo della nostra Opera delle Canonizzazioni al cap. 42. n. 13. e seguenti, che, quand' anche con autorità della Sede Apostolica si celebra la Festa dell' immacolata Concezione di Maria, non per questo può dirsi, essere stata l' immacolata Concezione definita come punto di Fede: tanto più che anche dopo la concessione dell' Ufficio, e della Messa, e dopo l' elevarzione al Rito doppio, i Pontefici Paolo V. Gregorio XV. ed Alessandro VII. si sono protestati, che non è definita con sentenza finale la controversia; e che oltre alle premurose istanze fatte a nome dei primi Principi del Cristianesimo ai Sommi Pontefici Urbano VIII. ed Alessandro VII. per la decisione del punto, come punto di Fede, le quali non furono esaudite, essendo stata promossa la stessa domanda nel Pontificato di Clemente XII. non volle egli trapassare i confini de' suoi Predecessori, come si deduce dalla Scrittura stampata in Roma, della quale di sopra si è ragionato.

Per lo che volendo noi impor fine al discorso di questa Festa, ci protestiamo con tutto il cuore seguaci della sentenza dell' immacolata Concezione di Maria; veneriamo la propensione della Chiesa e della Sede Apostolica a pro della medesima, senza però abbandonare la sopra riferite Costituzione de' Romani Pontefici; e crediamo di dover aggiungere, non essere in verun modo differente il sentimento della Università di Parigi dal sentimento di altri Teologi anche Italiani. Si protestò ella seguace della sentenza della immacolata Concezione, obbligò a giurare di sostenerla, chi in essa prendeva il grado di Dottore; ma accusata dal P. Maldonato, come di sopra abbiamo accennato, che avesse malamente operato, imponendo la legge del predetto giuramento, e facendo in questo modo, come egli asseriva, un nuovo articolo di Fede, così rispose nel Trattato Teologico sopra questo punto contra il detto P. Maldonato: *Nec Facultas condidit articulum Fidei de Conceptione, sed proposuit a Concilio Basiliensi, & Sixtino credidit &c. Sedes Romana Tridentinorum sententiam Basiliensibus praefert, ipsi Facultas se conformat, & assensit jam secundum Concilium Tridentinum,*

affirmationem Conceptionis non esse articulum Fidei Catholicæ, nec pro hæretico notandum, quisquis aliter opinatur. Coerentemente a quello sistema dice il P. Natale Alessandro nella cit. dissert. 16. *Sententiam de immaculata Deipara Virginis Conceptione non solum ut probabilem &c. piam, sed ut propriam Facultatis nostræ doctrinam propagabimus, si de ea dicendi, scribendive detur occasio. At contrariam opinionem falsam, impiam, &c. erroneam, Ecclesia prohibente, & Sacra Facultas, quæ suum Ecclesiæ judicium subijcit &c. accomodat, probante non dicemus.*

C A P O XVI.

DELLA FESTA DELLA TRASLAZIONE DELLA SANTA CASA DI LORETO

Ai 10. di Dicembre.

S. I.

Officio, e Messa per la Traslazione della Santa Casa: Prove di questa miracolosa Traslazione: Obbietto, e risoluzione: Sentimento de' Critici più accreditati.

S i celebra ai 10. di Dicembre la Festa della Traslazione della Santa Casa di Loreto. Di questa Traslazione si parla nel Martirologio Romano nel predetto giorno 10. di Dicembre: *Laureti in Picena Translatio Sacrae Domus Dei Genitricis Mariæ, in qua Verbum caro factum est:* e ciò in sequela d' un decreto della Sacra Congregazione de' Riti ai 31. Agolto del 1669. come da noi è stato dimostrato nel lib. 4. della nostra Opera delle Canonizzazioni alla parte seconda capo decimo. Ne' tempi più antichi celebravasi l' Ufficio di questa Traslazione in tutta la provincia della Marca per indulto della stessa Sacra Congregazione dei 29. di Novembre 1632. ma le seconde lezioni erano *de Comuni*. Nel Pontificato d' Innocenzo XII. si trattò d'aggiungere qualche cosa alla festa lezione; e essendo essa colle altre due antecedenti ricavata da un Sermone di S. Bernardo: e le parole aggiunte furono le seguenti: *Ipsi autem Virginis natalis Domus Divinis mysteriis consecrata, ab Infidelium potestate in Dalmatiam prius, deinde in agrum Lauritanum Picenæ Provinciae translata fuit, sedente Sancto Calixto V. eandemque ipsam esse: in qua Verbum caro factum est, & habitavit in nobis, tam Pontificis Diploma-*

inanius. Un celeberrima totius Orbis venerazione: tum continua miraculorum virtute, & celestium beneficiorum gratia comprobatur. Quibus permotus Innocentius XII. quo ferventius erga Matris amantissima cultum Fidelium memoria excitaratur, ejusdem Sanctae Domus Translationis anniversaria Solemnitate in tota Picea provincia veneratam, Missa etiam in Officio proprio celebrari precepit. Fu esaminata la materia nella Sacra Congregazione de' Riti, avanti che fossero poste le dette parole nel fine della festa lezione, come si raccoglie dal Decreto fatto ai 16. di Settembre 1699. Restò l'Officio colla Messa propria ristretto alla provincia della Marca: ma nell'anno 1719. ai 19. di Maggio ne fu fatta l'estensione a tutta la Toscana; poi a tutto lo Stato Ecclesiastico; indi al Dominio della Repubblica di Venezia, e successivamente a tutti i Regni e Dominj del Re Cattolico, come si può vedere ne' decreti fatti ai 23. di Agosto 1725. ai 10. di Novembre 1729. riferiti interamente da Monsignor Martorelli già Vescovo di Monte Feltro nel tom. 2. del suo Teatro Storico della Santa Casa Nazarena stampato in Roma l'anno 1733. alla pag. 119. e seguenti.

Si contiene nelle parole aggiunte quanto si celebra nella Festa di questo giorno. Si accenna in esse, esservi Costituzioni Appostoliche, nelle quali si dice, essere la Santa Casa, che è oggi in Loreto, quella stessa, in cui il Divino Verbo assunse la natura umana; e queste Costituzioni sono dei Pontefici Paolo II. Giulio II. Leone X. Paolo III. Paolo IV. e Sisto V. delle quali anche da noi si è fatta menzione nel luogo citato al num. 11. e quanto ai miracoli, che giornalmente seguono in quel santo luogo, e che comprovano, esser quello, che viene da tutti venerato come luogo, in cui segua l'ineffabile Mistero della Incarnazione del Verbo, sono tanto continui, e notorj, che farebbe superfluo farne parola.

Noi qui non intendiamo di comprovare la storia riferita nella festa lezione dell'Officio di questo giorno, avendolo abbastanza fatto il Venerabile Servo di Dio Pietro Canisio. il Cardinal Baronio, il Raynaudo di lui Continuatore, il Torrellino, il Torriano, il Benzonio, l'Angelita, il Centosorini, ed altri da noi riferiti al luogo citato num. 13. oltre tanti altri interi monumenti raccolti dal predetto Monsignor Martorelli nel citato Teatro Storico della Santa Casa Nazarena;

ove si possono anche vedere testimonj esaminati, che avevano udito il tutto da' loro maggiori, i quali avevano veduta la Santa Casa portata miracolosamente per aria, e le replicate spedizioni a Nazaret, per fare il ricontro del sito, in cui era la Santa Abitazione, confrontando appunto le misure fra la Casa Lauretana ed il predetto sito. Vegghasi il P. Orazio Torrellino al lib. 2. dell'Istoria Lauretana cap. 26. ove riferisce, aver il Pontefice Clemente VII. spediti tre suoi Camerieri per fare il rincontro delle misure, ed aver questi riconosciuto, che le misure d'una certa piccola Cappella che ritrovarono nella Schiavonia, eretta nel luogo in cui fermossi la Santa Casa di Loreto, erano in tutto e per tutto uniformi a quelle della Santa Casa Lauretana, e che avendo proseguito il viaggio a Nazaret, ritrovarono lo stesso: *Ergo illi Lauretum profecti, sacramque Domum intentiore cura contemplati dimensaque, consequuntur nomen Illyricum petiituri. Quo ut ventum est, Ediculum, Lauretanum inslar, satis vetustam, & Miraculorum monumentis insignem invenitunt. Porro parietis ejus Edictis inscriptum, Lauretanam ibi Domum olim fuisse. Hac accola ipsi monstrabant. Haud vana ab illis offerri, vera lacryma ubertim manantes ex delictis testabantur. Confestim igitur Legati mensuris admetis deprehendunt prorsus omnia convenire. Protinus repetito cursu pergunt in Galileam. Nazarethum veniunt. Sacrae Domus fundamenta monstrata ab incolis cernunt. Quoquo versus metiuntur, congruere cuncta compertiunt.*

Nel citato tom. 4. non abbiamo dissimulata la difficoltà, che la Casa di Nazaret a' tempi di S. Girolamo era già convertita in Chiesa, com'egli attesta nella lettera ad Eusebium: *Est Nazareth, ubi Christus egit, viculus in Galilea juxta montem Thabor, unde & Dominus Noster Jesus Christus Nazarenus vocatus est: habet Ecclesiam in loco, quo Angelus ad Beatam Virginem evangelizaturus intravit, sed & aliam, ubi Dominus est nutritus.* Neppur abbiamo dissimulato, che si fa menzione di questa stessa Chiesa nel secolo settimo ed ottavo, come si può vedere nell'Opera de Locis Sanctis, che porta il nome del Venerabil Beda, al cap. 16. *Nazareth muros non habet, sed magna edifica, duasque grandes Ecclesias: una est in medio Civitatis super duos fundata caneros, ubi quondam fuerat Domus, in qua Dominus nutritus est infans: altera vero est Ecclesia, ubi Domus erat, in qua*

qua *Angelus ad Beatam Mariam venit*: ed anche vero la metà del secolo decimo terzo. Il che supposto, sembra difficile il poter dire, che la Santa Casa fosse trasportata, ov'è, nel Pontificato di S. Celestino V. o di Bonifazio VIII. Il Casaubono nella sua Esercitazione settima agli Annali del Cardinal Baronio non trascura di ricavar argomento dall'autorità di Beda contra la verità della Santa Casa di Loreto: *Sans cum dicit Beda, ubi Domus erat, non obscure videtur significare, jam atate sua amplius illam non fuisse, nedum esse nunc queat. Nam si ante octingentos vel non-gentos annos non erat illa Domus; quomodo verum erit, quod ait Baronius, illam semper durasse integram?* Va al riparo della risposta, che ci sarebbe potuto dare al suo argomento, dicendo, che la Casa vera vi era, ma convertita in una Chiesa: *Siquis dicat, non desisse quidem esse illam Domum, sed in Templum fuisse versam, quædam ego, si Domus versa est in Templum ante tot secula, quomodo, & quando Templum iterum versum est in Domum? Non enim Templum transfuisse Angeli dicuntur, sed Domum.* E perchè suppone, che da taluno si potesse soggiungere in contrario dicendo, che già la Santa Casa era stata portata altrove; quando la Chiesa fu edificata, esso prosegue nel modo seguente: *Dicit fortasse aliquis, tunc, cum illo loco Templum est inaedificatum, priorem Domum alio esse translata. Verum hoc neque ullius Scripturæ veteris testimonio potest probari, neque de re tanta conjecturis fallacibus temere locus dari debet. Tum autem merito querat aliquis, ubi latuerit illa Domus translata per tot secula: nam ut initio translata nemo meminit, ita servata nemo.* Il Torrellino nella sua Storia della Santa Casa di Loreto al lib. 1. cap. 2. dice, che la Santa Casa dai primitivi Cristiani fu ridotta in Chiesa, e che in questo stato fu trasportata miracolosamente dagli Angeli. Ed il P. Onorato di Santa Maria nel tom. 2. delle sue Riflessioni sopra le Regole della Critica al lib. 3. differt. 1. §. 4. abbraccia volentieri il sentimento del Torrellino, rispondendo al Casaubono, e dicendo, che quando la Santa Cappella fu trasportata dagli Angeli, era Chiesa e Casa, avendo i Cristiani lasciata inrerà la Casa, con avervi aggiunti alcuni ornamenti, per darle forma di Chiesa. Noi non ci opponiamo al pregio di questa risposta: ma camminando per istrada differente, nel luogo allegato colla scorsa degli Autori più antichi abbiamo dimostrato, non essere l'edifizio Lauretano

la Casa intera, ma bensì una Camera della Casa, e la Camera, in cui Maria fu annunziata dall'Angelo; e che però, dando tutto il credito agli Autori del settimo e dell'ottavo, e de' secoli susseguenti, si può concedere, che nel luogo, ov'era la Casa, fosse fabbricata una Chiesa, ma che, essendo rimasta in piedi la Camera della Casa, in cui seguì il Misterio della Incarnazione del Verbo, quella per opera degli Angeli fosse di poi trasportata: così comprovando gli antichi monumenti, la continuata tradizione, i detti de' Sommi Pontefici, il sentimento comune di tutti i Fedeli, ed i continui miracoli.

Crediamo bensì di non poterci dispensare dal dir qualche cosa in ordine a quello, che da qualcheduno si va dicendo a mezza bocca, per darsi aria d'uomo erudito e di spirito forte, cioè, che i migliori e i più accreditati Critici non ammettono la verità della nostra Storia. Fra i migliori Critici, crediamo certamente, che debbano annoverarsi i dotti Continuatori del Bollandò: e questi al giorno 25. di Marzo al §. 4. dopo aver riferita la Traslazione della Santa Casa nella Dalmazia al luogo detto Fiume, e dipoi a Loreto; così ragionano della gran Chiesa di Loreto: *In hoc templo Sacratiſſima Virginis Sanctum Domicilium vifitur, in quo Deipara Virgo ab Angelo Gabriele ſalutata, & a Spiritu Sancto adunbrata, æternum Verbum & Filium Dei incarnatum in utero concepit. Translatè hujus Ædiculæ Mariana diei decimus Decembris factæ est & quando ipſi coram ibidem in Altari ejus intimo Sacrificium Miſſæ Deo obtulimus anno 1660. & omnia magna animi noſtri lætitiæ ſpectavimus in maximo peregrinorum concuſſu, quorum Confeſſiones excipiunt Societatis Jeſu Presbyteri & præcipui totius Europæ parvulus acciti, ut quique adventantes in patriâ idiomaticè adjuvant poſſint, ac celeſſi deſin Eucharistiæ Menſæ reſciti.* E quanto ſia ſtato favorevole a queſta Storia il P. Papebrochio Continuatore del Bollandò, può vederſi nelle ſue Riſpoſte al P. Sebaſtiano a Sanſto Paulo; e le di lui parole ſono ſtate da noi riferite nel luogo citato.

Fra i migliori Critici, crediamo pure, che debba annoverarſi il P. Natale Aleſſandro: il quale nella Storia Eccleſiaſtica del ſecolo decimo terzo alla pag. 37. della Stampa di Parigi dell'anno 1699. così ſcrive: *Pontificatus Bonifacii Papæ VIII. anno primo, Chriſti 1294. Sacra Deiparæ Virginis Ædicula, in qua*

qua Filium Dei de Spiritu Sancto. Angelo nuntiante, concepit, et Dalmatia in Piceum miraculo delata, in Recintemque agri Isroa pia Matrona, cui Laureta nomen, propria confedit. Inde Lauretana Domus Beate Virginis appellata, quam et in ipso Piceo ter sedem infra annum mutasse, repetito miraculo, memoria proditum est. Qua de re legendus Horatius Tursellinus Societatis Jesu, Scriptor elegans, in Historia Lauretana.

Fra i predetti non vi sarà chi contrasti il luogo a Teofilo Raynaudo, al Baillet, al P. Onorato di Santa Maria, al P. Graveyson, al P. Grandi, al P. Calmet, ed all' Abbate Lodovico Antonio Muratori; potendo ciascheduno, che ha lette le Opere loro, essere persuaso del loro sapere, della loro sincerità, e della loro franchezza in esporre le difficoltà che avevano sopra le cose, delle quali dubitavano. E pure il P. Teofilo Raynaudo nel tom. 8. delle sue Opere, in quella intitolata: *Antemurale adversus fortia ingenia*, alla pag. 144. e seguente si protesta scandalizzato, che fra i Cattolici si possa muover controversia di questo fatto, dopo che avendolo voluto contrastare il Vergerio, l'Opiniano, ed altri Lutetani e Calvinisti, il Canisio, il Turriano, ed il Gretsero gli avevano impugnati e vinti: e facendo passaggio all' opposizione, che la Sacra Camera non è fabbrica Siriaca, così risponde: *At Macerate in vicinia antiquæ ædes sunt lateritiæ, cujusmodi est Lauretana Edicula. Pro lateritium, non argumentum, sed nugamentum! En quibus machinis firmissima veritas tentatur. Quid quod obtruditur falsitas circa parietes Sacre Ediculæ aliâ, quam Syriacam structuram, redolentes? Certo enim parietes Sacre Ediculæ Lauretanae non sunt lateritiæ, sed lapideæ; idque et ipse diligenter inspicies, atque tanquam deprehendi, semel et iterum se peregrinatus; et firmavit idem cum studio scrutatus Dominus Episcopus Vasonensis Josephus Maria Suarez, qui, idem ut sua suffragatione firmarem, auctor fuit.*

Il Baillet al giorno 15. d' Agosto al §. 7. sotto il nu. 36. parla del Santuario di Loreto, del divoto pellegrinaggio, che ad esso si fa da tutto il Mondo Cattolico, e li rapporta alla Storia del P. Torfellino circa l' origine del Santuario, e progresso della divisione verso lo stesso: segno evidente, che, non ostante la sua gran libertà d'impugnare anche le cose più stabili, contro quella, di cui parliamo, non ha trovato che dire; tanto più che nella Tavola critica degli Autori sopra il giorno

15. di Agosto non ne muove parola: il che avrebbe fatto, secondo il suo solito, se vi avesse avuta qualche difficoltà.

Il P. Onorato di Santa Maria nel suo tom. 2. già allegato delle Riflessioni sopra la Critica al lib. 3. dissert. 1. fa una forte apologia per questa verità; nè lascia di considerare in comprovazione della medesima quel tanto orrore, che ciascheduno prova in se stesso, quando entra nel Santo Luogo. A questo proposito disse il Torfellino: *Divinus omnium peccatoribus incutitur horror ad Sacrosanctæ Domus ingressum; Canisio: Homines flagitiis obrutos in Dei filios transformari, ut ex Hæreticis Catholicis, ex lupis oves evadant; Giovanni Bonifazio nella Storia della Vergine: Perditi homines hac in Æde repente mutantur, impietatem ejurant Hæretici, ultores iras simulatque deponunt; E Cristoforo Mariano Augusto nei Trofei di Maria: Non arbitror, quemquam unquam fuisse, aut futurum tam sceleratum, tam perditum, quem non Lauretana Mariæ aspectus ad aliquem pietatis sensum commoveris.*

Il P. Graveyson nel suo Trattato de Vita et Mysteriis Christi diss. 2. parla della Traslazione della Santa Casa, e poi così soggiunge, dicendola *rem omnium litteris et constanti fama comprobata, Summorum Pontificum decretis confirmata, consensum populorum numero longe lateque celebrata, Sanctitate loci, et frequentia miraculorum luce clarius manifestata.*

Il P. Grandi nella sua dissert. 3. Camaldolese al cap. 8. num. 12. ove tratta della forza dell' argomento negativo, sostiene, non aver luogo nella questione della Santa Casa di Loreto, nè meritare la verità del fatto d'esser impugnata, pel motivo, che S. Antonino non ne parla: *Cum vero et paucis post annis a Sacre Domus in Italiam adventu monumenta Regionis illius, in qua statim posuit, indubitata occurrant, et ipso quidem Sancto Antonino, il di cui silenzio viene opposto, pene seculum vetustiora, ad quem nemo prudens pertinuisse dixerit, de re cum vulgissimæ expressum testimonium suis Historiis inserere, hinc temere abui ejus silentio contradiceres ad Lauretani Sacelli veritatem impugnandum manifestum est.* Il che fu anche da noi avvertito nel lib. 3. della nostra Opera delle Canonizzazioni al cap. 10. num. 5.

Il P. Calmet nel suo Dizionario Biblico alla parola, Nazaret, considerando quanto di sopra abbiamo accennato, cioè dirsi dagli

Au:

'Autori, che la Casa fu convertita in Chiesa, dubitò della verità della Storia del miracolo. so trasporto, e si mostrò proclive a credere, che il Santuario Lauretano fosse un Edifizio fattosul modello della Chiesa, che era in Nazaret: ma essendo stata la sua Opera dal Francese tradotta in Latino dal P. Giandomenico Mansi Lucchese, Sacerdote della Congregazione della Madre di Dio, ed avendo avuta l'autorità di mutare e di correggere dallo stesso P. Calmet, se n'è fatta la dovuta correzione, e si è ritrattata la proposizione di sopra riferita.

Puòla serie di tutto questo fatto leggerfi colle pezze autentiche nel tom. 1. del citato Teatro Lauretano di Monsignor Mastorelli, alla pag. 192. ove anche il detto Prelato così parla del Mutatori: *Fa torto al Signor Muratori, che fatto nome di Lavinio Britannio diede al pubblico una Dissertazione col titolo De moderazione ingeniorum in Religionis negotio, che lo suppone incredulo di questa miracolosa Traslozione, perchè riprende il zelo immoderato di chi pensa, doverci porre la vista, per sostenere storiche verità, come gli arzigolli di nostra Fede. L'Autore in ciò mostra il suo prudente discernimento nelle cose spettanti alla Religione, che non devono confonderfi: ma non esclude quella pia e giusta credenza, che meritano le Sacre Storie per fede umana, come la Chiesa stessa gliela presta, che è quella, che noi pure intendiamo di fomentare nei cuori di voti, e d'insinuare agl' increduli di questa prodigiosa Camera coll' autorità di tanti Scrittori, che abbiamo fin ora raccolti, e colle prove, che, a Dio piacendo, siamo per darne nel Tomo seguente. Il Quaresmio nell' Elucidazione di Terra Santa al tom. 2. Lib. 7. cap. 1. ed altri seguenti, e specialmente nel cap. 4. attesta, che fino al suo tempo in Nazaret visitavasi il sacro Domicilio in cui la Beata Vergine fu annunziata dall' Angelo, e concepì il Salvatore del Mondo: dopo la qual narrativa propone la difficoltà, come possa dirsi, che la Santa Casa oggi sia in Loreto, non potendo esser essa in due luoghi, cioè in Oriente, ed in Occidente, in Palestina, ed in Italia, in Nazaret, ed in Loreto. Risponde lo stesso Autore alla proposta difficoltà: e benchè siano molti i capi della risposta, il più adeguato però sembra essere quello che viene somministrato da Giovanni Francesco Alcaroto Canonico della Chiesa Cattedrale di Novara nel suo Itinerario di Terra Santa al Lib. 2. cap. 19. ed è, che, trasportata mira-*

colosamente la Santa Casa da Nazaret nella Schiavonia, e poscia in Loreto, i Fedeli di Palestina fabbricarono una Chiesa sotto il nome dell' Annunziata di Maria, nella quale inchiusero il sito, in cui era la Santa Casa, e quella è la Santa Casa di Maria, che oggi diceasi essere in Nazaret.

C A P O XVII.

DELLA FESTA DELLA ESPETTATIONE DEL PARTO DELLA BEATISSIMA VERGINE.

Ai 18. di Dicembre.

§. I.

Festa dell' Espettatione, dove istituita, e per qual ragione: Sua denominazione: Sua estensione.

SI celebra ai 18. di Dicembre la Festa detta *Expectatio Partus* della Beatissima Vergine Maria.

Parlando di questa Festa è d'uopo ricordarsi ciò, che da noi fu riferito parlando della Festa della Santissima Annunziata, cioè, che per un Decreto d' un Concilio Toletano del secolo settimo non facevasi nei Regni della Spagna ai 25. di Marzo, ma ai 18. di Dicembre, cadendo per lo più il giorno vigesimo quinto di Marzo nella Quaresima, o nelle Felte di Pasqua, nelle quali nulla facevasi delle Solemnità dei Santi. Nello stesso luogo fu da noi avvertito, che la Chiesa Romana ha sempre celebrata la Festa della Santissima Annunziata nel giorno 25. Marzo: ed ora dobbiamo aggiungere, che in tratto di tempo le Chiese di Spagna si conformarono alla Chiesa Romana, avendo ancor esse incominciato a far la Festa dell' Annunziata nel giorno 25. di Marzo, ed avendo pel giorno 18. di Dicembre sostituita un' altra Festa detta *Expectatio Partus*, che può dirsi approvata da Gregorio XIII. nelle sue Lettere Appostoliche spedite l' anno 1573. per regolare gli Officii della Chiesa di Toledo: *Toletana Ecclesia* (sono parole della festa) *lesione dell' Officio, che li recita ai 18. di Dicembre) utramque retinet Solemnitatem,*

C A P O XVIII.

DELL' OFFICIO DI SANTA MARIA
IN SABBATHO.

§. I.

Culto della B. Vergine nel Sabbatho, sua antichità, modi, e fine: Piccolo Ufficio, e suo uso: Ufficio maggiore, detto di S. Maria in Sabbatho: Vero motivo di osservar il Sabbatho in onore della B. Vergine.

IN ogni Sabbatho non impedito si fa l'Ufficio di Santa Maria in Sabbatho, come è noto a ciascheduno; e noi per compimento di questa Seconda Parte, nella quale trattiamo delle Feste della Beatissima Vergine, crediamo opportuno il parlarne.

Il P. Mabillon nella sua Prefazione al secolo quinto dell'Ordine di San Benedetto, dice, che fin dal principio della Chiesa fu esibito il dovuto Culto alla Beatissima Vergine, ma che molto si aumentò nel secolo decimo; essendosi allora introdotta l'astinenza dalle carni in giorno di Sabbatho in di lei onore, la Commemorazione della medesima nello stesso giorno di Sabbatho, ed il suo piccolo Ufficio. Prova il detto Autore il suo assunto, considerando, che avanti il secolo decimo non era vietato il mangiar carne, che nella Quaresima, e nelle Quattro Tempora, come deduce dalle risposte di Niccolò I. ai consulti de' Bulgari, e da altri monumenti: che nel 1000. Glabro Rodolfo al lib. 4. cap. 5. dice; *essersi fatta una legge, ut omnibus hebdomadibus sanzione perpetua, sexta die abstineretur a vino, nisi forte gravis infirmitas compelleret, aut celeberrima Solemnitas interveniret*: la qual legge fu confermata da S. Gregorio VII. nel Concilio Romano; che finalmente, come si raccoglie dalla Vita di S. Udalrico Vescovo di Augusta, in quel tempo recitavasi il piccolo Ufficio della Madonna, pubblicato da S. Pier Damiani, e poco dopo la morte di S. Pier Damiani, nel Concilio di Chiaromonte, prescritto da Urbano II. ai Chierici: Palsò dipoi questa divozione anche ne' laici, come va comprovando lo stesso P. Mabillon nella Prefaz. 2. al secolo sesto Benedetto al §. 12. Ma il Cardinal Bona nel suo Trattato de Divina Psalmodia cap. 12.

Z

§. 2.

Item, alteram Mense Martio, ut Romane Ecclesie, que magistra omnium Ecclesiarum Mater est, sanctissimum institutum sequatur, alteram octavo ante Natalem Domini die, tum quod hoc Solemnitas ab ipsa Toletana Ecclesia instituta fuerit, et magna veneratione ab aliis excepta per universam Ecclesiam hactenus celebratur; tum vero, quod ea ipsa die Sanctissima Virgo Toletanum Templum sua presentia consecrare dignata sit, et Famulum suum Idelfonsum sacris muneribus exornare. Alludono queste ultime parole al regalo della Veste fatta dalla Madonna Santissima a S. Idelfonso, della quale doveva servirsi nelle maggiori Solennità. E quanto abbiamo fin ora detto, vien confermato dai Bollandisti nel tom. 3. di Marzo alla pag. 338. dal Tommasino di *Dier. fest. celebrat. lib. 2. cap. 12. num. 10.* dal Guyet de *Festis propriis lib. 1. quest. 16.* e da Giovambattista Casali nel suo Trattato de *veteribus sacris Christianorum Ritibus* della stampa di Roma del 1647. alla pag. 423.

Questa stessa Festa chiamasi nella Spagna la Festa della Madonna de la O, come diffusamente attesta Garzia Loaisa nelle sue Note al Concilio Toletano del secolo settimo al tom. 6. della Collezione Labbeana alla pag. 455. Tal nome ebbe la sua origine dalle Antifone, che incominciano O, che per appunto incominciano a recitarsi nel Vesprio della Vigilia di questa Festa, come riflette Monsignor Sarnelli nel tom. 3. delle sue Lettere Ecclesiastiche alla lettera 24. dinotando quelle Antifone i sospiri, i gemiti, e i desiderj degli antichi Padri, che aspettavano il Redentore, come scrive l'Azorio nelle *Instit. Moral.* alla part. 2. lib. 1. cap. 23. Il P. Teofilo Raynaud diffusamente tratta di questa materia nel fine del tom. 7. delle sue Opere. Noi qui non ripeteremo il detto, quando abbiamo discorso del Sacro Avvento, e delle Feste del Natale; e così conchiuderemo, che essendo stata fatta la concessione dell'Ufficio della Espetrazione del Parto alla Città di Venezia, ed ai Dominj sottoposti a quella Repubblica per decreto della Sacra Congregazione de' Riti ai 3. di Settembre 1695. fu poi estesa a tutto lo stato Ecclesiastico con decreto di Benedetto XIII. dei 22. di Agosto 1735.

Delle Feste di Gesù Cristo.

§. 2. fondandosi su l'autorità di gravissimi Scrittori dà a S. Pier Damiani il pregio di re-stitutore, non d'istitutore del piccolo Of-fficio della Beata Vergine; e sostiene, che trecento anni prima di S. Pier Damiani era in usonell' una, e nell' altra Chiesa, Greca e Latina: *Et ne Litterarum diutius prostrabam, in utraque Ecclesia, Græca, & Latina, Ho-ras Sanctæ Mariæ institutas invenio trecentis & amplius annis ante Damianum*: ed al Car-dinal Bona pienamente aderisce il Pagi in *Breviario Romanorum Pontificum* al tom. 2. nella Vita d' Urbano II. al num. 51.

Noi qui non intendiamo di trattare dell' astinenza dalle carni nel giorno di Sabato, nè del piccolo Ufficio della Beatissima Ver-gine, se non in quanto può appartenere all' Ufficio di *Sancta Maria in Sabbato*. Cosa certa si è, esser antico il pio costume di pre-stare atti speciali di culto alla Beatissima Vergine nel giorno di Sabato, e di celebrare in giorno di Sabato la Messa solenne in di lei onore. Lo dice S. Pier Damiani nell' opus-33. al cap. 3. e 4. *Puleher mos in nonnullis Ec-clesiis inolevis, ut specialiter ad ejus honorem per omne Sabbatum Missarum celebrarentur Of-ficia, nisi forte Festivitas, vel FERIA Quadra-gesimalis obstitat*. Prosegue S. Pier Damia-ni col dire, che, significando il Sabato ri-po-so, molto a proposito vien dedicato alla Vergine: *Sabbatum enim vero, quod requies interpretatur, satis congrue Beatissimæ Virgini dedicatur*: riposando in essa la sapienza, co-me in un sacratissimo letto: *Sapientia in ea per humilitatis assumptionis mysterium, vel in sacratissimo lectulo, requievit*. Lo Spinelli nel suo Trattato de *Maria Deipara* cap. 29. n. 18. porta varie ragioni, per comprovare, essere il Sabato giorno specialmente dedica-to alla Vergine: il che ancora vien dimo-strato dal Visconti nel *L. 3. de Missæ Ritibus* al c. 21. e con molta e vasta erudizione an-cora nel tom. 2. al Serm. 16. dalla S. M. di Be-nedetto XIII. Fra le altre ragioni si porta quella, che la fede rimase nella sola Vergine in quel Sabato, che seguì alla Passione di Cristo: la qual ragione però non è ammessa dal Venerabile Cardinal Bellarmino nel lib. 3. de *Ecclesia Militante* cap. 17. il qual con-sidera, che nel triduo della Passione la Mad-dalena ardeva di gran carità come si vede nel Vangelo di S. Giovanni al cap. 19. e 20. e la carità non può stare senza la Fede, aggiu-gnendo, esser pericoloso il dire, che la vera fede restò allora solamente nella Beatissima

Vergine. *Et sane periculosum videtur dicere, in sola Virgine mansisse veram fidem, quia Ecclesia perisset; non enim una persona potest dici Ecclesia, cum Ecclesia sit populus & regnum Dei*.

Ma, che che siasi della ragione, essendo certamente il Sabato un giorno special-mente dedicato al culto della Beatissima Ver-gine, diremo, aver Urbano II. nel Conci-lio di Chiaromonte stabilito, *ut Horæ Beatæ Mariæ quotidie decerentur, Officiumque ejus diebus Sabbati fieret*: come da Gaufrido rac-coglie il Mabillon nella Prefazione al secolo quinto dell' Ordine di S. Benedetto. Il Mi-crologo, che visse nel principio del secolo undecimo, nel suo Libro de *Ecclesiasticis Observationibus* cap. 60. attesta, che da per tutto facevasi nel Sabato l'Ufficio della Be-atissima Vergine: *In singulis quoque hebdoma-dibus sexta feria de Cruce, & Sabbato de Sancta Maria pæne usquequoque observatur non tam ex auctoritate, quam ex devotione*. Il Do-cano Radulfo, che morì nell' anno 1403. nel suo Libro de *Canonum observantia* alla pro-poziz. 20. così parla: *De Officio vero Beatissimæ Virginis legitur in Chronicis, quod Urbanus II. qui novem Prefationibus prioribus decimam de Beata Maria Virginis addidit, ut infra dicitur, in Gallias veniens, Concilium apud Claremontem urbem celebravit anno Domini 1096. de Mense Novembris, in quo statutum est, quod Horæ Beatæ Mariæ Virginis quotidie dicantur, Officiumque ejus diebus Sabbatorum solemniter fiat*: indicando il modo, con cui doveva farsi l' Ufficio in onore della Beatissi-ma Vergine nel giorno di Sabato.

Coerentemente a quanto fin ora abbiamo detto, due erano gli obblighi, che avevano gli Ecclesiastici, uno di recitare ogni giorno coll' Ufficio Divino il piccolo Ufficio della Beatissima Vergine, e l' altro di solennizza-re il Sabato in di lei onore: e dell' obbligo di recitare nelle Chiese Metropolitane, Cattedrali, Regolari, e Collegiate ogni giorno il piccolo Ufficio della Beatissima Vergine, parlarono i Padri del Concilio d' Angiò sotto Urbano V. nell' anno 1365. nella part. 2. del tom. 11. de' Concilij del Labbé alla pag. 1946. cap. 15. *Item, approbante Concilio, statui-mus, quod in singulis Ecclesiis Metropolitanis, Cathedralibus, Regularibus, Collegiatis, Matutine, & aliis Horæ de Beata Maria singulis diebus solemniter decantentur, nisi alias Officium esset de Beata Maria, vel aliis majoribus Festis anni, vel in Adventu Do-minii*:

mini: *Et ad hoc omnes volumus adstringi sub precepto.*

Obbliga il testo di questo Concilio a recitare ogni giorno il piccolo Ufficio della Beatissima Vergine unitamente colle Ore Canoniche, o sia coll' Ufficio Divino, e ciò parlando degli Ecclesiastici nel Coro, o fuori del Coro. Ma non essendo questo Concilio Generale, e però non avendo potuto obbligare tutta la Chiesa universale, insorse col tratto del tempo fra i Professori del Diritto Canonico una grave controversia; se chi era obbligato alle Ore Canoniche, fosse anche per precepto obbligato al piccolo Ufficio della Beatissima Vergine: nella quale il Zabarella, l' Ancarani, l' Imola, il Legnano furono di sentimento, non esservi quell'obbligo: ma altri crederettero il contrario, deducendo alcuni d' essi l'obbligo dal Concilio di Chiaromonte, come di sopra si è accennato; ed altri da una pia consuetudine; e questi furono il Vitalino, e l' Abbate, come può vedersi in Fagnano *Cap. Presbytero num. 33. de Celebratione Missarum.*

Durò questa controversia fino al tempo di S. Pio V. ed avendo esso, in esecuzione del Sacro Concilio di Trento, corretto l' antico Breviario, volle, che così corretto fosse recitato in tutta la Chiesa, dispensando da questa sua legge chi avesse avuto l' uso d' altro Breviario nella sua prima fondazione dalla Sede Apostolica, o pure per dugento anni prima ne avesse avuto l' uso. Nel 1568. pubblicò la sua Costituzione 64. nel Bollario Romano al tom. 2. in cui leva agli Ecclesiastici l'obbligo di dover recitare fuor del Coro il piccolo Ufficio della Beatissima Vergine. E allora fu, che per suo ordine fu composto, e stampato l' Ufficio di Santa Maria in Sabbatho, e posto nel Breviario, come attesta il Gavanto alla sez. 8. cap. 6. *ad Rubricas Breviarii Romani num. 2. e 3. Ante Pium V. tenebatur Clerus ad recitationem quotidianam Officii parvi Beatæ Mariæ una cum Officio Domini: quæ obligationem abrogavit Pius in Bulla ante Breviarium posita. Quare totum hoc Officium cum Lectionibus Sanctorum Patrum singulo Mense pro varietate legendis iussu Pii V. fuit compositum et editum* (parla dell' Ufficio di Santa Maria in Sabbatho) *Clemens VIII. illud recognovit, mutata tantum Lectione pro Mense Aprilis, quæ erat Sancti Epiphani, nunc vero Sancti Hieronymi.*

Evvi una certa Opera stampata in Parigi l' anno 1693. della divozione alla Santissima

Vergine, e del culto che le è dovuto, che benchè sia senza nome, viene però attribuita ad Adriano Baillet. Nel cap. 17. si tratta della Festa, o celebrazione del Sabbatho in onore della Beatissima Vergine. Riferisce l' Autore, che ne' tempi Apostolici il culto del Sabbatho fu trasferito in quello di Domenica; ma che, ciò non ostante, non fu possibile abolire quello del Sabbatho in tutto e per tutto, per non ritirare i Giudei dal farsi Cristiani: che affaticossi in danno la Chiesa Romana, che mai non abbracciò il Culto del Sabbatho, a far sì, che il suo esempio fosse seguito dalle altre Chiese d' Occidente: e che essendole ciò riuscito coll' aver fatto capire ai Fedeli, che l' intenzione di Dio, quando ordinò il culto del Sabbatho, fu di raccomandare il riposo dell' anima, calmando le passioni, e tenendo lontane le opere del peccato, che sono le vere opere servili, restò nel fondo de' Fedeli un certo spirito di divozione per questo giorno; di cui credeva la Chiesa non potersi più utilmente prevalere, che applicandolo al culto della Beatissima Vergine. Involge questo discorso molte cose, la sussistenza delle quali non farebbe così facile a provare, quando se ne prendesse l' impegno. Il Cardinal Baronio all' anno di Cristo 57. num. 202. e seguenti, coll' autorità di S. Ignazio nella lettera ai Filippini dimostra, che nella Chiesa Orientale era ugualmente proibito il digiuno del Sabbatho, che quello della Domenica, in esecuzione dell' eresia di coloro, che negando la Risurrezione di Cristo, digiunavano la Domenica, e di coloro altresì, che stimando cattivo il Dio degli Ebrei fabbricatore del mondo, passavano in afflizione e in digiuno la giornata del Sabbatho. Passa avanti il dotto Cardinale, e sempre trattando della Chiesa d' Oriente, coll' autorità di quelle Costituzioni che si dicono Apostoliche, e che se non sono degli Apostoli, sono però degne di molta venerazione, pone in chiaro, che non era solamente proibito il digiuno nel giorno di Sabbatho, ma che all' incontro il detto si solennizzava come festivo, non già per non voler offendere gli Ebrei, e voler in un certo modo giudaizzare, ma in execrazione dell' eresia, che sosteneva, che il Dio degli Ebrei, essendo Dio cattivo, aveva nel giorno di Sabbatho preso riposo dopo aver creato il Mondo. Osserva finalmente, che nell' Occidente, e particolarmente in Roma, digiunavasi il Sabbatho; o perchè, come di-

ce S. Agostino, si preparò S. Pietro col digiuno del Sabbatho alla celebre contestazione, che ebbe con Simon Mago nel giorno di Domenica; o perchè, come dice il Pontefice Innocenzo nella lettera a Decenzio Vescovo di Gubbio, furono gli Appostoli in una profonda tristezza nel Venerdì e nel Sabbatho dopo la morte del Redentore, e stettero nascosti in que' due giorni per timore degli Ebrei: conchiudendo, che benchè in Roma si digiunasse nel Sabbatho pe' detti motivi, non era però il Sabbatho celebrato, come giorno festivo, per non giudaizzare; essendo già la solennità del Sabbatho trasferita in quella della Domenica:

Sed sicut ea die jejunare Fideles Romæ consueverant, ita nefas ducebant eam feriare dicere, ne quid cum Judæis hac ex parte commune habere viderentur. Satisque Christianæ Religionis consultum visum, si (quod Testamentum ceteraque Mytheria translata essent) mutarent etiam Sabbathum in Dominicam, cum ea potissimum dies tot tantisque esset cumulata Sacramentis. Si confronti il riferito dall' Autor Francese con quello che scrive il Baronio. Si osservi, che il primo scrive a capriccio, ed il secondo porta le prove di quello che scrive: e ciascheduno resterà ben persuaso, non poterli; nè doverli dar credito all'asserzione del primo.

I L F I N E.

I N D I C E

DELLE COSE NOTABILI.

A

A *Bba* significa Padre. Pag. 86
Acreto offerto a Cristo in-Croce.
V. Spanga.
Acqua solita raccorsi dai Fedeli nella notte dell' Epifania. 35
Uscita insieme col sangue dal Costato di Cristo. *V. Gesù Cristo.*
 Convertita in vino fu il primo miracolo di Cristo. 26. Se questo vino fosse rosso, o no. *ivi.* In qual giorno ed anno siasi fatto tal miracolo. 28. V. Idrie.
Agnus dei, che si benedicono, e si distribuiscono ai Fedeli, onde abbiano avuta origine. 173
Agnus Dei da chi sia stato istituito, ed aggiunto alla Messa. 176
 Perché al terzo *Agnus Dei* si dica, *donabitis pacem.* 177
Alleluja cosa significhi, perchè si canti nel Sabato Santo, e perchè una volta si cantasse nell' Esequie dei Defonti, ed anche nella Quaresima. 175
Altare perchè nel Giovedì Santo si denudi, ed anche si lavi in alcuni luoghi. 26
Angelo, che apparve a confortar Cristo nell' Orto. 88
 Che apparve alle Sante Donne venute al Sepolcro di Cristo. 164. Se fossero due, o un solo. *ivi.* *V. Passeri.*
Anima di Cristo discese all' Inferno, e restò sempre unita alla Divinità. 154
 Se vi discendesse colla sua presenza sostanziale oppure colla potenza ed operazione. 156
 Se discendesse in tutti i luoghi dell' Inferno. *ivi.*
 Se tal discesa fosse a Cristo penosa. *ivi.*
 Cosa facesse rispetto alle anime dei Santi, e dei Giusti. *ivi.*
 Se liberasse le anime del Purgatorio, e quelle dei Ragazzi, morti col peccato Originale. 157
 Se liberasse dall' Inferno l'anima d'alcuno degli antichi Filosofi. *ivi.*
 Quanto tempo si fermasse nell' Inferno. 158
Delle Feste di Gesù Cristo.

Santa Anastasia non fu ostetrica nel parto di Maria V. 239
Anello, con cui si crede, che S. Giuseppe sposasse la B. Vergine, quando ritrovato, ed ove si conservi. 260
S. Anna quando si cominciassero a venerare come madre di Maria V. 212
 Se con tal nome veramente si chiamasse la Madre di Maria Vergine. 213
Anna, e Caiaffo se fossero ambi Principi dei Sacerdoti, quando Gesù fu loro condotto innanzi. 91
Annunziata. *V. Festa* dell' Annunziata.
Appostoli quando, e da chi battezzati. 193
 Ricevertero lo Spirito Santo nella Pentecoste, essendo nel Cenacolo. 205
 In qual ora lo riceverono. 209
 Ricevertero il dono delle Lingue per modo d' abito, non per modo d' un atto transitorio. 202
 Se parlassero in una sola lingua intesa da tutti, ovvero nelle lingue di tutti. 203, e 204
 Quando abbiano detta la prima Messa. 211
Ascensione del Signore, e sua convenienza. 193
 Come Cristo nella sua Ascensione benedicesse i Discepoli. 192
 Ascese in Cielo per virtù Divina. 192
 V' ascese per nostra salute. 194
 Da qual luogo v' ascendesse. *ivi.*
 In qual giorno v' ascendesse. 195
 Circa l' ora, in cui taluno conghiettura, che Cristo ascendesse al Cielo. 199
 Se nell' ascendere fosse nudo o vestito. 195
 Se ascendesse alla presenza dei soli Appostoli, ovvero ancora d' altri. *ivi.*
 Unite a Cristo asceso le anime liberate dal Limbo dei Padri. 196, e insieme ancora le anime risorte con Cristo. 197
 In quel luogo, donde ascese al Cielo, lasciò Cristo impresse le orme dei suoi SS. piedi. *ivi.* *V. Festa* dell' Ascensione. *V. Risurrezione* di Cristo.
Afinò. Se Cristo entrando solennemente in Gerusalemme sedesse sopra l' Afinello, e l' Afinò ancora. 41
 Era questa la montura ordinaria degli Ebrei. 45
Z 3 Quando

- Quando siasi introdotto l'uso de' Cavalli. *Ivi.* V. *Gesù Cristo.*
Affunzione di Maria in che sia differente dall'Ascensione di Cristo. 322
 Si comprova esser vera. 302
 Se sia punto di fede. 301
 Si sostiene contro varie opposizioni. 303
 Se l'Assunzione sia stata in anima ed in corpo. *Ivi.*
 Quanto sia celebre. 305
 Quanti giorni dopo la morte di Maria accadde. 306 V. *Festa dell' Assunzione di Maria Vergine.*

B

- B** *Africa* cosa significasse una volta, e cosa significhi oggi. 291
Battesimo. In che sia diverso il rito moderno di battezzare nel Sabbato Santo i Catecumeni e i ragazzi dall' antico. 171
 Se sia mai stato conferito nel solo nome di Gesù, o di Cristo. 188
Battesimo di Giovanni se fosse conveniente che fosse conferito a Cristo; se fosse istituito da Dio; se conferisse la grazia; in che fosse differente dal Battesimo di Cristo; e finalmente quando cessasse. 23
Benedizione del Fonte Battesimale, che si fa nel Sabbato Santo. 174
S. Bernardino da Siena introduce in Italia il culto del Nome di Gesù. 39
Bella in Cena Domini si pubblica dal Romano Pontefice nel Giovedì Santo. 84
Bella Sabbatina cosa sia, di chi, cosa contenga, e quante difficoltà abbia incontrate. 285

C

- C** *Caifasso.* V. *Anna e Caifasso.* V. *Vesti.*
Calice nelle sacre Scritture significa passione e pena. 86
Campana perchè ne' tre ultimi di della settimana Santa non si suonino. 74
Candele, che in numero di tre si accendono in cima d' una canna nel Sabbato Santo, d' onde abbiano avuta origine, da che tempo sian in uso, e cosa significhino. 171 V. *Lumi.* V. *Purificazione.*
Carmelo Monte dove sia. 284
 Se in esso sia stata eretta una cappella in onore di Maria ancor vivente. 285
Santa Casa di Loreto se fu veramente quella, in cui seguì l'Incarnazione del Verbo. 335

- Viene ammessa dai più severi Critici. 366
 V. *Traslazione della S. Casa di Loreto.*
Catecumeni competenti. 47
Cenacolo. A qual parte della Casa s'attribuisce quell' nome. 205
 Chi fosse il Padrone del Cenacolo, in cui gli Apostoli ricevettero lo Spirito Santo. *Ivi.*
Centurione per qual motivo si convertisse sul Calvario; quali parole profferisse; qual nome avesse; e se abbia sofferto il martirio. 138
Cero, che si benedice nel Sabbato Santo, suo uso, benedizione, e significazione. 171
 Perchè si riponga nel di dell' Ascensione dopo il Vangelo. 129
Chiodi, co' quali il Redentore fu trafitto in Croce, quanti fossero, ed in qual parte delle mani gli fossero conficcati. 126
Cieli come s' aprirono nel Battesimo di Cristo. 25
Circoncisione quando, e da chi sia stata istituita. 1. per qual ragione. 3.
 Se cancellasse il peccato Originale, e se causasse la grazia *ex opere operato.* 4
 Ove, da chi, e con che si facesse. 7. V. *Festa della Circoncisione.* V. *Gesù Cristo.*
Colomba discesa sopra Cristo. 25
Colonna, a cui Cristo fu legato nella flagellazione, si venera in Roma. 109
Comunione. V. *Eucaristia.*
Concepimento di Gesù Cristo fu miracoloso. 271
 In che luogo sia seguito. 272
 In che tempo. *Ivi.*
 In qual anno, in qual mese, in qual giorno. *Ivi.*
Concezione di Maria veramente immacolata. 224
 Sentimento di S. Bernardo. 325
 Soltennata da Scoto. 326
 Da un Conciliabolo di Basilea, e dall' Università di Parigi. 327
 Discussa, ma non definita dal generale Concilio di Trento. 329
 Non è stata dichiarata mai punto di Fede. 313
 V. *Festa della Concezione di M. V.*
 V. *Officio della Concezione di M. V.*
 V. *Giovanni Montefano.*
Confessione de' peccati come si facesse dagli Ebrei, e a che loro servisse. 32
Consecrazione del pane e del vino come Cristo la facesse nell' ultima Cena. 71

- Corona* di Spine imposta sul capo del Redentore di che fosse, e di qual forma. **113**
 Dove oggi si conservi. **ivi**
 Se restò sempre nel di lui capo anche nel tempo della Crocifissione. **128**
Corpo di Cristo perchè non potesse putrefarsi nel Sepolcro. **153**
 Restò unito alla Divinità anche dopo la di lui morte. **155**
 Anche dopo la Risurrezione fu un vero corpo, e ritenne le stesse cicatrici delle ferite. **165**
 Come potesse entrare nel luogo, ov'erano gli Apostoli, a porte chiuse. **180**
 Come potesse esser toccato da S. Tommaso Apostolo. Ved. *San Tommaso Apostolo*.
Corpus Domini. V. *Festa del Corpus Domini*, e *Officio del Corpus Domini*.
Costantino Imperadore, sua visione. **219**
Cresima anticamente davasi immediatamente dopo il Battesimo. **213**
Crisma quando si usi, e di che si debba fare. **80**
 Da chi si possa fare. **ivi**
 Quando si principiasse a farlo nel Giovedì santo. **81**
 Si fa anche nel tempo dell' interdetto. **ivi**
 Come si faccia nella Chiesa Orientale. **ivi**
 Si saluta, si benedice, e si consacra. **82**
Croce, supplizio usuale innanzi la morte di Gesù Cristo. **122**
 Di quante spezie fosse. **123**
 Donde sia derivato, che comunemente si espone alla pubblica venerazione nel Venerdì santo. **148**
 Perchè si adori con culto di Latria. **ivi**
Croce di Gesù Cristo di qual forma fosse, e di qual materia. **123**
 Se fosse alta, o bassa, se avesse il supplicatorio, ed ancora il sedile. **ivi**
 Come si sia ritrovata, e con qual prodigio si sia contraddistinta da quelle de' due ladri. **219**
 Si difende coral ritrovamento contro alcuni Calvinisti. **221**
 Levata dal numero de' supplizj, e vietata agli Ebrei nelle loro Feste. **224**
 Come sia stata trasportata in Persia. **231**
 Come sia stata recuperata dalle mani de' Persiani. **232**

- Come indi trasportata a Costantinopoli. **233**
 Ved. *Feste*, Titolo, Officio della Croce.
Crocifissione di Gesù Cristo. **125**
 Se sia stato Crocifisso prima che si ergesse, o dopo che fu eretta la Croce. **125**
 Se sia stato crocifisso coi chiodi. Ved. *Chiodi*.
 Se sia stato crocifisso nudo affatto. **127**
 Se colla corona di spine in capo. V. *Corona di spine*.
 Delle parole dette da Cristo in Croce. V. *Gesù Cristo*.

D

- D** *Esposizione* prima di tutto il mondo fatta al tempo della Natività di Cristo perchè si dica prima. **215**
 Se fosse d' l' universo mondo, oppure della sola Giudea. **ivi**
 Se nella Giudea sia stata fatta da Cirino, o da Quintilio Varo. **ivi**
 Perchè fosse ordinata da Cesare Augusto. **217**
Digiuno. Perchè ne' primi tempi della Chiesa vi fossero due giorni di digiuno ogni settimana, il Mercoledì, e il Venerdì. **50**
 Quando introdotto in giorno di Sabato in onore della Madonna. **139**
Discepolo, che introdusse S. Pietro in Casa di Caiafa, chi fosse. **91**
Discepolo, che il Signore spedì da Betfage a prender l' Asina, e l' Asinello, chi fossero. **41**
Dolori di Maria. V. *Maria* dei sette dolori.
Domenica delle Palme quante funzioni anticamente comprendesse. **47**
 Perchè si chiamasse *Pascua petrum*, *pasce competens*, ed anche *Capitalavium*. **48**
 Come si celebri nella Chiesa Orientale, come dai Marroniti, come in Gerusalemme. **ivi**
Donne, che furono al Sepolcro di Cristo. **164**

E

- E** *Bretti* come stessero a tavola, e cosa facessero prima di mettersi. **69**
 Perchè rispondessero a Pilato di non poter far morire il Redentore. **105**

- Ecc' Homo* cosa significhi. 114
Eclissi del Sole nella Morte di Cristo. V. *Tenebre*.
Epifania cosa significhi, e quante manifestazioni di Gesù Cristo ci rappresenti. 11
 V. *Festa dell'Epifania*.
Espezzazione. V. *Festa dell'Espezzazione del Parto di Maria*.
Eucaristia in qual tempo sia stata istituita. 68
 Può consacrarsi in azzimo, e in fermentato. 69
 Fu presa da Cristo innanzi di distribuirla agli Apostoli. 72
 Se nell'ultima cena la ricevesse anche Giuda. V. *Giuda*.
 Distribuivasi una volta ai fanciulli sotto l'una, e l'altra specie. 173
Exultet, che si canta nel sabbato santo, chi riconosca per suo autore. ivi

F

- F** *Ermento*, che distribuivasi dal Papa in Concistoro nel Sabbato avanti la Domenica delle Palme, cosa fosse. 42
Festa dell'Annunziazione della B. V. perchè si celebri nel dì 25 di Marzo. 273
 Sin da qual tempo s'incominciava a celebrare nella Chiesa. 274
Festa dell'Ascensione del Signore da qual gran miracolo fosse una volta accompagnata. 198
 Si celebra per istituzione Apostolica. ivi
 E' stata chiamata con varj nomi. 199
 Una volta si solennizzava con varie Processioni. ivi
 V. *Messa dell'Ascensione*.
 V. *Vigilia dell'Ascensione*.
Festa dell'Assunzione di M. V. sin da qual tempo si celebrasse dalla Chiesa colla vigilia, e col digiuno. 106
 Sin da qual tempo si celebrasse dalla Chiesa coll'Ottava. ivi
 Quando si cominciava a celebrare nelle Chiese con Festa particolare. 107
 V. *Assunzione*.
Festa della B. V. della Neve quando istituita, e quando estesa a tutto il mondo Cattolico. 191
Festa della B. V. del Carmine quando introdotta, e da chi, e quando estesa a tutto il mondo Cattolico. 188
 V. *B. Simone Stock*.

- Festa della B. V. della Mercede* come estesa alla Chiesa universale. 111
 V. *Madonna della Mercede*.
Festa della Circoncisione come si chiamasse anticamente. 9
 Onde abbia avuta origine, e quante Messe una volta in essa si dicessero. ivi.
 V. *Circoncisione*.
Festa della Concezione di M. V. da tempo antico si è celebrata nell'Oriente. 111
 Dove, e perchè s'incominciava a celebrarla nell'Occidente. ivi.
 Quando si cominciava a celebrare dalla Chiesa Romana. 112
 Da chi sia stata fatta doppio maggiore, da chi le sia stata aggiunta l'ottava, e da chi sia stata fatta festa di precetto. 113
 V. *Concezione*.
 V. *Ufficio della Concezione*.
Festa del Corpus Domini da chi, e perchè introdotta. 215
 Da Urbano IV. fu prescritto che si celebrasse con solenne Processione. 218
Festa dei Dolori della B. V. quando, e perchè introdotta. 279
 V. *Maria dei sette Dolori*.
Festa dell'Epifania. Miracoli operati da Dio in questa Festa. 15
 Onde abbia avuta origine. 12
 E' antica, e molto solenne. 14
 Come si celebrasse nella Chiesa Orientale. 16
 Come si celebri in oggi nella Chiesa Occidentale. ivi.
 V. *Epifania*, *Ufficio dell'Epifania*, e *Feste mobili*.
Festa dell'Esaltazione della Croce è più antica dell'Imperator Eraclo. 214
Festa dell'Espezzazione del Parto di Maria per qual motivo siasi incominciata a celebrare nella Spagna. 118
 Perchè nella Spagna stessa si chiami Festa de la O. 118, e 119.
 Quando ne sia stato esteso l'Ufficio a tutto lo Stato Ecclesiastico. ivi.
Festa dell'Invenzione della Croce perchè sia stata istituita dalla Chiesa. 222
 Quando abbia avuto principio. 222
 Come sia stata estesa alla Chiesa Universale. 224
Festa del Natale quanto sia celebre. 251
 In che giorno si celebrasse nella Chiesa d'Oriente. 253
 Non può dirsi istituita dall'Imperatore Giustino. 254
 V. *Mef*.

V. <i>Messe</i> del dì di Natale.	
V. <i>Vigilia</i> di Natale.	
<i>Festa</i> della Nascita della B. Vergine come introdotta.	308
Fin da qual tempo.	309
Perchè ancor coll'ottava.	310
V. <i>Vigilia</i> della Natività di M. V.	
<i>Festa</i> del SS. Nome di Gesù. V. <i>Nome</i> di Gesù.	
<i>Festa</i> del Nome di Maria fin da qual tempo introdotta, e come estesa.	314
<i>Festa</i> del Padrocinio della B. V. quando istituita.	319
<i>Festa</i> di Pentecoste quanto sia antica e solenne.	310
Come si celebri in Messina. 211 V. <i>Pentecoste</i> .	
<i>Festa</i> della Presentazione di M. V. fin da qual tempo si celebrasse nella Chiesa Orientale.	323
In qual anno cominciasse a celebrarsi nella Chiesa Occidentale, e quando si fosse riassunta la celebrazione.	ivi
<i>Festa</i> della Purificazione della B. V. perchè da' Greci si chiami <i>Hypante</i> , ovvero <i>Hypapante</i> .	263
Perchè si annoveri fra le feste della Madonna.	ivi
Perchè si celebri co' lumi accesi in mano.	264
<i>Festa</i> del Rosario di M. V. Vedi Madonna del Rosario.	
<i>Festa</i> dello Sposalizio di M. V.	259
<i>Festa</i> della Trasfigurazione se sia stata istituita da Calisto III: 230 V. <i>Trasfigurazione</i> .	
<i>Festa</i> della SS. Trinità fin da qual tempo si celebri.	213
Chi abbia determinato che si celebri nella prima Domenica dopo la Pentecoste.	215
<i>Festa</i> della Visitazione di Maria Vergine a S. Elisabetta fin da qual tempo s' incominciassero a celebrare.	283
<i>Feste</i> Mobili si pubblicano nel dì dell' Epifania.	37
<i>Flagellazione</i> di Gesù Cristo perchè da Pilato comandata.	108
Quante volte Cristo sia stato flagellato.	109, 110.
Se nella Flagellazione fosse legato alla colonna.	109.
Con che fosse flagellato.	110
Se nella flagellazione fosse affatto nudo.	ivi.

Da quanti fosse flagellato.	111
Di qual nazione fossero i Manigoldi.	ivi.
Con quanti colpi fosse flagellato.	ivi.
<i>Fuoco</i> , che discese sopra gli Apostoli nella Pentecoste, se fosse vero fuoco, e come apparisse in forma di lingue.	204
<i>Fuoco</i> nuovo del Sabato santo perchè si benedica, e quando si cominciasse a benedire.	170

G

G <i>Essi</i> Cristo fu compreso nella descrizione comandata da Cesare Augusto.	238
Come nacque di Maria.	239
Se in questo parto vi fosse mamma, o sia ostetrica.	ivi.
Nacque in Betlemme di Giuda.	240
Perchè, quantunque nato in Betlemme, si chiami nella Scrittura Nazareno, e Galileo.	241
Se sia nato dentro Betlemme, o fuori delle mura.	ivi.
Se sia nato in una Casa, in una Spelonca, o in un' Osteria.	242
Se ove nacque vi fossero il Bue e l' Asino.	244
In qual anno del mondo sia nato.	246
In che mese, in che giorno, ed in che ora sia nato.	247
Quando nacque, quali prodigi accaduti si narrino.	249
Perchè abbia voluto essere presentato al Tempio.	262, e 263
Dove, da chi, e con che sia stato circumciso.	7
Non era obbligato alla Circoncisione.	8
Perchè abbia voluto esser Circonciso.	9
Se era conveniente, che fosse battezzato da San Giovanni, e perchè abbia voluto esser battezzato nel Giordano.	24. e 25.
Come sia stato battezzato, se coll' immersione nel Giordano, oppure coll' aspergione dell' acqua sopra la testa.	24
In che giorno sia stato battezzato.	27
Soffrì nell' Orto una vera tristezza e malinconia.	85
Ebbe più volontà, siccome più nature, e più intelletti; e l' espresse colla sua orazione nell' Orto.	87
Se sia stato elaudito in tutte le sue Orazioni.	88

Se

Se il di lui sudore nell'Orto fosse veramente sanguigno, e se tale fosse per miracolo. 88
 Collee sue parole fece cadere per terra i soldati, e salvò i suoi discepoli. 93
 Se nell'Orto fosse abbandonato da tutti i discepoli. 94
 Se in Casa di Anna, ovver di Caiafasso ricevesse lo schiaffo. *ivi*.
 Di quali delitti fosse calunniato dagli Ebrei. 98
 Quanto patisse, e come patisse. 118
 Fu conveniente, che patisse in Gerusalemme, e che fosse crocifisso tra due ladri. 119
 Quante volte parlasse nella Croce. 129
 Per chi pregasse in Croce. *ivi*.
 Come si debbano intendere le parole dette al buon Ladrone. 131
 Perchè non chiamasse Maria col nome di Madre. 132
 Se chiamasse Elia. 133
 Se egli dicesse *Eli*, ovvero *Eloi*. *ivi*.
 Se quelle parole fossero di disperazione. *ivi*.
 Cosa significchino le parole *Consummatus est*. 137
 Perchè in Croce chiamasse Dio ora col nome di Padre, ora col nome semplicemente di Dio. 133. e 134
 Come potesse con gran voce raccomandarsi, poco prima di morire, al Padre. 137
 Perchè sulla Croce non gli sieno state rotte le gambe. 141
 Come siasi verificata la Profezia *Os non comminatus es eo*. 143
 Da qual parte lesa scaturisse il sangue e l'acqua, che uscì dal sacro Costato. 143. e 144
 Fu seppellito da Giuseppe d' Arimatea, e da Nicodemo. 144
 Come fosse unto d'Aromati, e perchè posto in un sepolcro nuovo. 145
 Come si possa sostenere che stesse nel sepolcro tre giorni, e tre notti. 161. e 162
 Quante volte sia apparso nel di, in cui risorse. 167
 Se sia apparso prima di tutti alla Santissima Vergine. 167. e 168
 Se confagrasse il panè, che distribuì ai due Discepoli, quali andavano in Emmaus. 169
 Dopo la Risurrezione veramente mangiò co' suoi discepoli. 184

Come s'intenda, che siede alla destra del Divin Padre. 190
 V. *Lavanda de' Piedi*, *Corona di Spine*, *Flagellazione*, *Crocifissione*, *Morte*, *Risurrezione*, *Sepoltura di Gesù Cristo*.
 Giorno altro legale e sacro, altro naturale, altro artificiale; e differenti modi di misurarli appresso gli Ebrei. 60
 In quante parti si dividesse il giorno appressogli Ebrei. 146
 S. *Giacchino* fin da qual tempo si venerasse nella Chiesa. 112
 Se così veramente si chiamasse il Padre di Maria. 113
Giovane, che fuggì nudo, quando il Redentore fu legato nell'orto, chi fosse. 90
 S. *Giovanni Battista* se esultò nell'utero di S. Elisabetta naturalmente, o miracolosamente. 282
 Esultando acquistò l'uso di ragione. *ivi*.
 S. *Giovanni Evangelista* se fuggisse cogli altri Discepoli, quando Cristo fu legato nell'Orto. 94
 Se veramente sia morto. 185. e 186
Giovanni Montefiore contrario all'immacolata Concezione di Maria. 127
Giovanni XXII. qual visione avesse da Maria, e che gli fosse da essa promesso. 285. e 187. Vedi *Bolla Sabbatina*.
 S. *Giuseppe* Sposo di Maria. V. *Anello*, e *Matrimonio* fra Maria e San Giuseppe.
Giuseppe d' Arimatea chi fosse. 145
Giuda se ricevesse la Comunione dal Signore nell'ultima cena. 72
 Perchè si chiamasse Iscariote. 90
 In qual giorno facesse il trattato di vendere e tradire Cristo. 50
 Per qual motivo tradisse il suo Divin Maestro. 92
 Per quanto commettesse il tradimento. 100
 A qual sorte d'albero s'appiccasse. 102
 Come dopo d' essersi appiccato crepasse. *ivi*.
 Perchè il campo, comperato coi denari da lui restituiti, si chiamasse *ager sigilli*. *ivi*.
Gloria in excelsis cosa significhi. 248
Gloria Patri &c. da chi composto, e quando trasportato in Occidente. 214
Golgota Monte. V. *Calvario*.

H

H *Osanna* cosa significhi. 44

I

I *Drie* delle nozze di Cana si venerano in varj luoghi, ed ancora in Bologna. 27
Ieste che voto facesse al Signore. 258
Incenso perchè si usi ne' Divini Sacrificj. 52. e 53
Ingresso trionfale di Cristo in Gerusalemme. 40. e 41
 In qual anno, ed in qual giorno seguisse. 41
V. Vegg. Palme. Hosanna. Profetia sopra l'ingresso di Cristo in Gerusalemme.
Inno detto dal Redentore dopo l'ultima cena, cosa fosse. 74

L

L *Adri* crocifissi con Cristo. Se ambi lo bestemmiassero, e se ancora essi fossero crocifissi co' chiodi. 130. e 131.
 Se anche sulle croci di questi vi fosse titolo. 117
 Se, siccome le vesti di Cristo, così sieno state spartite tra i Crocifissori le Vesti di coloro. 129
Lamentazioni di Geremia, che si cantano negli uffici delle tenebre, cosa contengano. 50
 Perchè quelle de' primi notturni si cantino colle lettere iniziali ebraiche. 51
Lavamento degli Altari. *V. Altare.*
Lavanda de' Piedi quando da Gesù Cristo sia stata fatta agli Appostoli, e se sia stata fatta anche a Giuda. 67
Lafa da antico tempo il Romano Pontefice. 78
 Facevasi anticamente e da persone Religiose, ed anche da persone Laiche. 77
 Perchè anticamente si facesse a chi dovea ricevere il battesimo. *ivi.*
 Se fosse sacramento, e se fosse necessaria pel battesimo. 78

Perchè nella Chiesa Romana, ed in altre Chiese si faccia a tredici. 79
 Perchè si chiami *Mandato*. 75
Limbo. *V. Anima di Cristo.*
Limofina solita a farsi anticamente da' Romani Pontefici nel dì antecedente la Domenica delle Palme. 48
Litanie, che si cantano nel Sabato Santo. 175
Longino se fosse il nome del soldato, che ferì colla lancia il Costato del Redentore. 138. e 143
 Se fosse soldato a piedi, o a cavallo, e le ferisse Cristo nel lato destro, o nel sinistro. *ivi.*
Loreto. *V. Traslazione* della S. Casa di Loreto.
Lumi perchè ne' tre ultimi Mattutini della settimana Santa si vadano estinguendo successivamente al fine de' Salmi, e perchè si riserbi accesa l'ultima candela. 51
 Perchè si usino alla lezione dell' Evangelio nella Messa. 53
 Anticamente accendevansi anche di giorno ne' Cimiterj. *ivi. V. Candele.*

M

M *Adopna* del Carmine. *V. Festa* della B. V. del Carmine.
Madonna della Mercede onde tragga questa denominazione. 315. *V. Festa* della B. V. della Mercede.
Madonna del Rosario, perchè, e da chi sia stato comandato che se ne facesse commemorazione ai 7. d' Ottobre. 318
 Da chi ne sia stata istituita Festa solenne, e fissata per la prima Domenica d' Ottobre. *ivi.*
 Da chi, e perchè sia stata estesa tal Festa alla Chiesa universale coll' Ufficio e Messa propria. *ivi.*
V. Rosario.
Magi, che andarono a trovare Gesù in Betlemme quanti fossero. 14
 Come si chiamassero. *ivi.*
 In qual luogo oggi si ritrovino i loro santi corpi. 15
 Se fossero Filosofi, e se fossero Re. *ivi.*
 Da qual paese venissero. 31
 Ove ritrovasse Gesù. 18
 Con qual atto di culto l' adorassero. 19
 In

- In qual giorno arrivassero a Betlemme. 31
- V. *Stella*: 340
- Malco* se fosse veramente il nome di colui, che diede lo schiaffo a Gesù Cristo avanti il Pontefice. 90
- Maria Cleofe*, che fu presente alla morte del Redentore, chi fosse. 132
- Santa Maria in Sabbato* da chi sia stato prescritto che si veneri con officio divino particolare. 339. Vedi *Maria Vergine*.
- S. *Maria Maggiore* di Roma perchè prima si chiamasse Basilica di Liberio, e poscia Basilica di Sisto. 239
- Perchè sia stata detta ancora S. *Maria ad Presepe*. 101
- Quando e perchè ottenesse la denominazione di S. *Maria Maggiore*. 290
- Se sia stata la prima Chiesa, che in Roma sia stata dedicata alla Beatissima Vergine. 294. V. *Neve*.
- Maria Vergine* in qual Città nascesse. 311
- In qual anno di sua età fosse presentata al Tempio. 321
- Perchè vi fosse presentata. 323
- Per qual motivo si turbasse nell'essere salutata dall'Angelo. 269
- Perchè richiedesse l'Angelo del modo di concepire il Divino Figliuolo. 270
- Se fosse obbligata a portarsi da Nazaret a Betlemme per la descrizione comandata da Cesare Augusto. 238
- Per qual fine si portasse a visitare S. Elisabetta. 280
- Se vi andasse sola, o accompagnata da S. Giuseppe. 281
- In qual Città andasse a visitarla. 101
- Se si sia trattenuta con Santa Elisabetta fino alla Nascita di S. Giovanni Battista. 282
- Se fosse tenuta alla legge della Purificazione. 261
- Perchè abbia voluto totalmente cseguirla. 101
- Se dubitasse della Divinità del Figlio nella di lui ingommosa morte. 275
- Se in tal occasione piangesse. 276
- Se patisse sul Calvario alcun deliquio, o spasmo. 277
- Qual costanza dimostrasse nel predetto luogo. 278
- Se sia andata con le altre donne a condire con aromati il Corpo di Cristo già morto. 163
- Se in essa solamente rimanesse la fede in quel Sabbato, che seguì alla passione di Cristo. 340
- Se sia veramente morta. 295
- In qual anno di sua età sia morta. 297
- Se sia morta in Gerusalemme, o in Efeso. 101
- Sin da qual tempo si sia venerata con varie specie di culto nel dì di Sabbato. 339
- Maria de' sette dolori* onde così detta, e perchè si dipinga trafitta da sette spade. 279
- Matrimonio* fra Maria Vergine e S. Giuseppe vero Matrimonio. 255
- Se fosse contratto prima o dopo l'Annunziazione dell'Angelo. 267
- In qual età fossero i due sposi quando lo contrassero. 259
- S. *Mattia* fu eletto Appollolo per sorte, e così fosse tal sorte. 200
- Messa* dell'Ascensione, in cui anticamente benedicevasi il pane, e le nuove frutta. 199
- Messa* del Giovedì Santo, quali sieno i riti, che ad essa appartengono, e perchè introdotti. 74
- V. *Lavanda de' Piedi*. *Oss. sacri*. *Crisma*. *Penitenti* pubblici.
- Messa de' Presantificati*. 150
- Messa* del Venerdì Santo non può dirsi Messa secca; ma bensì Messa de' Presantificati. 149
- V. *Venerdì Santo*.
- Messa* del Sabbato Santo anticamente quando si cantasse. 154
- Perchè in oggi si celebri senza alcune orazioni. 175
- V. *Sabbato Santo*.
- Messa secca*. 149
- Messe* tre del dì di Natale cosa rappresentino. 251
- Chi riconoscano per loro autore. 101
- Moglie* di Pilato chi fosse, e qual sogno patisse quando dal marito fu giudicato il Redentore. 106
- Mosè* ed *Elia* come apparissero nella Trasfigurazione di Cristo. 227
- Morte* di Gesù Cristo in qual giorno succedesse. 146
- In che ora. 101
- In qual anno dell'età di Cristo, ed in qual anno del secolo. 147

N

- N** *Attale* del Signore. Vedi Gesù Cristo.
V. Festa del Natale.
Natale de' Santi qual sia. 308
Natanael condotto a Gesù Cristo da S. Filippo Apostolo, chi fosse. 183
Natività di Maria Vergine. *V. Festa* della nascita di M. V.
Neve caduta miracolosamente in Roma fuor di stagione. 290
Nome, in qual giorno costumassero gli Antichi di porlo a' loro figliuoli. 37
Nome di Gesù quando, e perchè sia stato posto al Redentore. *ivi.*
Cosa significhi; e perchè sia stato dato ad alcuni nell' antica Legge. *ivi.*
 Comprende tutti i nomi, co' quali fu pre-nunziato il Redentore. 38
 Cominciassi a celebrare coll' Officio proprio sotto Clemente VII. Il qual Officio fu esteso alla Chiesa universale da Innocenzo XIII. 39
Nome di Maria, alle volte non fu permesso alle donne, benchè Regine, il prenderlo. 313
V. Festa del Nome di Maria.
Nozze di Cana, alle quali fu invitato Cristo, di chi fossero. 26. *V. Acqua. Idrie.*

O

- O** *fficio* del Nome di Gesù. *V. Nome* di Gesù.
Officio del Corpus Domini fu composto da S. Tommaso d'Acquino. 218
Officio dell' Epifania, perchè in esso si ometta l' Invitorio *Venite adoremus.* 36
V. Rito Ambrosiano.
Officio dell' Invenzione della Croce, chi l'abbia comandato, e chi l'abbia composto. 234
Officio della Vergine addolorata quando siasi incominciato a recitare. 279
Officio della Trasfigurazione da chi sia stato prima composto, e poi in parte mutato. 230. e 231
Officio della Visitazione di M. V. da chi composto. 283
Officio della Concezione di Maria Vergine da chi prima composto, e poscia cangiato. 333
Officio della Traslazione della Santa Casa. *V. Traslazione* della S. Casa.

- Officio* delle Tenebre perchè così detto. 50
 Perchè si omettano Invitorio, Inno, Benedizioni ec. 52
V. Lamentazioni. Lumi.
Officio dello Sposalizio di Maria Vergine da chi, e quando composto; e come posto in uso dalla Chiesa. 259. e 260.
Officio di S. Maria in *Sabbato*. *V. S. Maria in Sabbato.*
Officio di Pasqua. *V. Pasqua.*
Officio picciolo di M. V. se sia stato composto da S. Pier Damiano. 339
 Da chi sia stato ordinato, che si recitasse dagli Ecclesiastici ogni *Sabbato*. 340
Olio di Oliva, benedetto, e consagrato dal Vescovo, è materia valida del Sacramento della Estrema Unzione. 80
Ofi Sacri, donde sia provenuto il rito di benedirli, e consacrarli. 82
V. Crisma.
Orazione nell' Orto: Vedi Gesù Cristo.

P

- P** *ace*, perchè non si dia nella Messa del Giovedì Santo. 75
Padrocinio di Maria. *V. Festa* del Padrocinio della B. V.
Palme incominciaronsi a benedire anche prima del Secolo ottavo. 47
V. Domenica delle Palme.
Pasqua di Risurrezione. 178
 Da chi ne sia stata introdotta la Festa. *ivi.*
 Anticamente celebravasi per tutta intera la settimana. *ivi.*
 Giorno, in cui oggi si celebra. *ivi.*
 Suo Officio. 179
Pasqua Legale in qual Città ed in Casa di chi fosse celebrata da Gesù Cristo. 54. e 55
 Se sia stata celebrata da Gesù Cristo nel tempo, in cui facevasi dagli Ebrei, ovvero prima. 60
 Se nella sola festa di Pasqua si liberasse un condannato. 106
Pastori, che adorarono Gesù nel Presèpio, quanti fossero. 247
 Da qual Angelo fossero avvistati della nascita di Gesù. 248
Penitenti pubblici. 82
Pentecoste cosa fosse nell' Antico Testamento. 202
 Cosa

- Cosa sia appresso di noi. 203
 Inqual giorno cadesse in quell'anno, in cui Cristo morì. 206
 Comprende una volta non solo il dì, in cui discese lo Spirito Santo, ma ancora i cinquanta giorni fra l'acqua ed essa. 210
S. Pietra peccò gravemente nel negare Gesù Cristo, e quante volte lo negasse. 96
 Da chi fosse indotto a negarlo, e quante volte lo negasse. 97
 Come debba intendersi che si convertisse per uno sguardo di Cristo. 101
 Come saltasse in acqua per portarsi a Gesù, sulla riva del mar di Tiberiade. 184
 Quivi sentì predirsi la sua morte. 185
Pilato di qual Patria, e di qual indole fosse, e come finisse la vita. 143
 Perchè fosse nemico di Erode. 105
 Perchè mandasse Cristo al medesimo Erode. 101
 Perchè si lavasse pubblicamente le mani. 107
 Se abbia data contra Cristo sentenza di morte. 101
Pontefice Romano perchè nella Messa solenne prenda il Sangue Eucaristico con fistola d'oro. 136
 Perchè nella stessa Messa solenne consagrisse il pane, e lo rompa all'altare, poi si comunichi al Solio 169. *V. Limosina.*
Presentazione di Maria. *V. Festa* della Presentazione di M. V.
Profezia sopra l'ingresso di Gesù Cristo in Gerusalemme. 42
Profezia di Gesù Cristo sopra l'eccidio di Gerusalemme quando si verificasse. 101
Profe, che si leggono in alcune Messe, perchè così si chiamino, e da chi sieno state composte. 212
Purificazione cosa significhi. 263. *V. Festa* della Purificazione della Beatissima Vergine. R
- R** *Ingraziamento* dopo la mensa donde abbia avuta la sua origine. 74
Risurrezione di Cristo perchè fosse necessaria. 178
 Si comprova con testi dell'antico, e nuovo Testamento, ed anche con autorità di Scrittori Gentili ed Ebrei. 101

- Fu accompagnata dalle Risurrezioni di molti altri. 166
V. Gesù Cristo. Santi risorti con Cristo. *Sangue* di Gesù Cristo.
Rito Ambrosiano qual sia nel recitare il Matutino dell'Epifania. 36
Rosario cosa sia. 315
 Se sia stato istituito da S. Domenico. 316
V. Festa del Rosario.

S

- S** *Abbato* significa alle volte tutta intera la Settimana. 160
 Quanto viaggio potesse farsi dagli Ebrei in giorno di Sabbath. 194
Sabbato Santo. V. Messa del Sabbath Santo.
Sagramenti dell'antica Legge differenti da quelli della nuova. 3
Salve Regina da chi sia stata composta. 321
Sangue di Gesù Cristo nel triduo della di lui morte restò unito alla divinità. 156
 Se possano esserne restate in terra alcune gocce. 166
Santi risorti con Cristo se dopo la loro risurrezione tornarono a morire. 101
 Accompagnarono Cristo ascenso in Cielo. 197
Schiasso, che grave ingiuria sia. 95
Sequenza, chi sia l'autore di quella di Paolina. 179
 Dell'altre Sequenze. *V. Stabat Mater. Profe.*
Simone le fosse Sacerdote, o Laico. 262
 A che alludesse con quelle parole, *tuam ipsius animam pertransibit gladius.* 276
Simone Cireneo chi fosse. 215
B. Simone Stock. Sua visione. 285
Sindone di Cristo sepolto. 146
Spirito Santo se nella Pentecosta discendesse sopra i soli Apostoli, o anche sopra d'altri. 203
V. Apostoli. Fusco.
Sposalizio di Maria. *V. Festa* dello Sposalizio di M. V.
Spugna inzuppata d'aceto, ed accomodata con isopo, come, da chi, perchè, e quante volte fosse porta a Cristo sulla Croce. 134
Stabat Mater da chi sia stato composto. 277

Stella,

Stella, che condusse i Magi a Betlemme, co-
sa fosse. 13
Quando apparisse. 31
Sudore di Sangue. V. *Gesù Cristo*.

T

T *Amo di Egitto*. 141
Tenebre fatte nella morte di Cristo. 10
follero universali. 138
Terremoto, e suoi aggiunti nella morte di
Cristo. 140
Titolo indicativo della morte di Cri-
sto. 116
Perchè fosse scritto in tre lingue. 101
Ritrovato questo Titolo da S. Elena fu
portato a Roma. 117
S. Tommaso Appostolo in qual luogo vedesse
il Redentore dopo la di lui risurrezio-
ne. 180
Se toccasse, e come potesse toccare il di
lui corpo risorto. 181
Perchè si chiamasse *Didimo*. 183
Qual sia il vero senso delle parole da lui
profferte, *Dominus meus*; *Deus*
meus. 181
Trasfigurazione del Signore cosa fos-
se. 215
Come seguisse. 101
Quando seguisse, ed in qual mon-
te. 226
Per qual cagione seguisse. 227
Perchè fosse fatta alla presenza di tre soli
Discepoli, e di due foli del Testamento
vecchio. 101
V. *Festa*, e *Officio* della *Trasfigurazio-*
ne.
Traslazione della S. Casa di Loreto, e suo Of-
ficio. 314
SS. Trinità. V. *Festa* della Santissima Trini-
tà.
Trisagio, che si canta dalla Chiesa nel Ve-
nerd Santo, onde abbia avuta origi-
ne. 149
Perchè si canti in Latino insieme ed in
Greco. 101
Tunica inconsutile di Gesù Cristo, che forte
di veste fosse, e dove oggi si confer-
vi. 129

V

V *Elo del Tempio*, che squarciossi nella
Morte di Cristo, se fosse interiore, o
pur esteriore. 139
Venerd Santo perchè si chiami *Feria festa in*
Parascève. 85. V. *Messa* del Venerd
Santo.
Virginità di Maria se fosse nota al Demonio,
quando essa partorì. 256
S. Veronica applicò al volto del Redentore,
che andava al Calvario, il Santo Suda-
rio. 116
Se il nome di Veronica sia nome vero, o
supposto. 101
Vesti, lo stenderle sotto i piedi di qualchedu-
no era indizio di regia podestà appresso
gli Ebrei ed i Gentili. 43
Lo strapparle segno di dolore, e di detesta-
zione. 99
Se fosse lecito ciò fare al Sommo Sacerdo-
te. 101
Se le vesti, che si lacerò d'intorno Caissallo,
fossero vesti Sacerdotali. 100
Perchè Cristo fosse vestito per ordine di
Erode d'una veste bianca. 105
Vigilia dell' Ascensione, perchè in essa non si
digiuni. 199
Vigilia delle Pentecoste si celebra col digiun-
no. 211
Anticamente era giorno destinato all'am-
ministratione; del Battesimo, come la
Vigilia di Pasqua. 101
Vigilia della Natività di Maria se sia mai stata
comandata. 311
Vigilia del Natale quanto sia celebre. 250
Vigilie antiche cosa fossero. 101
Vino dato a Cristo in Croce perchè da S. Mar-
co si dica *cum felle mixtum*, e da S. Mar-
co si appelli *Myrrhatum vinum*. 120
Perchè, da chi, e quante volte fosse a Cri-
sto Crocifisso offerto tal vino. 101
Vistrazione di M. V. a S. Elisabetta. V. *Festa*
della Vistrazione.
Voto di Verginità se fosse fatto da Maria Ver-
gine, e se essa sia stata la prima a far-
lo. 257
Se, e quando fosse assoluto, e condizio-
nato. 258
Non potè ostare al di lei matrimonio. 101